叢書集成續編　第四冊目錄

哲學類

讖緯

緯攡十四卷……清　喬松年輯　山右　一
易緯一卷……六
尚書緯二卷……一〇
詩緯一卷……二二
春秋緯二卷……二五
禮緯一卷……五〇
樂緯一卷……五五
孝經緯一卷……五九
論語緯一卷……六八
河圖緯一卷……七一
雒書緯一卷……七九
古微書訂誤一卷……八一
古微書存考一卷……九三
孝經章句一卷……魏　宋　均注　益雅堂　九七
孝經雌雄圖一卷……魏　宋　均注　益雅堂　一〇一
孝經古秘一卷……魏　宋　均注　益雅堂　一〇七
論語讖八卷……魏　宋　均注　益雅堂　一一一
河圖洛書同異考一卷……清　冉覲祖著　昭代　一一三

ED90/

易緯略義三卷……清張惠言撰　廣雅　一三一
尚書今古文五藏說一卷……清胡廷綬撰　塾園　一七九
詩緯集證四卷附錄一卷……清陳喬樅撰　小娜嬛館　一八三
諸經緯遺一卷……清劉學寵輯　青照堂　二五一

術數

太玄經十卷……漢揚雄撰　百子　二七九
太乙秘書一卷……宋王佐著　清隱山房　三一七
奇門遁甲元機一卷……宋岳珂纂　清隱山房　三四九
皇極經世觀物外篇釋義四卷……明余本撰　四明　三七九
皇極經世心易發微八卷首一卷末一卷附補遺一卷（原缺第七、八卷）……明楊體仁著　雲南　五五七
五行問一卷……清吳翰公著　昭代　六六一
太玄闡秘十卷首一卷外編一卷附編一卷……清陳本禮纂　聚學軒　六六九

緯

攏

緯攟目錄
卷一
易緯
易乾鑿度
乾坤鑿度
易通卦驗
易稽覽圖
易是類謀
易辨終備
易中孚傳
易天人應
易通統圖

山西省文獻委員會印

易運期
易內傳
易萌氣樞
易內篇
易傳太初篇
泛引易緯
卷二
尚書緯上
尚書考靈曜
尚書帝命驗
尚書璇璣鈐
尚書刑德放號謀作考
尚書運期授
尚書帝驗期
尚書洪範記
泛引尚書緯
卷三
尚書緯下
尚書中候
尚中候握河紀號作姮
中候我應公羊疏引作我應瑞
中候考河命
中候雒予命
中候雒師謀
中候摘雒戒
中候儀明
中候敕省圖
中候稷起
中候讖讓哲
中候合符后
中候運衡
中候契握
中候苗興
卷四
詩緯
詩含神霧
詩推度災
詩汎歷樞
泛引詩緯

山西省文獻委員會印

卷五
春秋緯上
春秋演孔圖或作孔演圖
春秋元命包
春秋文曜鈎
春秋運斗樞
春秋緯精符
春秋合誠圖
春秋緯下
春秋考異郵
春秋保乾圖
春秋佐助期
春秋握誠圖
春秋漢含孳
春秋潛潭巴
春秋說題辭
春秋命歷序
春秋內事
春秋緯雜篇
春秋命曆序 春秋孔錄法
春秋感精符 春秋演孔圖 春秋河圖揆命篇
春秋瑞應傳 春秋玉版 春秋瑞應傳
泛引春秋緯
卷七
禮緯
禮含文嘉
禮稽命徵
禮斗威儀
泛引禮緯
卷八
樂緯
樂動聲儀
樂稽耀嘉
樂叶圖徵
泛引樂緯
卷九
孝經緯
孝經援神契 史籍緯引多作援
孝經中契
孝經左契
孝經右契
孝經鉤命決
孝經內事
孝經緯雜篇
孝經河圖 孝經中黃 孝經威嬉拒
泛引孝經緯
卷十
論語緯
論語比考
論語讖考
論語摘輔象
論語撰考讖

總論雜編
泛引論語識
卷十一
河圖讖
河圖括地象
河圖始開圖
河圖提佐制
河圖稽耀鉤
河圖帝覽讖
河圖提矩起
河圖玉版
龍魚河圖
古微書存考
卷十四
古微書訂訛
卷十三
泛引緯書

河圖雜錄
泛引河圖
卷十二
緯書錄
緯書源流考
緯書真偽辨
緯書摘六辭
緯書讖緯論

緯書錄存
緯書源流考
緯書真偽辨
緯書摘六辭
緯書讖緯論

緯攟卷一

易緯

易乾鑿度

易乾坤鑿度

易坤鑿圖

易通卦驗

易稽覽圖

易是類謀

易辨終備

乾元序制記

以上八種皆緯　武英殿聚珍版印行收入四庫書中不須再事編輯遂不復列入此集他書所引偶有為殿本所未收者附亦攟列於後

山西省文獻委員會印

愚按此語恐是賈公彥括取通卦驗之意而非通卦驗之原文

冬至磨莫風至謀有乖斷大刑立春條風至赦小罪出稽留春分明庶風至正封疆脩田

卷張海鵬學津討源內有鄭注尚書中候五卷余皆未見盧氏雅雨堂叢書內有

時立夏清明風至出幣帛禮諸侯夏至景風至辨大將封有功立秋涼風至報土功祀四

乾鑿度二卷吳省蘭藝海珠塵內有乾坤鑿度二卷是類謀一卷稽覽圖二卷余

郊秋分閶闔風至解懸垂琴瑟不張立冬不周風至脩宮室完邊城八風以時至閒陰陽

皆見之近聞馬氏玉函山館鑿書亦有緯書數種尚未得見今據乾鑿度等八種

合王道成萬物得以育生王者當順八風行八政賢八卜也　高誘淮南注略

之外書凡得若干條

正旦五更人整衣冠於家庭中爆竹聲雞聞之懼五色生於戶上以厭不祥也　陸佃埤雅三十九

萬民聞雞鳴皆雞首結幘整衣裳　御覽九百十八　陸佃埤雅注雞下五字

鬱壘大北初九桃始鄧不鄧倉庫多火　御覽九百六十七　秦嘉甄士國通考二百

主者必更正朔易服色以應天地二氣三色　宋書

巽風退則時風不至萬物不成　後漢書文苑傳

愚按殿本時風不至作盲風至

立春條風至雨水猛風至春分明庶風至立夏清明風至立秋涼風至立冬

不周風至冬至廣莫風至　周禮保章氏疏

愚按此所引八節之風較之殿本多一雨水之猛風證郁夏主之氣風秋風宣出涼
風流又自詞猛風非八卦之風其誤無疑
正月中猛風至獺祭魚驚蟄月令疏
注曰猛風動搖樹木有聲者即東風之花也
材祭獻 在小寒虎始交句下 驚蟄月令疏 五經通考二百
作陰樂以成大文作陽樂以成地理陳暘文天中記
愚智尚使則日月無光 後漢書張衡傳
雨水獺祭鳴 御覽九百二十一
注曰獺若鵜也
立夏清風至而蝦鳴 御覽九百二十一
立秋虎始嘯冬至陽氣不鳴 御覽八百九十一
荀庭不出則貴國多火災 五經通考二百
虹不時見女謁亂公 虹者陰陽交接之氣陽唱陰和之象今失節不鳴則尖蹄故多妖言 御覽八百七十八

不修外事廢禮失義夫人淫恣而不敢制故曰女謁亂公
鵲者陽鳥先物而動先事而應見于木風之象 御覽九百二十一
蝘上九候蜼始鳴不鳴國多妖言蜼應則鳴舌語之象今失節不鳴故多妖言
御覽九百四十四
螳螂捕蟬之蟲乘寒而殺物自隱蔽而有所希捕捕之象也 御覽九百四十六
蠐螬之蟲陰通陽居壁向外趣婦女織紝女工之象今失節不居壁女工不成有淫決
之行因夜鳥蠶故當門戶夜開門戶人之所由出入今夜不閉明非也 御覽九百四十九
反舌鳥也能反復其舌鳴百鳥之音 御覽九百三十三
仲夏反舌無聲有聲佞人在側 陶九皮說郛
燧皇始出表機矩頁其刻曰蒼牙通靈變之成孔演明道經 周髀正義賈公彥序 五經通考 四庫 晉序故
鄭注刻謂刻石而記識之 晉序故 燧皇燧人也但持斗機運轉之法 王充論衡須才文注
愚按此所引注文與殿本小異所引者殿本非之
逢皇始出握機矩起法北斗七星而立七政 晉序疏

易稽覽圖
天地開闢五緯各在其方主伏羲氏乃合故歷以爲元 說郛
夏至景風至螳蜋生 御覽二十三
愚按此語不似稽覽圖殆御覽誤引
政道得陰物變爲陽物 陶九皮說郛 天中記
仲夏反舌無聲有聲佞人在側
鄭注若蔥變爲韭之類
天有十二分以日月之所躔也 說郛
卦氣起中孚故離坎震兌各主氣一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六
十日餘有五日四分日之一卷頭日分爲八十分五日分爲四百分日之二又爲二十分

是乃百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分 易緯 卦氣

故欲風於邑邑者陳留也 前書王商傳

愚按劭引此語在唯均平乃不鳴條之下語句不倫定是劭之作僞附益

地有險易故風有遲疾 說郛

雖太平之政猶有不能齊同也 全上

易是類謀

聖人興起不知其姓當吹律聽聲以下其姓黃帝吹律以定姓是也 御覽十六 三百六十二引一句

張王李趙皆黃帝賜姓路史

律者六律也天中記

文王比興始綱伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示天意 詩文王疏

注曰入戊午蔀二十九年時赤雀銜丹書而命之

冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣共主二十四氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有三百六十五日四分日之一而

一周 晉袾 易演學

愚按此似定宇括收其義而言之非本文

易辨終備

日再中烏連嬉仁聖出握知時 唐開雅一

日之既陽德消 謝希逸月賦注

魯人商容使齊臨平四十今奉使行遠路恐絕無子夫子正正月與弟子訣告曰後有五丈夫子子貢曰何以知子曰卦遇大壯艮之二世九二甲寅木爲世六五量子爲應世生外象生象來爻生互內象艮別子應有五子一子短命 說郛卷四十引鄭玄周禮注

以上六種殿本雖已刊行而此五十五條遺而未載是以補輯

易中孚傳

陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過期 後漢書郎顗傳

鄭康成注曰陽者天子爲善一日天立應以善爲惡一日天立應以惡爲惡一歲天立應以善爲惡一歲天立應以惡一說云不旋日立應之不旋時三辰間不過期從日至明日

愚按劭引此語在唯均平乃不鳴條之下語句不倫定是劭之作僞附益

晦之比無德以色親 後漢書楊賜傳

易天人應

君子不思進利竝謂無澤厥災孽火燒其宮 後漢書郎顗傳

君高蹇府犯陰傷陽厥災火同上

上不儉下不節災火並作燒居室同上

易通統圖

日行東方青道日東陸日行南方赤道日南陸日行西方白道日西陸日行北方黑道日北陸 御覽十八 高誘淮南略引此文而注曰行東陸謂之春 後漢書郎顗傳作者略同

鬼在由禾女通王天下同上

易運期

言居東西有午兩日並光日居下其爲主人及爲輔五八四十黃氣受貴人出 魏志文帝紀

易內傳

人君侈奢多飾宮室其時旱其災火 後漢書郎顗傳

公能其事序賢進士後必有寧反之則白虹貫日臣甲乙見者讒在中台同上

當雷不雷太陽弱也同上

陽無德則旱陰僭陽亦旱同上

后妃擅國白虹貫日 宋史符瑞志引其傳

愚按顗傳引此文第一條作易內傳餘三條作易傳來於京房易傳未載其語是以皆定爲易內傳 又按當雷不雷太陽弱亦見稽覽圖

易萌氣樞

人君不好士走馬被文繡犬猥食人食則有六畜談言審書五行志

聖人受命而王黃龍以戊巳日見同上

聖人清淨行中正賢人福至民從命歐應麒麟來 魏志 宋書符瑞志

上下流通聖賢歐德帝德風皇翔鳥民喜樂無咎殃 宋書符瑞志

學人稱天受命黃龍以戊寅日見圖上

易內篇

福萬民皆九州羣人平直氣鍊五石立四極冥乎大神用陳超多天中記　路史餘紀

日月相逐爲易

易傳太初篇

天子出入東學學入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也後漢郡國志

泛引易緯

天下慈地裂山崩郭璞爾雅注引易緯

箕風飄石折樹地昭卅年傳賦注引易緯

天文訓三光地理訓五土論衡譴告篇時訓注引宋均易緯注

因代以選周易正義第三論引緯

三王之郊一用夏正各郊所感生帝周語大宗伯疏引易緯辨終致長曆推引二句

易建人卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機而度其氣轉移故稱經也　易正義序論引易緯

坤西南也主立秋兌西方也主秋分御覽三十五引易說

乾西北也主立冬坎北方也主冬至御覽二十五引易說

愚按以此推之則艮在東北主立春巽在東方主春分巽在東南主立夏離在南方

主夏至

帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝天子者繼天治物改正一統各得其宜父天母地以養生人至尊之號也大君者君人之盛也御覽七十六引易緯　唐類函卷引

夏至之樂輔以簫簫長尺四寸御覽五百八十一引易說

鄭注曰簫亦管形似鳥翼鳥火禽也火數七夏時火用事二七十四簫之長由此也

愚按天中記引此文作通卦驗

日者至陽之精象君德元黃照耀五色爲雒主御覽八百七十二引易緯

一夫用心拔刺不深如伯昭君詩紀引易緯

蹈馬破車惡婦破車同上

鄧水霞松年鶴儕氏輯

倚疏緯上

倚書考異曰

天地開闢耀滿舒光王文考謚光緯原注

天地開闢元歷紀名月首甲子冬至日月五緯俱起蜚牛初御覽八百二　楊子雲鼎錄美新注

潘安仁西征賦注

甲寅元氏所起在庚申元後百十四歲後漢書律歷志

旃蒙之歲乙卯元也後漢書律歷志

青龍甲子攝提格孝御覽十七

仰觀天形如車蓋衆星繞繞如連貝初學記日月若懸璧五緯如綴珠御覽七

從上臨下八萬里天以圍覆地以方載周禮大司徒疏　考工記疏

山西省文獻委員會印

鄭康成注曰天者純陽清明無形峯人則之制璇璣玉衡以度北象緯孔谷疏　開雅疏

一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里　開元占經

令疏　開雅疏　王伯厚困學紀聞

地與星辰四游升降於三萬里之中夏至之景尺有五寸崎王制疏謂之地中　周禮大司徒疏

鄭注曰日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸差向南日差大分六小分四大分六者分一寸爲十分小分四者分一寸爲十分一寸千里則差六百四十里　開元占經馮氏相疏

分寸之晷代天氣生以制方員方員以成參以規矩晉明主時乃命中星觀玉儀之游晉天文志　御覽一引觀玉儀之旋作明主時二句

鄭注曰以玉爲渾儀故曰玉儀

作璇璣玉衡以齊七政孫延之元皇后哀策注

斗二十二度無餘分冬至在牽牛所起後漢書律曆志

周天三百六十五度四分度之一而日日行一度周一歲三百六十五日四分度之一　賈逵馬融疏

鄭注曰九日增減一刻

凡九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲一月開月令疏　開雅疏

仲春仲秋日出於卯入于酉仲夏日出于寅入于戌仲冬出于辰入于申御覽一

日永最長尺五寸日短景長尺三寸五開通考

趙接方覩水日尺三寸當作丈三尺方說是也通卦驗正如此

又地蓋厚三萬里春分之時地當正中自此地漸漸而下至夏至之時地下游萬五千里地之上昨與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上游萬五千里地之下昨與天中平自冬至後地漸漸而下復正春分復正自立夏之後北游夏至北游之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東游秋分東游之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南游冬至南游之極地則升降極上至冬季復正開雅疏

又四游者自立春地與星辰西游春分西游之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春季復正自立夏之後北游夏至北游之極地則升降極下至夏季復正立秋之後南游秋分東游之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南游冬至南游之極地則升降極上至冬季復正開雅疏

主春者鳥星昏中可以種穆主夏者心星昏中可以種黍
主冬者昴星昏中則人出可以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中而知民之緩急

急則不賦力役順月令疏

春鳥星昏中以種稷夏火星昏中以種黍菽御覽八百二十五

注曰鳥謂朱鳥鶉火也火大火也

愚按說郛引作帝命期誤也

主春者張昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴昏中可以種菽

昏中可事收斂書疏 史記正義引作相漢

愚按此與前月令疏所引相同稍有節字耳

鳥星爲春候火星爲夏期專陽相助同精感持虛星爲秋候昴星爲冬期陰氣相佐德乃不猶御覽十八二十一引作猶

子助母教母合子符御覽二十四 五經通考

注曰虛星北方宿也昴星西方宿也陰稱母也御覽春夏相與交秋冬相與互助成子子

助母

愚按子助母教天中記教作牧襲文類聚教作收

歲星木精熒惑火精鎮星土精太白金精辰星水精心大星天王通北前星太子後星應

子也御覽五

歲星得度五穀孳熒惑順行甘雨時鎮星得度地無災太白出入當五穀成熟人民昌御覽五 班固補都賦注

春政不失九穀孳夏政不失甘雨時季夏政不失地無荒秋政不失人民昌冬政不失少

愚按干寶晉紀總論亦引此注天也作大中也

疾雹五政不失五穀稚熟日月光明御覽三十五

通天文者明審地利者昌明者天之時也昌者地之才也明王之治風皇下之 藝文類聚九

中央鈞天其星角亢東方皞天其星房心東北變天其星斗箕北方玄天其星須女西北

幽天其星奎婁西方成天其星胃昴西南朱天其星參狼南方赤天其星輿鬼柳東南陽

天其星張翼軫御覽一

春佩蒼璧乘蒼馬以出游發令於外春行仁政順天之備以安國也御覽十八 內傳十九引

春行仁政二句

孔子爲赤制故作春秋續漢書公羊疏

邱生倉際閼期稽度爲赤劉故作春秋以明文命緯記撰書修定禮義稽相史籍記孔子妻

堯考德顯期立象後漢書律歷志　秦失金鏡魚目入珠徐整初學記　御覽八十六

宋均注曰金鏡喻明道也　青鳧亂眞也莊蹻王納呂不韋之妻生始皇也

卯金出軫握命孔符御覽八十七

注曰卯金劉字之別軫楚分野之星符圖書劉所握天命孔子制圖書

河圖子提期地摺赤用蔽龍吐珠初學記九　唐類函　御覽八百二連上文稱命孔符作一條

郎注曰河圖子劉氏而提起也蔽穆也珠寶物喻道也赤漢當用天之穆道故河龍吐珠

珠

翡木者集星之精木蟲食葉爲文章人食之者翁成小黃觀書禹錫傳奕興疏　又見帝命驗

七戎六蠻九夷八狄總形而言之謂之四海言皆近海海之言晦昏無所視也張揖博物志

愚按博物志此段在舟行而人不覺之下疑是張茂先語非考靈曜正文

日一歲周天爲十二月月一歲周天不盡十九分矣之故閏者日之餘也陳仁錫潛確居書

愚按唐類函引此作考靈曜注

以上共五十七條

孫本所輯者二十條

尚書帝命驗

帝者承天立五府以尊天重象也昔曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩御覽五百三十三　通鑑外紀水經注引帝命驗承天二句

宋均注曰象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之

府蒼帝靈威仰之府名靈府周曰青陽赤帝赤熛怒之府名文祖火精光明文章之祖

故謂之文祖周曰明堂黃帝含樞紐之府名神斗斗主也土精漫靜四方之主故謂之

神斗周曰太室白帝白招矩之府名顯紀紀法也金精斷割萬物成故謂之顯紀周曰

總章黑帝汁光紀之府名玄矩矩法也水精玄昧能權輕重故謂之玄矩周曰玄堂其

記正義節引六句

蒼帝名靈威仰赤帝名文祖黃帝名神斗白帝名顯紀黑帝名顯矩史紀索隱

注曰稽首明至地也　呂氏御名　急見之曰公乎我相望九年喜久也　御之辭斯久也　牛鼈曰璜鈞得魚中有璜受天命爲天子呂佐旌理之也　下豎也車覆曰左王身執轡而驅焉

季秋之月甲子赤帝衙丹轡止于昌戶民躡山穿穴老幼相扶踏者八十萬戶　釋止　亦見中候

太子發渡河中流火流爲烏其色赤有火自上復于下至于王屋流爲烏　陸佃石鼎銘注　郝氏禮記引注

鄒注曰以白魚燎于天

有人雄起臧玉英履赤矛斫日失鎗亡其金虎東南紛紛往精起爲光出柃已圖之　御覽七　唐類函引二句

鄒注曰赤矛瑞星名御覽謂劉氏也謂火精當起柃熒之野如雨

天鼓動玉野燮燮天下賊類出高將下御覽七　三百四十八又引無天鼓四字

注曰秦有枉矢西流枉矢即彗星也兵精王天下兒之而驚四流秦滅也賊類謂秦始皇也呂不韋生始皇高謂丞相趙高也始皇出趙高下言天生之也賊或爲賊　御覽三百四十八

賊起號邪生虎　御覽八十七

山西省文獻委員會印

注曰賊起謂始皇立也卯劉字之別也始皇立而劉生虎謂高祖　御覽　天中記引作娠始皇虎高祖

天道無適莫常傳其賢者　說郛

土者金之父也　御覽三十六　天中記

禺餓　在遂西　史記正義二　路史　亦見考異　說郛

共二十四條

孫本所無者九條

尚書璇璣鈐

上稽下濁號曰天地　說郛

帝者天號王者人稱天有五帝以立名人有三王以正度天子爵稱也皇者煌煌也　說郛

在政不私公位稱之曰帝　說郛

天子之尊也神精與天地通血氣含五帝精天愛之子也　說郛

人皇氏九頭鬼六羽乘雲車出谷口長九州　說郛　釋史

御覽記九御覽七十五書引此文但具公術傳錄　唐類函引作刑德考　三十二字說郛作三才異也今從唐類函

孔子曰五帝出受圖錄　路史後紀注　述約曾鞏王禕注

帝嚳以上朴略有象雞傳王文考補光殿賦注

述堯典放唐文　後漢書本紀志

述堯理世平制禮樂放唐之文　後漢書曹褒傳班固典引注

使帝王受命用吾道述堯理代平制禮放唐之文化洽作樂名斯在後漢書曹褒傳注

宋均注曰述脩也

帝堯炳煥隆興可觀曰軾曰車曰軒曰冠曰冕凡此車服以賜有功　釋史

禹導江水決泯山治九江　御覽四十　八十二

禹受紀握元圭出刻曰延壽之玉王受德天賜佩　初學記九　御覽八十二　玉海曲水詩序注

注曰禹功既成天出玄圭以錫之告者以德佩禹有治水功必佩以玄玉御覽八十二

禹開龍門導積石　本元鼎海賦注

湯受金符白狼銜鉤入殷朝　御覽八十四　唐類函金符下多帝鍵二字

武得兵鈐謀東觀白魚入舟俯取魚以燎　司馬相如封禪書注　八百諸侯願同不謀魚著舣用無足翼

房爲明堂主布政參爲大辰主斬刈雖此二者故武王重尚爲表設邪

從欲紂如魚乃誅主衰四子緯稽注

魚無足翼紂如魚乃伐之　漢魏遺書引鄭玄注

鄒注曰紂雖有臣無益於殷肱如魚雖有翼不能飛

山西省文獻委員會印

有漢帝出德洽作樂名予　後漢書明帝紀　曹褒傳　開都賦注

河圖命紀也圖天地帝王終始存亡之期緣代之矩　王元長策秀才文注

尚書篇題號尚者上也上天垂文象布節度書者如也如天有也垂之類象五十五

書者如也書務以天言之因而謂之書加上以尊之　尚書序疏

愚按鄒康成依緯以尚字爲孔子所加今遵其文

少室之山大竹堤穴釜甑　說郛

鬼哭山鳴　堤秀才文注

鄒注鬼哭詠讖記也山鳴聽不聽之應也

共二五條

孫本無者十六條

尚書刑德放 通鑑作放

益爲司馬禹爲司徒禹爲司空堯帝即位三公象三能契唐舜典 天中記 繹史

稷爲司馬契爲司徒詩圖宮疏

愚按疏引刑德放以證稷爲夏官是疏引必不誤而凡引作益爲司馬者皆誤也

堯知命表稷契賜姓子姬皋陶典刑不表姓言天任德遣刑 白虎通 御覽五行

河圖帝王紀始存亡之期 路史發揮引河圖帝王紀

日出東行自彪通

大辟之罰二百象天之刑 周禮

朔象七政日月五星總政變易閏象七精宿變易即氣色生也璇象斗度唐孔疏

涿鹿者竹人翳也疑者馬鞭竹人面也慴者脫去人之冠也 御覽六白四十八 通志西海隅注引慴者脫去人之冠也一句

女子淫亂執書宮中不得出逮割者丈夫淫割其勢 御覽六白四十八 通志西海隅注引慴者脫去人之冠也一句

鄭注涿鹿疑作先次刀鋸爲人翳布其中故後世謂之墨

山西省文獻委員會印

七宿晉中變易節氣之精也

共八條

孫本無者五條

尚書運期授

白帝之治六十四世其亡也枉矢射參 御覽八百七十五 路史

汎四表之道 記紀篇證 天官書

朱均注曰四星間日月五星所從出入也

引河圖曰倉帝之治八百二十歲立戊午蔀 靜文玉誤

注曰周文王以戊午蔀二十九年受命

共三條

孫本無者一條

尚書帝驗期

王母之國在西氐凡得道受書者皆朝王母於崑崙之國 御覽六百六十一

西王母獻舜白玉琯及益地圖 路史

西王母於大荒之國得益地圖嘉舜德遭來獻之天中記 繹史

共三條

孫本無者二條

尚書洪範記

日月行中道杉衍曆期德厚受福重華紹之 後漢書郎顗傳

此條孫本無

卷二孫本無者共五十四條

泛引尚書緯

天有五號各因所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天曰上臨下面則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天周語太宗伯疏引尚書說七政傳亦有此語未詳是緯

六宗天地神之尊者天宗三地宗三天宗日月北辰地宗河喬海日月爲陰陽宗北辰爲星宗河爲水宗海爲澤宗喬爲山宗祀天用天文從祀祀地用地理從祀周語太宗伯疏引尚書緯

山西省文獻委員會印

九族乃叙姓有屬者仲爲之證疏引尚書緯

書說謂舜族堯族亦節引

若稽古帝俈周也古天也詩長發疏引尚書緯

孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄于秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候書正義引尚書緯

天子社東方青南方赤西方白北方黑土冒以黃土將封諸侯各取方土置以白茅以爲社事畢燔燎瘞埋武帝注 路元茂九錫文注皆引尚書緯

火者陽也鳥有孝名武王卒成大業故鳥瑞臻書序疏 御覽九百二十 唐類函皆引尚書緯

三皇無文字書序引尚書緯

周以至動殷以萌夏以牙分羊春 王正月疏引尚書說

注曰謂三王之正也至動冬至日物始動也物有三變故正色有三天有三生三死故上有三王王特一生死是故周人以日至爲正殷人以日至三十日爲正夏以日至六十日爲正是故三王三統若循環周終則反本也

黃帝將亡則地裂御覽八百八十
東方春龍房位其規仁好生不賊其帝皇表聖明行趙德也藝文類聚引同書緯
注曰五靈東方曰蒼龍五均東方曰規五性曰仁表德也春好生故曰德
御覽十八引尚書緯攷
淮雨御覽十引尚書攷
有人雄起鄭玉英御覽八百引尚書攷
鄭注曰玉果實名戴爲脊表也
緯候之書曰河洛之符名字之錄尚書璇璣鈐攷
五靈之文出尚書緯帝命驗注序疏
緯候之說文王年九十六始稱王國文王世子疏
故先師準緯候之文以爲三皇行道五帝行德三王行仁五霸行義
準高祖本紀引尚書緯集注作 末路海
甄表也 曜注 謂能甄識引尚書緯攷注引尚書帝命驗注

緯攷卷二終

緯攟卷三

塗水番松年鶴儔氏輯

弟廷棫瀛槎氏彙　訂

尚書緯下

尚書中候

天地開闢甲子冬至日月若懸璧五星若編珠御覽一　初學記一

愚按此文亦見考證曜

皇道帝德爲內外優劣御覽道書引鉤正義

伏羲時有天下龍馬負圖出于河遂法之書八卦漢魏叢書引鉤正義

黃帝時天氣休通五行期化鳳皇巢於阿閣譜樹御覽九百十五路機君子有所思詩疏引鳳皇巢于阿閣一句

注曰帝之街門曰閣鳳皇於榮屋從而出譜鳴於朝廷之樹

黃帝巡洛龜書赤文成字象軒路史後紀

黃帝時麒麟在囿鸞鳥來儀書文類聚　龍漢書引鉤傳御覽八百八十九引一句

帝軒提象配水循機天地休通五行期化河龍圖出洛龜書赤文綠字以授軒轅　御覽

七十九　唐類函引綠字作錄字

注曰軒黃帝名永長也循順也黃帝軒轅觀攝提之象配而行之以長養順斗機爲政

瑤休美也天地美氣相通行應四時之期而變化龍銜圖而出也龜負書而出也

河龍圖發洛龜書威嚮史

郊祀威則也

愚按此節前條之語特發威二字小異

帝軒提象配水循機麒麟在囿鸞鳳來儀書文類聚九十八

建黃授政改朔文選注

帝舜云朕維不又百獸鳳凰御覽九百十五

注曰百獸率舞鳳皇司晨鳴也

堯使禹治水禹辭天地盡功帝欽揖人帝臣出爾命圖乃天禹臨河觀有白面長人魚身出曰吾河精也表曰文命治涇水御覽八百七十二

注曰言天使汝治水非我也表安也言文命治涇決之水

伯禹在庶四岳師錄薦之帝堯握括命不試爵授司空伯禹稽首讓於益龍首讓於益龍出負命圖示乃天御覽八十三　路史

注曰伯言稱號曰禹因言德盛庶庶人也四岳四方諸侯也師衆也薦進也禹揖括地

象天已命之故不復試以衆官司空於周爲冬鄉掌制國之五溝行導水之事稽首拜頭至手猶歸賢將與臣歸試爲襲何句不聽讓之詞斯此也若汝也此汝貢其人爾汝也禹方讓隱之故曰出汝天所命也示諭如祇是也乃天便汝治水非我也

朱忠曰歸即襲之歸鄉乃今之秭歸縣地有襲鄉雙峰於此路記

伯禹曰臣觀河河伯商長人首魚身出曰吾河精也授臣河圖遂入淵伯禹拜辭御覽八十二

注曰觀河觀於河水也河圖謂括地象鑿去也禹將行故拜去

文命盛德俊乂在官則朱輦生靈則醴泉出出說郛　御覽八百七十三引作後又成得圖朱輦作郊

注曰醴甘也取名醴酒

梁陶於洛黑見書時止

夏桀無道枉矢射御覽八百七十五山亡土崩御覽八百七十七

玄鳥翔水遺卵娀簡易拾吞生契封商後萌水易歸妹天中記引此文無下字有子流二字御覽八百七十七引脫水下無易字

天乙在亳東觀乎雒黃魚雙湧出踊於壇化爲黑玉江淹擬古雜詩注

殷紂時十日雨土于亳紂竟滅國御覽八百七十七

十日門紂焚燒鬼魂道書

殘賊天下唐類函

文王游磻溪之水呂尚釣于渭王下拜曰切望公七年乃今見光景於斯尚立變名答曰望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐旌德合昌提攜脩維鈐報脩在齊任昉述異記注曰子牙七改注

注旌理也

周文王作豐一朝扶老垂者八十萬戶草居陋然歌曰鳳皇下豐也詩文王疏　御覽九百十五　鴻烈道應訓引作雉鳳鳥誤編注

民踰山穿穴老幼相扶歸者八十萬戶唐類函火部

存賓白首唐類函

太公釣于磻溪皮夢北斗神告以代紂之意重刻漢魏叢書本雜事秘辛題

王即遍駕水畔至磻溪之水呂尚釣于渭玩辭探驪得珠注

呂佐檢攝文翰疏

注曰檢相也

文王膺伯邑考立發爲太子王曰錯我度道德紀後恒稱太子發唐類函

廢考立發爲太子文王曰我終之後恒稱太子發御覽一百四十六

鄒注曰定于業也

愚按我終之後二句又見中候我應

維王既誅崇侯虎諸侯貢萬民咸喜御覽四百六十七

鄒注王文王也貢貢遺惡墨物也

愚按咸喜或作咸嘉或收入維師謀

予稱太子發明恒父以名卒考攟魂道四

注曰予我也父死曰考文王命武王我終太子者明懷文王之命也君存稱祖千乘稱太子既葬稱子逾年稱公今踰年而稱太子發者父業在不成者而將卒作一軍

太子發以紂存三仁明卽父位不稱王渡於孟津受文命得天謀白魚躍入王舟王俯取

魚長三尺赤文有題字題目下名授右有火自天止於王屋流爲赤烏五至以穀俱來史記封禪書　御覽八十四　攟文聚類九十九　初學記引此文無值于下三字　唐類函

赤烏成文爲書之福御覽八十四

注曰文王得赤雀丹書令武改赤烏俱應周尚赤故言成文也

愚按爾雅或作丹書

發行誅紂且弘道也是七百年之基驗也御覽引

呂受命發行誅且弘道時本雜語疑脫

成王觀於河沈璧禮畢且退至于日昃榮光耀河書雲浮洛赤龍臨度衝元甲之圖初學記

青龍臨壇衛元甲之圖吐之而去江淹上建平王書注

愚按御覽八百七十二引武王沈璧青雲浮洛課以成王爲武王九百二十九引青龍衛玄圖是節引

周成王東巡之禮沈璧於河白雲起而青雲浮乃有蒼龍負圖臨河 御覽八百七十二引作龍銜玄圖是節引 淵鑑類函引作龍銜玄圖 北文珍本下有重字

愚按龍昭誥史詩注引青雲浮至龍文類聚九十八引成王觀于河青雲浮至龍宮有至字無疑

湖水望長五尺三十五種御覽八百七十三

周公攝政七年制禮作樂成王觀于洛沈璧禮畢王退有元龜青純蒼光背甲刻書上跡於增赤文成字周公寫之 御覽九百三十一 初學記三十 周公援筆以時文寫之 唐類函卷廿

周公歸政於成王太平制禮攝爲見御覽九百十五

周公作樂而治鼜鼓生御覽八百七十三

高陽氏御赤以十一月爲正蔥玉以赤綸高辛氏御黑以十三月爲正蔥玉以黑綸陶唐氏御白以十二月爲正蔥玉以白綸宋書禮志歷代祖尚始終引此文編末指端中幅

有虞氏御赤以十一月爲正夏后氏御黑以建寅之月爲正 通典此文與上條相連而末增端中幅

維歲二月侯在東館歎曰於戲仲父寡人聞古綸王封太山刻石紀號立顯象令寡人名爲何君管子曰衛困於狄桑兵須滅乃存之仁不純爲綸君御覽五百三十六

維天降紀秦伯出狩至於咸陽天謫大雷有火流下化爲白雀銜錄丹書集於公車 御覽八百七十二引作二十二字句小異

愚按詩伐檀疏引秦伯出狩一句驪文類聚說郭引此文天謫大雷上有日殷庚午四字說郭天中記於公車下有言穆公之綸說胡亥時事二句

自號之王綸姓有工御覽八十七

注曰項羽爲西楚綸王工項字倒

卯金刀帝出復興之符公羊讖緯疏

諸侯曰綸緯書名

注綸把也把天子之事也綸或作捋 路史

用玉爲律以候之通考一百二十五

鼎陶未聞稷契公也公卽周禮三公八命其出封加一等謂長轂疏

又注曰自商以上大國百里路史

堯曰皇道帝德非朕所專周地官師氏疏　曲禮疏

堯沈璧于洛赤光起御覽八百七十二　有鑑龜負書出背甲赤文成字止壇路史

舜爲太尉攝月令疏　路史稷爲大司馬攝職遺書

鄭注太尉周官

愚按御覽二百九連引此文但曰爲中候

共七條

孫本無者五條」

中候我應公羊疏引作我雒稽

秋季之月甲子赤雀銜丹書入豐止于昌戶再拜稽首受最曰姬昌蒼帝子　藝文類聚詩文選顏延年應詔讌曲水詩李善注引並同

之月並受字止共五句　雒師弓疏引此拜稽首四字　御覽五百四十六引作帝子一句　文王世子疏引二句

御覽九百二十二引此文昌戶作昌前

注曰最要也藝文類聚

緯攟　卷三　八　山西省文獻委員會印

又鄭注曰稽首頭至地也禮弓疏

枝伐勢弱詩雒汭疏

注曰先伐紂之枝黨以弱其勢若崇侯虎之屬是枝之文也文王之戒武王曰我終之後恒稱太子發河洛復告遵脫稱王詩文王疏

注曰終殁也恒常也太子者明非諸侯王事未定矣

我稱非早一民固下禮正義　禮記遵言引

注曰一民心固臣下雖於時爲早於年爲晚矣

玄鳥伐亂崇嬖首王曰於戲斯作伐崇禮記告詩雒汭疏

注曰斯此也天命在此伐崇侯虎謝百姓且告天

堯卽政七十年鳳皇止庭伯禹拜曰昔帝軒提象鳳巢阿閣左傳昭十七年疏

詩文王疏引鄭作我應序云文王如豐將伐崇受赤鳥

共七條

孫本無者四條」

中候考河命

苌弘古帝舜曰重華欽翼皇象舜曰朕維不艾賢英孚著百獸率舞鳳皇來儀

稷榮光休圭黃龍負卷舒圖出水增岷赤文綠錯御覽八十一　路史

注翼奉象歷也　如雞司晨　稷瞽曰帝下之側曰斜之時休美也榮光五色也錯分也文而以綠色分其間路史

愚按藝文類聚引中候舜沈璧於河榮光休圭黃龍負卷舒圖出入壇畔卽是節引

此文御覽作出水類聚作出入

愚謂當是出止作水與入皆非也唐類函引御覽文御覽九百二十七引尚脫白色一句

舜鬱賜舜是時貢有分稷契皐陶皆益土地緯攟禹成

鄭注曰三人皆先封舜加其封地路史後紀

共二條

孫本無者一條」

中候雒予命

湯輦白狼攝禹錄藝文類聚

天乙在亳東觀於洛黃魚雙踊出濟于壇黑烏以雄陋魚亦止化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神福伐桀克三年天下悉合　說郛　漢魏遺書　御覽八十三亦引此文而刪第字句且但壇雒中國而荒指雒汭言之

注曰天乙湯名降下也以後三分壁沈於洛也退而立候神也魚者無足翼言桀孤立無黨可伐也黃者土色所以退水令土歸湯則助天消雖濟上也祭而爲位告神故有壇黑烏止光紀之使以用也化變也勒克也玄水也悉合諸侯悉合圖之

愚按兩條祇是一條所引異文耳論語疏引湯觀于洛沈璧而黑烏以雄陋魚亦止化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神福伐桀克三年天下悉合一段文義相連

、福亦是括取此文耳類聚亦節引

東觀於洛曰寡人愼幾而望外事曰開玉英疏

共四條

孫本無者二條」

中候雒師謀

呂尚出游于戊午有赤人雄出授晉簡屏丹書曰命由呂　御覽八百七十二

注曰赤人水神晉我也出用也

呂尚釣星文王既誅紂封尚乃得呂望於磻溪之居尚立變名詩大明疏

注尚名也變名爲太師故號曰師尚父詩文王疏

愚按此已見尚書帝命驗及中候特緊簡不同

唯王既誅崇侯虎文王在豐豐人一朝扶老至者八十萬戶詩文王疏

愚按此文亦見帝命驗

洪魏遣書戰書疏引雒師謀注曰敬文王受命至發哀公未年三百六十五歲

共四條皆孫本所無

中候摘雒貳

若稽古周公旦欽維皇天順踐阼即攝七年鸞鳳見冀麥生青龍銜甲支龜背書周成王時

周公踐祚理政與天合志萬序咸得休氣四塞詩思文疏　詩文王疏　曲禮疏引鄭注

昌受符瑞倡嬰期十之世纘在相詩十月之交疏

劉者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯冢主異戰寘詩十月之交疏　詩巧言疏引此二條作摘雒貳今從之

愚按劉指豔裏謂是劉裏也三家詩拾遺引此文異戰寘作異戰震

堯舜時皆有嵩英生　詩正義

共五條

孫本無者一條」

中候儀明

仁人傑出握表之象曰角姓合音之子　周禮春官典瑞疏

洞五九禮圖鄭康成注云　周禮春官典瑞疏

宋注曰閎止也鄭過也言五帝後洞三王之世其治各九百歲當以禮止過也

共二條

孫本無者一條

中候敕省圖

詩正義引敕省圖鄭注以伏羲神農女媧爲三皇以軒轅少昊高陽高辛爲五帝德合北

辰者稱皇勰五帝座星者稱帝　史記正義引末句

此條孫氏只收末一句」

中候稷起

肇嬴稷生履跡昌　詩生民疏

夏文以字爲號　詩緜疏

詩生民疏謂稷起鄭注堯受河圖錄書后稷有名錄苗裔當王

共三條

孫本無者二條」

中候識哲

齊桓公謂管仲曰寡人日暮仲父年爰誰將逮政逮文類聚　曲禮疏引仲父年爰兩句

注曰七十曰耄言誰將逮政是告老致政　曲禮疏

桓公欲封禪管仲曰昔堅王功成道洽符出乃封泰山今比目之魚不至風皇不臻麒麟

遁逃未可以封　禮王制疏

鄭注曰比目東方異氣所生名鰈　爾雅翼　玉海通考

愚按此條與前惟歲二月一條當是連文

齊桓霸國入流以自廣　周禮遺書引春秋正義

共三條

孫本無者一條

中候合符后

文立稷配　禮械機疏

注曰文王受命祭天稷以配之

魚長三尺赤文有字題之目下授右王維退寫成以二十字魚文消詩思文疏

二條皆孫本所無」

中候運衡

年書既艾曲譜疏

注曰七十曰艾言七十者以時兪年七十故以七十言之

帝堯劉豐率羣臣東沈于雒書曰天子臣放勛德薄施行不元卽位八十

注曰元善也

愚按曲禮疏引此文作中候運行路史謂堯刻璇爲書沈雒命運衛簡是也

共二條

孫本無者一條

中候契握

賜姓子氏以顯胶舜商紐譜疏

注曰顯名也舜身也

玄鳥翔水遺卵于流娀簡吞之生契封商後萌水易路史發紀玄疏

注曰玄鳥燕也翔水徘徊于水上娀娀氏也簡簡狄也契母名商國名詩曰天命玄鳥

降而生商是也御覽八十三

元鳥翔水遺卵娀簡易拾吞生契封商後萌水易路史發紀九

注曰易疑浴娀簡在水中浴而吞卵生契後人當天意扁乃以水易爲湯

愚按路史所引之注與御覽不同但謂中候未指爲契遝當兩存之易疑浴者謂易

字疑當作浴字也然簡狄或作簡遝易是遝之假借非浴之誤以水易爲湯尤納此

條恐非古法

若稽古王湯既受命興由七十里詩殷武疏

共三條

孫本無者二條

元鳥翔水一條孫本有正文而無注

中候苗興

契之卿生稷之迹乳詩生民疏 玄鳥疏

此條孫本所無

赤雀命

緯攟卷四

望水蕃松年鶴傳氏輯
弟廷鑑瀛槎氏棄 訂

詩緯

詩含神霧

天地東西二億三萬三千里南北二億一千五百里天地相去一億五萬里御覽三十六

人跡出雷澤華胥履之生宓犧御覽大電光繞北斗樞星照郊野感附寶而生黃帝御覽七

天不足西北無有陰陽消息故有龍銜精以往照天門中謝惠連雪賦注

日月揚光者人君之象也風雨列勢者將帥之氣也聲容具之說郛

雷震百里相附近說郛

愚按此語又見孝經援神契

古之火正或食于心或食于昧故昧爲鴟火心爲大火說郛

灼爲天獄主天殺也御覽六百四十三

陽氣終白露爲霜御覽十二

山西省文獻委員會印

宋均注曰白露行露也陽終陰用事故曰露凝爲霜霜結也

燁燁震電不戒不令此漸刑政之大暴故震電驚人使天下不安御覽六百三十五

五嶽視三公岱宗爲之長封禪往焉唐類函

齊地處孟春之位海岱之間土地汙泥流之所歸律中太蔟音中宮角陳地處

季春之位土地平爽無有山谷律中姑洗音中宮徵御覽十八齊地處季夏之位土地勁急

音中徵其聲清以急御覽二十一秦地處仲秋之位男憯剛女高廉音中商其聲清而揚御覽二十四唐地處孟冬之位得常山太岳之風音中羽其地磽确而收故其民

儉而好畜此唐堯之所起魏地處孟冬之位土地平爽御覽二十六郎衛王鄭北五國者

于皇之城處州之中名曰地軸御覽一百五十七

注曰暾明也

太譯之山主有明星玉女主持玉漿服之神仙後漢書注引緯候

愚按墨文類聚引此文多道險僻不通五字

從中州以東四十萬里得焦僥國人長一尺五寸天中記

東北極石人名曰諄人長九寸天中記 御覽三百七十八引此文無名諄人四字

神農龍首御覽

諄胥感大人迹而生伏羲初學記九

人跡出雷澤華胥履之生宓犧御覽大電光繞北斗樞星照郊野感附寶而生黃帝御覽七

帝伊耆堯也王文考曰堯名放勳注 路史 握登見大虹意感而生帝舜大禹之興黑風會紀路史

十九 初學記瑤光如蟾貫月正白感女樞生顓頊御覽十四 初學記 攝都興赤龍合婗生

八十一八十二扶都見白氣貫月感黑帝生湯御覽八十三

宋均注曰雷澤地名諄胥伏羲時御覽七十八

又注曰黑力澤風風后諄黃帝臣復神稻禹嘉其至也路史

風后爲黃帝師事學記引緯

簡狄吞卵史記十三王代王世家

太任夢長人感己生文王御覽八十四

聖人受命必順斗張擢命圖授漢寶御覽八百二

山西省文獻委員會印

宋均注曰聖人謂高祖也受天命而王必順璇衡法故張良受兵鈐之圖命以授漢爲

珍寶也

執嘉妻含始生劉季史記八

赤龍感女媼劉季興史記八

含始吞赤珠刻曰玉英生漢皇御覽八十七

代漢者龍顏珠紐御覽三百六十四

王者德化充張照洞入冥則嘉穀孳殖說郛

堯時嘉禾七莖連三十五穗御覽八百七十三

菖蒲益聰案莫耐老變金十葉德博百二十葉采以煮之爲黑金若口口之以降神說郛

詩考刻之玉版藏之金府天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶也御覽八百四六百九

國學紀聞集徵撰著上統元皇下序四始羅列五際御覽六百九 藝文類聚引天地之名兩句

宋均注曰集徵撰著者若編綴瓜瓞民之初生撰其如是必將至著有天下也

詩者持也以手維持則承負之義謂以手承下而抱負之詩成誦內則
愚按內則疏以手維持則承負之義是疏語非緯文
作邑于豐起靈臺詩靈臺疏
起居無常唐類函
孔子歌曰逢山中里蜘蛛之豐猶尚在耳政尚靜而惡譁也古緯紀
詩序疏曰動聲儀舍神務聚磯鈐皆云詩三百五篇
曲禮疏引含神霧宋均注曰北極天皇大帝其精生人
共三十五條
孫本無者十條」
詩推度災
上清下濁號曰天地御覽四十一
愚按此語又見璇璣鈐
月三日成魄八日成光蠐螬體就穴蛆時萌格致鏡原 御覽九百七引尚書帝命驗
明 唐類函引作尚書帝驗期也

山西省文獻委員會印

宋均注曰穴缺也缺鼻兒也
上出號令而化天下震雷起而驚蟄睹旗鼓動三軍感觀其前動化而天情可見矣 御覽
三百四十 唐類函 魏都賦注引震雷起而驚蟄睹旗鼓動三軍感觀其前動化而天情可見矣 句
逆天地絕人倫則天漢滅御覽八百七十五則當夏雨雪十二 八百七十六
撓翕不立邪臣蔽主則白虹刺日爲政無常天下懷疑則蜺逆行 御覽八百七十八
百川沸騰崇陰進山冢卒崩人無仰高岸爲谷賢者退深谷爲陵小加大靜中有之變故
外規有雲內有如雲而黃者景雲也唐類函
蟄蟲參天意則動蟄注
雖蠕天意也經營蠢蠢天下附也御覽五百三十四
賤人半一曰天獄也記緯候天官書楗河中招搖爲胡兵同上
宋均注曰招搖在楗河南
厉爲天馬主車駕同上
宋均注厉旺近心爲明堂又別爲天附及天駟也
明卯之爲臣秉權而爲政故辛之言新陰氣盛而陽微生其君幼弱而任卯臣也 詩召之疏
庚者更也子者滋也聖命天下治父曰王者布德於子育成於丑螾未動而出於寅
陽本爲雄陰本爲雌物本爲魂雄生八月仲御覽曰太初行三統御覽一
宋均注曰本即質也變陰陽爲雌雄魂也亦言未有形也皆無胜兆故謂之氣御猶統
也太初者氣之始也必知生八月仲者據此時辨萬生以爲驗也陽生物三統者須陰
復之日陽始集時乃命旅 困學紀聞
陽以復生之日始作宅家鴈鴈因成事天性如此時謂更故
陽雖知旅寧得賢如王八嬪御覽一百四十五
注曰嬪婦也八嬪正丁內則可以化四方矣
百姓空虛水泥口口魚鼈不滋五穀不收藝文類聚引
如有纖罔而王者雖白黑可知以前檢後文質相因法度相改三而復者正色也二而復
者文質也宋書禮志
郯國爲結蟉之宿營室之精也楊升庵丹鉛錄五
愚按本草陶宏景曰蜻蛉入三十六禽限營室星之精蘇恭曰陶說誤矣三十六禽
謂壁水貐非蜻也
共十六條
孫本無者四條」
詩汎歷樞
王者受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右奉璋此文王之郊也
蟄蟲參天意則動蟄注
雖蠕天意也經營蠢蠢天下附也御覽五百三十四
賤人半一曰天獄也記緯候天官書楗河中招搖爲胡兵同上
宋均注曰招搖在楗河南
厉爲天馬主車駕同上
宋均注厉旺近心爲明堂又別爲天附及天駟也
秋之王氣卯者正春之用位日爲君辰爲臣八月之日交卯臣辛交辛之爲君幼弱而不

箕爲天口主出氣尾爲逃臣賢者報十二諸侯列于庭御覽五　天官書引一句但增詩綽

柍三星橫九星在斗枸左右主柍人柍人星紀案體天官書

參爲大辰論者持正咸屬之武英殿聚珍版易是類緯

凡推其數皆從亥之仲起此天地所定位陰陽氣周而復始萬物始而復蘇大統之始故

主命一節爲之十歲也漢魏叢書本節前傳注

卯酉之際爲革政午亥之際爲革命神在天門出入候聽鐵華館叢書本節前傳注

宋均注曰神陽氣君象也天門戌亥之間乾所據者

愚按此條又見推度災神字或作辰字非也

大明在亥水始也四牡在寅木始也鴻雁在申金始也詩譜疏

卯天保也西斯父也午采芑也亥大明也周禮紀日然則亥爲革命一際也亥又爲天門出

入候聽二際也卯爲陰陽交際二際也午爲陰謝陽興四際也酉爲陰盛陽微五際也

天中記

愚按此是孔演達疏語天中記誤以爲緯文

緯書集成　卷四

候及東次氣發雞准三號冰始泮卒于丑以成歲御覽九百十六

注曰及東次于寅也丞丑之氣故謂之次氣也雞爲畜陽也丑之季向晨鳴雞得其氣

感之而喜故能自鳴

彼菌者腹一發五穀孟春獸肥草短之候也說郛

天霜娟落葉而鴻雁南飛鼠鼯蟄蟲在堂流火西也回上

促織鳴女工急促之候也蓼蕕園五國邑考二百

蜚蜻秋水其思源猶秦西氣之變乎說郛

楊柳黯春牛羊來暮五國邑考二百

陰陽之氣一歲作遍通于南方者以中夏通于北方者以中冬說郛

庚者更也子者孳也聖人制法天下治王者布德于子治成於丑宋書符瑞志

愚按此條已見推度災

事人事明義以炤幽北所圖故民不陷詩云示我顯德行說郛

共二十一條

山西省文獻委員會印

山西省文獻委員會印

作法五經連之天地精之圖象貫於三王施之四海御覽六百八　上百十　說郛

愚按此謂孔子修春秋

孔子曰邱作春秋天授演孔圖中有大玉刻一版曰蒼龍一低一昂是七期驗取毀滅之徵也御覽六百六

詩含五際六情讖曰中候握河文說注

宋均注曰六情即六義也一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌也文獻注

公羊全孔經唐韜畫

宋均注公羊公羊高也經謂春秋

帝當會昌成封倍宗顓頊年曆說命錄注

宋均注應合之期

璽符滋液以類相感陰陽相動武帝文注

仁義之道日月循環鄭文韜說　唐韜畫

諸侯為外藩三公為中輔唐韜畫　天中記

驅除名政顓倒晉衣裳坐晉山脉濫長九州滅六王垂于沙邱亡御覽六百四十八

有人卯金興于豐邑考一百二十五擊玉敦窺六龍御覽五百八十二上句稽耀嘉子二字　唐韜畫引作卯金修德興太平紀引與通考同

注曰敦喻所行清嚴人服其威勢也

劉四百歲之際復漢王輔皇王以期有名不就復漢獻帝紀註

宋均注曰雖苗族人為漢王以自輔以當有應期名見攝錄者故名不就也

玄邱制命帝卯行也班固典引注

卯金刀名為劉中國東南出荊州赤帝後次代周後漢書班固傳注　光武帝紀　郭伋傳

其人月角龍顏姓卯金含仁義器之鄭玄十二　御覽八十七

戴玉英光中再仁雄出月角用御覽八十八

注曰玉英文帝之首表象玉英而秀出光日光也再中也漢舍孳曰夜畫移位復中支

應起亞為仁人之雄傑既戴玉英且日角也用謂用于天下

王者德政海內富昌則鍬星入輔御覽八百七十二

注曰圖讖之間當帝座

天子舉賢則景星放于天御覽八百七十二

參以斷伐事不暴虐

八政不中則天雨刀御覽三百四十四八政不中則人無修三百六十

八政不中則鐵飛八百十三

注曰人修脣乃語命無陰不制

覽者斗之精也斗失度則授覽見應主惑於殺舉後漢書五行志

天子外吉兵威內奪臣無忠則天授覽河上

愚按後漢書楊賜傳引讖作斗之亂精也格致鏡原蜮類亦引作斗之精也

脅人之世多饑寒孟文通緯略說注

天子宣守以賢則星明在野御覽九百十五

鳳火之精也御覽九百十五麟木之精也蒼之滅也麟不榮也初學記二十九　路史

麒麟門而日無光御覽八百九十九

宋均注日麒麟少陽之精門於下則日月亦將爭於上

蟾蜍月精也御覽

海精死彗星出御覽八百九十三彗星出則國擾擾河上

宋均注曰海精鯨魚

孝經鉤引演孔圖宋均注曰康成注三禮詩易尚書論語并春秋孝經則有評論

其九十六條

孫本所無者二十一條」

春秋元命包

周五等爵法五精公之言公公正無私侯之言候候逆順雖伺候主命伯之言白明白於德子者孳恩育德男者任功立業皆上奉牢者政教禮法統理　國修身潔行　王制疏　尚書疏

注曰五精是其總法五精分之則法五剛日　王制疏

王者德政海內富昌則鍬星入輔御覽八百七十二

雇者通也官小德微附于大國以名通若鶉星之有附耳然故謂之附庸公羊疏

元者鼓動也氣泉公羊疏

宋注曰元爲氣之始初水之有泉泉流之原無形以起在天成象有形以分在地成形

窺之不見聽之不聞

宋注曰元爲氣之始初水之有泉泉流之原無形以起在天成象有形以分在地成形

王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正北元則不能成其化故先起元然後陳春矣公羊疏

斗指東方曰春指南方曰夏指西方曰秋指北方曰冬公羊疏

王者孰謂謂文王也疑三代不專謂文王公羊疏

宋注曰疑大略據三代其要主於文王

愚按公羊春王正月疏引此六條皆指謂春秋說而於謂文王也疏下解之曰是以元命包上文總而疑之則此六條皆可定爲元命包之文且王制疏引周爵五等一條正作元命包也

諸侯不上奉王之正則不得即位正不由王出不得爲正王不承於天以制號令則無法

忠如此循環周而復始窮則相承 閻若璩記疑 班固答賓戲注 韓文考異引首卿行

天不得正其元則不得成其元也中論疏

元年者何元宜爲一謂之年所因東都賦注

開闢至獲麟二百七十六萬歲推演推非歷志 路史

律之爲言率也所以率氣令遂也歲之爲言遂也三年一閏以起紀御覽十六 十七

宋均注曰率猶導也遂出也出行事於所直辰也紀法也三年加以一閏以會成歲也

三年一閏不告朔非禮也夫陽正時以作事厚民生之道樞機在是矣唐類函

愚按類函三年一閏誤作二年一朔

一歲三百六十五日四分度之一言陽布散立數合一故立年四合其一御覽一

夏以十三月爲正息卦受泰其色尚黑以平明爲朔殷以十二月爲正息卦受臨其色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復其色尚赤以夜半爲朔 杜佑通典 時判作不當 疏引夏以十三月爲正一何 路史引夏以十三月爲正息卦受泰二句

陽氣數成於三故時別三月陽數極於九故三月一時 九十日 王元任筆秀才文法 阮福宗林隱詩法

宋衷注曰四時哲象此類不惟春也天中記

冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合爲三百六十日日歲數舉虛概兩

注曰舉猶備也

春者神明推移精神結紐御覽十九

注曰神明猶陰陽也相推相移使物英華結成紐結要也

春含名萬位東方動春明達六合俱生萬物應節五行並起各以名利其精書龍龍之言前也陰中之陽也御覽十九

注曰春之言蠢東之言動含此名以自明自達也雖於時爲春以其蠢動無節應此時節也自大合俱生以通五行各有陰陽交合故能然也歐之妙莫若龍故就書龍前以名之

王者受命昭然明於天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天命宋書禮志

正朔三而改文質再而復三王有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫如敬殷人之立教以敬其失鬼故救鬼莫如文周人之立教以文其失蕩故救蕩莫如忠如此循環周而復始窮則相承 閻若璩記疑 班固答賓戲注 韓文考異引首卿行

五德之運各象其類興亡之名附錄以次李康運命論

天人同度正法相授天垂文象人行其事謂之教教之爲言效也上爲下效道之始也御覽三百六十 顧觀光天錄文象三句

一質一文據天地之道天質而地文 班固答賓戲注 韓愈五箴論注 李康運命論注

三德之運應錄次相代 班叔皮王命論

命者天之命楊子雲長楊賦注

命者天下之大命也李康運命論

聖人一其德智者循其機長生久視不以命制則愚者悖慢智者無所施其術幾物遠道天不殺故立三命以垂策所以尊天一節三者法三道之術命者正不過得壽命起九九八十一有隨命隨命者隨行爲命也有遭命遭命者行正不誤逢世殘賊若上逆亂毒谷下流災譴並發陰陽散忤暴氣雷至滅山動地天絕人命沙鹿襲邑是御覽三百六十

注曰一其德智謂得其帝之精氣也循其機言不違其帝所尚也如是則皆得長生久

視言所行當天也不以命制惡慢之人則賢智道術不得施行勢相反帝天帝也八十一陽氣相乘之極陰神契日隨者逆天道常善之行則隨其衰唐行以教之怍誖也惡猶淪河水淪沙鹿之邑溺殺人也

造起天地爲演人君通三靈之脫交錯同端（隆慶四漢書帝功臣頌注　隆慶有闕誤引顏延之曲水詩注　何焯校補殿版注）

天道煌煌非一帝之功王者赫赫非一家之常順命者存逆命者亡初學記九

皇者煌煌也道爛然顯明帝者諦也（御覽七十六

明王獨見四海歸往有神智與孫儒書注

伏羲女媧神靈爲三皇（東都賦注

少典妃安登遊于華陽有神龍首感之於常羊生神子人面龍顏好耕是謂神農（路史

女登生神農人面龍頭始爲天子（御覽一百三十五

神農牛三辰而能言五日而能行七朝而齒具三歲而知稼穡殷戚之事（路史

神農耕桑得利究年受福（馬總譯史

神農之世怪義生白皁圖地形脈道（御覽三十六

緯攟　卷五　八　山西省文獻委員會印

注曰怪義白皁之母名也白皁爲神農圖書地形通水道之脈使不壅塞也

會帝史皇氏名頡幷倉剛龍顏侈哆四目靈光實有睿德生而能言及受河圖綠字於是窮天地之變化觀奎星圖曲之勢俯察龜文鳥羽山川指掌而創文字天爲雨粟鬼爲夜哭龍乃潛藏治百二十載都於陽武（路史

黃帝龍顏得天庭陽上法中宿取象文昌戴大履陰表斂收制圖（御覽七十九　三百七十一引春秋感精符

參乘度成紀以理陰陽（御覽七十九　三百五十七　白虎通　路史引耕稼作耕下　資治通鑑前編引作參乘成紀

象招搖（御覽八十　三百五十七　白虎通　路史引耕稼作耕下　資治通鑑前編引作參乘度成紀

十降重瞳子是謂貴顯（初學記九引河圖　御覽三百六十六　白虎通作三光謀　后稷岐頤

注曰扶桑者日所出也

扶桑者日所出房所立其耀盛芥神用事稱感姜嫄卦得履迹者動而光故知周昔沈約安陸王碑注

三百六十九　八十三引一句脫作三時

文王四乳是謂含良蓋法酒旅布文舒明（御覽三百十一　八十四引作布德舒惠

文王龍顏柔肩望羊（御覽三百六十九　八十四引作皁肩武王駢齒（御覽八十四　路史類聚節引

注曰顓有龍象假幹轅也蓬陽太歲庭也御天天文在首履陰陰字在足下也制圖紀

代殷者爲姬昌人形龍顏長大精瓤日衣青光生於岐立於豐遷造西十刻消御覽八十四

注曰姬昌之言姬始也昌兩日重見言明象岐雍州之山最高大者也豐亦大爲日精

所羽翼故遂以爲名也木神以北方色衣衣之遷造西蓋文王爲西伯時西方遭意東

入討紂十刻之間四消滅之言聖人所向無前也御覽

姬昌精帝之精位在房心初學記九　唐韓愈

文王之時五星以聚房周總大宗伯疏

殷紂之時五星聚於房房者蒼神之精周據而興孫文融設　漢元師始出河洛省詩疏

注曰周起於房而五星聚之得天下之祥詩之初筵　王伸義通卦驗注　清顧炎

文王祖甲所問之餘烈禮學友會疏王肅取注

大命文王以九尾狐主子淵四子講德注　張衡陽七命注

西伯既得丹書於是稱王改正朔誅崇侯虎時文王疏

火雕爲鳳鳳皇銜丹書游於文王之都故武王受鳳書之紀　孫文融設九十九　詩文王疏引鄭

皇銜丹書一句　陳元靚格致鏡原引二句

緯攟　卷五　九

山西省文獻委員會印

受命誅橫順天之德唐韓愈平淮西碑文功臣

文王遭之而未遂武王遂之而來成周公且總少主而成之故曰成王　孫文融設十二　唐韓

兩帝王顯　御覽八十四引作昌氏春秋

赤受命持大權握佈西秦風注

職體守文之君不害羣人之生三國志名臣傳評

天子五廟二昭二穆與始祖而五　杜佑通典　馬端臨通考

唐虞五廟殷六廟周七廟通典

王者設廷尉職疑刑官之平下之信也尉者尉民心攄其宜也故立字尉一人請曲折

著爲廷示戴尸首以寸者爲言寸度治分數之法示權尸稽于寸舍則法有分故爲尉示

與尸寸同　九成宮銘　天中記

宋均注曰士事也垂係也尸人死也人死不可撫尸載之者示天下不可撫死也

刑字從刀從井井以飲人人非爭水陷於泉以刀守之割其情欲人畏慎以全命也　界

元圖一切經音義

御覽和盛於內鄉人耕國威欲之發於外則四方之風也論語疏

愚按文王之時當作武王之時　藝文類聚亦引禹湯四樂之文而曰夏者大也故

樂名大夏遵者敬也故樂名大護

黃鍾始黃鍾月令疏

注曰始萌黃泉中

人十月而生詩生民疏

五氣之精交聚相加以迎陽道故致人和御覽三百六十

注曰五氣五行之氣

陰陽之性以一起人副天道故生一子御覽三百六十

仁者情慮好生愛人故其爲人以仁其立字二人爲仁御覽

頭者神所居上員象天氣之府也藏必十二月故人頭長一尺二寸

爲文昌在人爲顏額太一之謂也顏之言氣吟也陽立於五故顏博五寸　御覽三百六十四

天有攝提人有兩眉爲人表候陽立於二故眉長二寸　格致鏡原舌之爲言

故舌在口中者長三寸象斗玉衡陰合有四故舌論入淫內者四寸 御覽三百六十七 脅者
齒之垣所以扶神設蹤若有列星與外有限故曰脅亡函速 御覽三百六十八
宋均注曰攝提四星斗中記 唐類函
目者肝之使耳者心之候 御覽三百六十八 脾之爲言裨者也 御覽三百六十九
心者火之精火成於五故人心長九寸天中記 唐類函 脅者脾者胃之府主裹氣胃者
穀之委故脾裹氣也 御覽三百七十六 膀胱者肺之府也肺脈決膀亦當張有勢故膀胱決
難也 御覽三百七十六 目者肝之使肝者木之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割
立極日者心之候心者火之精上爲張星陰者腎之扃者腎之扃者水之精上爲虛危口者脾之
門口脾者土之精上爲北斗主變化者也 白虎通
堤精散爲藪書 御覽三百七十四 腦之爲言在也人精在腦 御覽三百七十五 腦者神之淺也 御覽
三百七十六 廣雅引此句
掌連法天以運動指五者法五行 御覽三百七十四 陽立於三故人脊三十面結陰極於八故
人旁八幹長八寸脾者下流歸會合爲膀胱 御覽三百七十一 腰面上者爲天脊爲陽之狀腰面下

山西省文獻委員會印

者爲地豐厚陰之象數合於四故腰周四尺脾之爲言裨也 御覽三百
宋均注曰結節也膀中也四方並輳者也
醫理 書鈔 醫方部 康熙字典
注曰理者臟至也
腸中挾一而起者爲史史之爲書紀也天度文法以此起也 御覽三百三十五
天不足西北陽極於九故周天九九八十一萬里 御覽卷一 因學紀聞 爲文類聚 說郛
地不足東南陰右動移而入雞門地所以右轉者氣濁精少含陰而起運故轉右迎天助
其道 藝文類聚六 御覽三十六
天左旋地右動 張茂先鷦鷯賦注
天如雞子天大地小表裏有水地各承氣而立戰永以浮天如車設之過說郛
乾動川靜王勃四庭寺碑
陽成於三列於七三七二十一故每州二百一十國也 周王制疏
自東極至於西極五億十萬九千八百八步說郛

宣之爲言宣也宣氣立精爲神垣也史記天官書

畢爲天睹史記

弗畢爲天街漢文類聚六

弗畢散爲冀州分爲趙國立爲常山參牛流爲揚州分爲越國立爲陽山軫星散爲荆州分爲楚國荆之爲言强也陽盛物堅其氣急悍也虛危之精流爲青州分爲齊國立爲萊山天弓星流爲徐州別爲魯國徐之爲言舒也言陰收內安詳也五星流爲兗州分爲鄭國兗之爲言端也信也端其兗水以名焉舊隰精端故其氣纖殺鉤鈐星別爲豫州豫之爲言序也言陰陽分布各得處也東井鬼星散爲雍州分爲秦國雍壅也東廻俊西有漢中南含高山北阻居庸得東井動升之前其氣陵也背參流爲徐州徐之爲言除也謂物類並決其氣急切決烈也箕星散爲幽州分爲燕國幽之爲言窈也言風出入窈冥敏勁易曉故其氣疏急營室流爲并州分爲衛國立爲明山并之爲言誠也精合交并其氣運抗誠信也晉書天文志地理志 藝文類聚 御覽二十八 一百六十三 一百六十七 一百七十 分引

愚按天中記引天弓星作氐星當從之淵鑑類函立爲常山下有其下有祠祀安天

山西省文獻委員會印

王八字

北者高也極者藏也言太一之星高居深藏故名北極 晉書天文志地理志 御覽二十八 分引

常一不易玉衡正揚子雲甘泉賦注

魁下六星兩兩而比曰三台 淵鑑類函立爲常山下有其下有祠祀安天德宜符德立爲唐類函

宋均注曰皆升文昌三台也立爲五帝之德行主其職 史御覽二百八

危東六星兩兩相比曰司空主水金水守之天下憂水 御覽二百八

土將建戚武次將正左右貫相理文諸司祿官功進司命主老幼哲中主爽咎左角理物以起右角將率而動搖提之爲言提携也言能提斗携角以接於下也亢四星爲廟廷鉤鈐兩星以防閑神府閫舒爲主鈎距以備非常也尾九星貫四星爲後宮之場營室十星壅隔精類始立紀綱包屋爲室漢中四星天騎一曰天駟滅主河渠所以度天神通八方東井八星主水衡北方辰星水生物布其紀故辰星理四時史記天官書

宋均注曰天横天津也津液也主計度也辰星正四時之位得與北辰同名也

山西省文獻委員會印

織女星主果蓏升菱芡御覽九百六十

織女主瓜果蓏升菱芡御覽 格致鏡原

織女之爲言神女也成衣立紀故齊能成文繡灑天道初學記

注曰女工之事齊能紳天下故戀以衣人得此氣

紳曰衛上爲羣臣得明心喜者爲臣遂天心 御覽四百六十七

宋均注曰心爲天王布政之宮萬物須之乃盛所以爲喜也令於口間士移一世之者於字體安也是爲兩口上也喜得明明得所喜也

列爲南宮貝闕太微 御覽 須女四星十二度主布帛 御覽八百十八

危東六星兩兩而比曰司空主水金水守之天下憂水 御覽二百八 弟舉間爲天街日月五星以出入熒惑守之而不誦天下危咎舌主口語熒惑臨之下多亂謀國舒以口舌之害

起廐神異八百七十五 藝文類聚六帝王部引爲大將一句

戚池主五穀日星五者各以其職以精委爲穀也戚池之爲言持多也言

秀慢官至秩精睡故 名五車以載歸之爲言扶面化之 御覽三十五

宋均注曰穀有五故五星主之御覽其星五者各有職以書植爲天持五穀何晏坂編
直弧北有一大星爲老人星見則治平主壽亡則君危主亡常以秋分候之御覽五　八百
七十二作候之南郊　藝文類聚南弧作南弧亦有編郊二字
酒旗主上尊所以侑神也唐類函　補晉書張協原酒乳也廣韻
天狗主守財晉書張協傳
瑤光星散爲臘立秋之日臘臘御覽二十五　八百七十五作歲事經
天樞得則醴泉出王文考魯光殿賦注
奎十二星十二度主武庫之兵廣韻
離位有九星絢曲一庶唐韻
矢附於矢星四射唐韻
注曰四射四方射之也
爲獄圄者象斗運合御覽六百三十唐韻
注曰作獄圄者象斗運也

陰陽聚而爲雲御覽十五陰陽和而爲雨御覽十陰陽散而爲露御覽十二陰陽凝而爲霜　御覽
十三陰陽合而爲雷上同陰陽激而爲電同上陰陽交而爲虹蜺　御覽十四　陰陽怒而爲風陰
陽亂而爲霧霧陰陽之餘氣也御覽十五
虹蜺者陰陽之精雌曰虹雌曰蜺初學記　唐類函引一句
陰陽之氣聚爲雲氣交爲虹蜺雌爲背陬分爲抱珥　倭漢圖五行志　通考安縣虹蜺作立縣虹蜺
籍以殺木露以潤草初學記　御覽十二十四王仲宣詩注引一句
天地和陰寒則雪唐類函
土之爲言吐也乎成交道吐精氣以輔也陽立於三故成土其立字十從一爲土御覽三
十六
水之爲言演也陰化淖溺流施潛行也故其字从人文一以中出者爲水兩人豎男女言
陰陽交物以一起也御覽五十八
火之爲言委隨也故其立字人散二者爲火也初學記二十五　御覽八百六十八
木者陽精生於陰故水者木之母也木之爲言觸也氣動觸也其立字八推十扁　木八者
陰合十者陽數御覽九百五十二　藝文類聚八十八引二句
山者氣之首舍所以舍精藏雲故觸石布山　藝文類聚八十引此條下有根含字御覽三十
八引此條下有根含字御覽三十
七十二作候之南郊　藝文類聚南弧作南弧亦有編郊二字
酒旗主上尊所以侑神也唐類函　補晉書張協原酒乳也廣韻
天狗主守財晉書張協傳
瑤光星散爲臘立秋之日臘臘御覽二十五　八百七十五作歲事經
天樞得則醴泉出王文考魯光殿賦注
奎十二星十二度主武庫之兵廣韻
離位有九星絢曲一庶唐韻
矢附於矢星四射唐韻
注曰四射四方射之也
爲獄圄者象斗運合御覽六百三十唐韻
注曰作獄圄者象斗運也
山者氣之首舍所以舍精藏雲故觸石布山　藝文類聚八十引此條下有根含字御覽三十
八引此條下有根含字御覽三十
水者天地之包繫五行始馬萬物之所由生元氣之津液也生於天地故其氣通急水經注一　郭璞注曰初學記六　御覽六十引牛女傳孔衍以通作御覽
化故其氣通急水經注一　郭璞注曰初學記六　御覽六十引牛女傳孔衍以通作御覽
孤星爲叫呶龍吟張平子髑髏賦注
鱗龍開口月源食初學記
猛虎嘯谷風起類相助也左太沖蜀都賦注
龍之言萌也陰中之陽也故言龍聚而生興御覽九百二十
火流爲鳥鳥孝鳥何如孝鳥陽精陽天之遣鳥在日中屋天以昭孝也　藝文類聚九十二御
覽九百二十引
火離爲甸　干寶周易注　火離爲雉　藝文類聚九十　火離爲孔雀　御覽九百十引
三月榆莢落葛玄抱朴子內篇　藝文類聚八十八　周禮　御覽九百五十六
夫曰矢之張候變鬻雉用戒不虞書傳
積骨成山流血成淵本元命苞注
北方壬癸其人形距頸御覽三百六十九
君失德則地吐飛魚銜鬼御覽九百七
許昌爲周當塗爲漢魏晉注
周禮大司樂疏曰六舞雲門以下並依樂緯及元命包
愚按據此文則元命包當有說六舞之語
史記天官書引宋均注箕爲敖客
西征賦注引宋均注儲君副主言設以待之
格致鏡原引元命包注璣衡約電之樞也
天門山上有蔥所種畦壟漸成行人拔取漸縮若語神而來即不拔自出奇異事　藝

愚按此文絕不類古緯定係誤收故低一格姑存之以俟再考

共一百七十條

孫氏所輯者六十五條」

春秋文曜鉤

太微宮有五帝座星蒼帝其名曰靈威仰赤帝其名曰赤熛怒白帝其名曰白招矩黑帝其名曰汁光紀黃帝其名曰含樞紐（左傳疏引鄭注　通典六十八作長綸）

蒼帝春受制其名靈威仰赤帝夏受制其名赤熛怒白帝秋受制其名白招矩黑帝冬受制其名汁光紀黃帝受制王四季其名含樞紐（史記三十一年疏）

愚按周禮太宗伯疏掌次疏引此文作春其帝蒼受制夏其帝赤受制秋其帝白受制冬其帝黑受制季夏六月火受制字句小異

東宮蒼帝其精爲蒼龍南宮赤帝其精爲朱鳥西宮白帝其精爲招搖北宮黑帝其精爲玄武（史記索隱太宮篇）

鎮星黃帝含樞紐之精其體璇璣中宿之分也（開上）

中宮大帝其精北極星含元氣流精生一也（開上）

中宮大帝其北極星下一明者爲太一之光含元氣以斗布常周轉大宗伯疏

咸池曰大淵五星五帝車舍也（初學記　郭璞）

宋均注曰舍庫也五帝車之庫也（晉職兩）

軫南兩星曰天庫天庫五帝車舍也（初學記）

斗者天之喉舌玉衡屬杓魁爲旋璣（史記索隱太宮篇）

魁戴筐六星曰文昌宮爲六府（初學記　十四　史記六府作天府）

房心天帝之明堂布政之所出也（周禮大司樂疏）

疑有明天子必視焚惑所在（史記天官書）

老人星見則主安不見則兵起（御覽五

主者安靜則老人星見當以秋分候之（文選王融　御覽八百七十二引一句）

赤帝攝怒之神爲熒惑爲位在南方禮失則謫出

牧野之戰鬼哭（御覽八十五

楚立唐氏以爲史官蒼雲如蜚鳧鶩七蟠中有荷弩之人向軫而踦楚能唐史曰君慢命（開元占經一百三十五）

又簡宗廟於是臺邊炎煙繞於蒼雲精消無文（御覽二百三十五）

注曰蟠猶周也踦踞也命天命也軫於天文楚之分也向之而踞是慢命廟簡宗廟軫火精雲水氣圍軫水也豐日陽也炎火亦陽也道之者象蟠所也水難勝火三陽幷氣日火炎上宜消滅也文則蟠也

楚有蒼雲如蜚鳧七蟠唐史豐邊灰而雲滅故曰唐史之策上滅蒼雲初學記　御覽八

宋均注曰軫楚分也雲水氣灰火氣豐邊灰故雲滅告神以史功也

楚有蒼雲如覽唐史曰君慢令簡宗廟以無禮見患七國俱謀蒼慢展君於是立禮正指

辭醴於廟堂之前曰唐史之策上滅蒼雲謂之神史也不已知道之原哉事類賦注

白虹貫牛山管仲諫曰無近妃宮恐失桓齊侯大懼退去色猶更立賢輔使后出望上牛

山四面聽之以厭神後漢書楊賜傳注　章斯張廣博物志引白虹事豐輔七句

宋均注曰山君位也虹蜺陰氣也冒之君惑干婁蠻之象也望謂祭以謝過

牧野之戰鬼哭（御覽八十五

注曰牧野鬼先哭喻紂將死

應人爭權赤帝之精御覽八十七

注曰應人項羽劉季也爭權並欲起也

春秋運斗樞

春致其時謂實乃繁御覽八十七引注

論衡論死篇含絲御覽八百二十五

注曰絲將熱蠶含絲以待用也

白虎通引禮緯均注女媧以下至神農七十二姓

共三十條

孫本所無者八條」

春秋運斗樞

伏羲女媧神農是謂三皇也皇者天天不言四時行焉百物生焉三皇垂拱無爲譯言而民不違道德玄泊有似皇天故稱曰皇皇者中也光也弘也含弘履中開陰布綱上合皇極其施光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量御覽二百七十七引七句　七引注七十六引七句　七引注　初學記九引

山西省文獻委員會印

五七三十五人皆兵一德傳漢書蘇伍傳

五帝時名立功德成化統調陰陽招類使神故稱帝帝之言諦也傳漢書李尋傳注　許慎子慎著說文引束一句

鄭注曰審諦於物色也

五帝所行問道異位皆循斗樞機衡之分準七政之紀九星之法初學記一　御覽五

常古有經世史所明後漢書郡縣志

人皇九頭兄弟九人別長九州初學記

愚按序引此文作斗機定是斗樞之誤故收入此卷

黃帝坐元扈與大司馬容光臨觀鳳凰銜圖置黃帝前乃文加粟四十七　御覽二百九

舜以太尉受號即位爲天子五年二月東巡狩至於中月與三公諸侯臨觀黃龍五采負圖出圖狩前圖以黃玉爲押如鼎長三尺廣八寸厚一寸四合面連有戶白王檢黃金繩芝爲泥封兩端壹曰天皇帝符璽五字廣袤各三寸深四分鳥文篆與大司空禹臨侯望博等三十集發圖而女色粉狀可舒卷長三十二尺廣九寸中有七十二帝地形之制天文位度之差初學記　路史　御覽八十　九百二十九引作河圖

鹿九百六　初學記所載御引此文一處引作鹿百流之駟

注曰服翼輻鼠也

案按黃帝字有誤

赤人刺房御覽七百七十七

注曰赤人賊氣也而刺房房天王之明堂大星也

黑精用事百木共一根御覽九百五十二

注曰天下共一王之徵也

德義少殘百家間嗣無頗御覽九百二十一間鵲生九百二十四

四方頗擾小民失恩泥衍魚御覽九百三十五

飛翔翻爲鵲陽氣奮仁故鳥哺公也初學記三十御覽九百二十引注哺公作飲乳文晒十四引作乳哺

椒柱生合剛陽御覽九百五十七

注曰椒柱陽星之精所生也含猶連體而生也

椒柱連名士起顏延年陶徵士誄

宋均注曰椒柱芳驛美物

山者地之基稽叔夜琴賦注嵇鑒運斗樞注引作山者地基也

夏不田獵士制疏

粟五變而以陽化生爲苗秀爲禾三變而粲謂之粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可食初學記二十六御覽八百五十八百四十引作說題辭

宋均注曰粟變五行氣而五變乃可食說郛

春秋設七等之文以貶絕緣行應斗屈伸公羊以蔡侯獻舞歸疏

不能宣德天下瓦解漢書西征賦注

蜚牛神名路廣博物志

地動則見於天象四角主災月蝕則見於大辰所謂陶

房爲龍角月蝕則見於大辰所謂陶

共五十七條

孫本所無者十九條

春秋感精符

黃帝行失樞則枉矢出射所謀御覽八百七十五

十攡沙城后黨盛陳仁錫潛確類書　唐類函

天統十一月建子天始施之端也謂之天統周以爲正地統十二月建丑地助生之端也謂之地統商以爲正十三月建寅物大生之端也謂之人統夏以爲正御覽二十六　二十九

冬至陰雲祁寒有雲迎送日者來歲大美御覽二十八

宋均注曰雲迎日出雲送日沒也潛確類書

冬至之日人主與羣臣左右縱樂五日以迎日冬主人主致八能之士八能以備人主乃使八士擅黃鐘之鼓黃鐘之鐘聲黃鐘之鼓用馬革鼓員徑八尺一寸鼓黃鐘之琴懸用黃木懸長八尺一寸歌黃鐘之律間音以竽和竽長四尺二寸天地以和邇黃鐘之音得冬宮之律邇訓公卿大夫列士以德習于人主周請政所行請五官之符各受其當聲之調若諧氣和則人主以禮賜公卿列士五日議定天地之氣和人主公卿大夫列士慧之德則陰陽之暴如度數夏日至之禮如冬日至之禮舞八樂皆以甫牧舞

戒黃鐘之音調諧氣和人主之音順則懿容之律邇聲聖和公卿大夫列士誠信林鐘之律邇此謂冬日至成天文夏日至成地理御覽九百六十五　二十二引孫盛天文二句　通考一百三十六節引

注曰入樂者雲門五英大咸大卷大韶大夏大濩大武也

緯攟　卷五　二十三

山西省文獻委員會印

人主日月同明四時令信故父天母地兄日姊月後漢書李固傳　御覽一

宋均注曰父天于圜邱之祀母地于方澤之祭兄日于東郊姊月于西郊

人主含天光據璣衡齊七政操八柄故明君擊人道得正則日月光明五星有度　後漢書明帝紀　御覽五百十七引此文作含天地操八柄下有奴天母地兄日姊月八字

三綱之義日爲君月爲臣也白虎通日月

日者陽之精耀魄光明所以察上也春秋序疏

月者陰之精地之理也月屬北　御覽

日下洽于地則嘉禾興御覽八百三十九

地生月精爲馬龍延命緯白馬賦注

日抵光主勢尊羣臣以識衛赤色如炭以急見伐兵馬潛日黑則水淫溢日朝珥則有喪

孽日已出若北入而雲皆赤黃名曰日空不出年必有移民而去者也後漢書五行志　通考

戊字下有久字疑作屑

虹貫日天下惡穢文法大擾百官殘賊酷法橫殺下多相告刑用及族世多深刻獄多冤

宿更哲愆晝國多死孽天子命絕大臣爲禍王將見殺後漢書五行志

孽臣悉則日黃無光孽臣爭則日襲人主拜斥則日夜出晉緯一

九月十月日色青則寒有雪蟲御覽十四

月太陰之精海蚌食其光生珠潛確類書

蟲遺灰則月虧御覽八百七十一

地爲山川山川之精上爲星辰各應其州城分野分國作精神符驗也御覽五

恒星不見夜中星隕如雨雨王不懼使桑叔改葬桓王冢弊雨大甚毀屋發木

婁蓋翔周黃雲入國候令冬主日見黑雲有水雲黃白如人頭懸鏡之狀漏流御覽八百七十七

失陽事則無雲陰雨御覽八百七十七

大臣擅法則雨雹御覽十四

八月白露降鴈鵠高鳴相警蟲鄂　書鈔一百二

山冬大緩十日以上不除者山崩之候蟲鄂

猪者殺伐之裘伸秋猪始降膽集擊王者順天行誅以成殷殺之威若政令背則夏下猪

誅罰不行則冬猪不殺草初學記　唐類函　御覽十四節引

九女並御則九虹並見御覽八百七十八　潛確類書引此文並御作並說

后妃恣佚澤鳥海御覽六十

蒼帝之始二十八世滅蒼者翼也滅翼者斗滅斗者參滅參者虛滅虛者房　參羊宣元年改卜中統

注曰晁翼星之精在南方其色赤舜斗星之精在中央其色黃禹參星之精在西方其色白湯虛星之精在北方其色黑文王房星之精在東方其色青五星之精　緯攟錄同

中記　漢經解詁引作正文

孔子按錄書含鄂五常英人知姬昌爲蒼帝精御覽八十四

王者上感星天則鸞鳳垂翼景星見御覽九百十四德下洽於地則嘉禾興大中祥記醴泉出　御覽

王者德洽於地則朱草生食之令人不老　御覽八百七十五　王者德澤旁流四表則白雉見　藝文類聚九十

九　御覽八百九十七王者德化旁流四表則麒麟游其囿八百八十九

麟一角則海內共一王也王者不刳胎不剖卵則鳳皇翔於郊初學記二十九　藝文類聚九十八

德及幽隱不背戾退賢人在位則麟至則王興賢武而仁仁而有慮禽獸去陷阱不非時

張獵則麟至則王動則有容靜則有容麟乃見藝文類聚九十八

強榮並使戰兵雷合龍門瀟騷御覽三十二

振懾御覽三百三十六

宋均注曰龍門魯門也時與宋齊戰敗相殺血溷驟馬御覽三十二

齊晉並爭吳楚更謀不守諸侯之衢魏行天子之事作衡車屬武將輪有刃衝者創以相

宋均注曰衡陷敵之車也輪有刃碾輪者刃也衝馬觸也

西奏東覩謀變輒作晉戎同心遇之殺谷反呼老人白望子哭語之不知流血何益　李庫

運命論注

魯昭公時日雉銜環入藝文類聚九十九　唐鈔兩官賦

注曰雉之爲言勇也喻昭公弟爲季氏入之爲君也

魯哀公政亂絕無日食大不證告也後漢書陳忠傳

注曰哀公時政荒亂絕不日食政亂之類當致日食而不應者譴之何益告之不悟故

哀公之篇絕無日食之異

墨孔生爲赤制後漢書郎顗傳

汚吏爲屠蘇御覽

共四十條

孫本所無者十一條」

春秋合誠圖

大帝冠五采衣青衣黑下黃抱日月日在上月在下黃色正方居中名曰五光御覽七十六

注曰正黃而名之曰五光者蓋以黃爲貴而衆采就飾之故曰五色此謂大帝集勞文

也

五光垂采天下大福御覽八百七十二　說郛

天皇大帝北辰星也含元秉陽舒精吐光居紫宮中制取四方冠有五采文御覽七百八十四

紫微大帝室太一之精也史記天官書索隱引

中宮天極星其一明者太乙常居旁三星三公或曰子屬後勾四星末大星正妃餘三星

後宮之屬也藝考二百七十六

紫宮帝太宮也又曰太微北星十二藩半于思玄賦注

太微主法式陳星十二以備武急也史記索隱天官書

天理在斗中司三公也如人喉在咽以理舌語後漢書李固傳

宋均注曰斗爲天之口舌主出政教三公主道宜君命喻於人咽宜理

口舌使皆有條理

主良主天馬　少微處士位史記天官書

其爲宿宮史記天官書李奎主五庫之兵後漢書張衡傳東井主水衡淮南子天文訓

白七十五大陵主死喪天中記

注曰獄漢墓星所爲御覽

又注曰獄漢居正北方出地可六丈面赤主遠主喪郭

五殘主出亡主旬始主兵爭御覽八百七十五大陵主死喪天中記

軒轅主雷雨之神旁有一星玄戈名曰貴人旁側郎位主宿衛尚書御覽五

平星主建廷平主平天下之獄若今廷尉之象御覽六

赤帝之精象如太白七芒見史記天官書昭明運下

赤彗火精如火曜長七尺御覽八百七十五

孋孋擊于宮殿者妃后爭政御覽八百七十六

北辰北星五在紫微中史記天官書　晉光殿賦注　陸賈大將軍竇嬰曾作詩注作北星七

天文地理各有所主北斗有七星天子有七政也御覽五　又見通卦驗注

天子精耀星憤務德則景星見御覽八百七十二

宋均注曰憤猶發也

伏羲長九尺有一寸望之臞視之專路史　初學記

赤帝之爲人視之豐長八尺七寸路史　唐類函

黃帝黃冠白帝白文路史

黃帝立五始制以天道申順政

黃帝德冠帝位班固典引注

黃帝游元扈洛水上與大司馬容光等臨觀鳳凰銜圖謹黃帝前帝再拜受圖 初學記二十

御覽四十三 御覽九百十四

宋均注曰元扈石室名 九百十四

愚按御覽四十三引此列于元扈山之下是以爲山名也運斗樞亦有此文字句小異

黃帝游玄扈上洛與大司馬容光左右輔周昌等百二十人臨之有鳳銜圖以謹黃帝前圖以黃玉爲押御覽四十三 九百十五又引多那邪堂圖四字 路史引百二十人作百二十一人

黃帝有逸必稽功務法顓經之曲水緯注 怪坊存疑武帝示七夕詩注

宋均注曰迹行迹謂功績也

赤帝之精生於翼下初學記九

堯坐舟中與太尉舜臨觀鳳凰負圖授舜圖以赤玉爲押長三尺廣八寸厚三寸黃金檢白玉繩封以兩端其章曰天赤帝符璽五字御覽九百十五 二百七具引前二句

山西省文獻委員會印

大帝之精起三河之州中土之腴御覽七十六

帝堯之母曰慶都生而神異常有黃雲覆上同上

波帝先致白狐白虎諸神物乃下諸白馬飄注

堯母慶都有名於世蓋大帝之女生于斗維之野常在三河之南天大雷電有血流澗大石之中生慶都長大形象大帝常有黃雲覆蓋之夢食不飢及年二十寄伊長孺家出觀三河之首常若有神隨之者有赤龍負圖出慶都前之云赤受天運下有圖人衣赤光面八采鬚髯長七尺二寸兌上足履冀宿署曰赤帝起天下變奄然陰風雨赤龍與慶都合婚有娠龍汴不見既乳堯貌如圖表及堯有知慶都以圖與堯 御覽八十 藝文類聚九十八節引作蔆食 路史引作蔆食 初學記引無八句 御覽一百三十五節引

注曰三河之首東河北河運錄運也衣赤象火光而又著衣也八采采色有八也髯星火位宿也國人咸有此署文七十也龍乘風雲故先陰風乃龍至也婚猶合合或爲結

如圖人儀表也御覽

又宋均注曰慶食不飢天地以氣食 足下五翼足路史

緯攟卷五終

緯攟卷六

鹽水潘松年錫儔氏輯
弟廷陽瀛樓氏錄　訂

春秋緯下

春秋考異郵

周天一百七萬一千里一度爲二千九百二十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二晉書天文志　宋書天文志

陽立於五楅於九五九四十五日一變日陰合陽故八卦主八風相距各四十五日長爲條風距爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風周禮保章氏疏

冬至十一月陽之極也唐類函　書緯類書引作陽之氣也

八風殺生以節朔翔距冬至四十五日條風至條者達生也四十五日明庶風至明庶迎惠四十五日清明風至精芒挫收四十五日景風至景者強也強以成之四十五日涼風至涼風者寒以閉也四十五日閶闔風至閶闔者當寒天收也四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也四十五日廣莫風至廣莫者精大滿也風之爲言萌也其立字蟲動于凡中者爲啓　御覽卷九

山西省文獻委員會印

汜曰距猶起也自冬至後四十五日而立春此風總其方而來生萬物　春分之候應衆也陽以施德之恩德迎衆物而生之　立夏之候挫猶止也時聲婆之屬秀出已備故挫其鋒芒收之使成實　夏至之候強言萬物強盛也　立秋之候閉收也言陰寒收成萬物也　秋分之候閶闔盛也時盛收物蓄藏之間或爲昌　立冬之候未合化言消息純坤無陽也月令曰天地不通閉塞而成冬也　冬至之候言冬物雚兒者風精大滿美無偏　蟲動於凡中言陽氣無不周也明昆蟲之屬得陽乃生過陰而死故爲陰中之陽者也

緯風至王者赦小過出稽留　初學記

夏至井水漏刻長二丁　日冬至反是升　北堂書鈔　天中記

孟夏戒緯出陽衝表以明達靈耳緯在四月故孟夏戒緯出以正氣威大澤也故戒雒出

山西省文獻委員會印

期起　御覽九百二十三

注曰維而載之明趨時急也衛天表候以期已至惟攟是務耳哇也　八百十四引西京雜記

立秋促織鳴　御覽九百四十九

宋均注趣織蟋蟀也立秋女工急故趣也

諸侯謀叛則月生爪牙后族專政則日月並照　御覽卷四

臣謀反偏刺日下有謀則星入月　唐類函

黃星助海水擢　御覽六十

宋均注曰黃星土精主安靜擢則失常

鯨魚死彗星合　御覽八百七十五　九百二十八引作鯨魚死則彗星出

宋均注曰鯨魚陰物生于水今出而死是時有兵相殺之罪也故天應之以妖耳

五殘類辰星有角見則政在伯　御覽八百七十五

國皇大而赤類南極見則兵起天下急　御覽八百七十五

宋均注曰南極者老人星也

旬始照其下必有滅王　御覽八百七十五

熒惑不明雉生鬼爲　御覽九百七

柱矢精狀如流星蛇行有尾　開元占經　騎人篇

虹蜺出惑亂并如　後漢書五行志　鍾傳

陰氣之專精凝合成雹雹之爲言合也以妾爲妻大尊重九女之妃閨而不御坐不離前無由相去之心同輿參駟房在之內歡欣之樂專致夫人施之不博陰精凝而見戚也後　漢書五行志　御覽十四引三句

霜者陰精冬令也四時代謝以霜收殺霜之爲言亡也物以移也　御覽十四　唐類函引論衡陰陽之爲言怵惕也動靜所致也　御覽三十五　八百六十九　藝文類聚一百　緯一句

火者陽之精也　後漢書五行志

河者水之氣四瀆之精也所以流化水經注一故曰河潤千里　御覽六十一

后族專則主踊　御覽三十六臣愁盛地裂坼八百八十

陰盛臣逆民悲氣發則水出河決也　後漢書五行志

與重救之地地傷不相動而踊故物淖者易變動 唐類函地下百時人論曰五緯之門而如注

君行非是則言不見從言不見從則下不治下不治則僭差過制度奢侈驕泰天子憎天

大夫憎人主諸侯憎上陽無以制從心之喜上憂下則常陽從之推設其指考之天意則

大旱不雨而旅民大災傷 御覽四百五行志

愚按推設其指以下數句疑是劉昭語非緯文

國大旱冤獄結旱者陽氣移精不施君上失制奢淫潛差氣亂盛天即旱微見令上

陰厥陽移君淫民惡陰精不舒陽偏不施令上

陽偏民惡徵也在所以盛之者上驁則求多求多則下竭下竭則潰君不仁令上

雩者呼嗟求雨之際周國在宮周巫旅

集二十四日惠立服而綏雲刑理察擇定赦過睯賢哭泣良成發氣周禮女巫疏

愚按雲字疑是衍文阮氏校勘記未論及

僖公三年春夏不雨於是僖公憂閔玄服避舍釋更徵之通擺軍寇之除去苛刻鞍文慘

故其字以玉爲馬天中記 格致鏡原 七命引通卦驗二句

讙陽者火惡水故食而不飲食者土之液木生火故讙以三月食類會精合相食 御覽八百

陰陽氣貪故同有擊御覽九百二十六水滅火故血盤踢九百二十一土勝水故守宮食蠶即壯

諺之敎所謂淳令四十五事曰方今天旱野無生稼寡人當死百姓何故不被煩人請命

郭都等十三人誅領人之吏受貨賂,擿視等九人曰導在寡人方今天旱野無生稼寡人

當死百姓何謗訹以身塞無狀也後漢書郎顗傳注 殷樂按九帝定九年晉韻引

僖公二十九年秋昭三年冬並大雨雹時僖公專樂齊女綺畫珠璣之好掩刀光陰精凝

爲衆異昭公事晉陰精川竭故衆御覽八百七十八

注曰類相致也諸并也音君

貪擾生蝗後漢書五行志論蝗蟲食草木葉

鴈鴈者飛行屬於陽東狄之鳥穴居於陰御覽二百二十三

順如夜半雞應且明禮士冠禮右贊注 御覽九百十八引下句

承石取鐵玳瑁吸鐵 御覽八百七

注曰類相致也諸并也音君

鳥魚者陰陽陽中皆卵生以類翔故魚從水鳥從陽凡飛翔羽翻翠良之翁皆鳥陽陽

氣仁故鳥喻公吞乾者八枚而卵生御覽九百十四 九百二十引飛翔二句作連升橫

注曰鳥飛於風魚浮於水故陽氣轉輕勁也含二氣故生卵鳥雞鴈也

黃帝明典有黃雀赤頭立於日旁帝占曰黃者土精赤者火炎間者眚萌余當之爲文動服

御覽九百二十八引此文作此精實明作實也　八百七十二引陶九百二十二同　余案立作余實立字下又有曰字疑衍桑也此語不可解疑有誤

赤帝之精覽仁大度陳琳檄吳將校文注

飾禮容成文法清香閨房賦注

稱之圖錄參於往古運命論注後雖殊世風烈猶合於持方南都賦注　風俗通論注　與鄧賦注　于寶賦注

宋均注曰持方受命者名也干寶賦注

長狄兄弟三人各長百尺別子國欲爲君狄者陰氣時中國衰有夷狄前　御覽三百一十七

北狄之氣主生幽都御覽七百九十九　西夷之氣如雒風唐韻兩韻編韻

吉凶有兆存亡有象王仲寶表注　運命論引作存亡由象

桓公殺賢吏民含痛流涕明心也干寶晉紀總論

漢在暖書命凶御覽七百四十二　攻郭引作漢經左契」

春秋保乾圖

天皇於是圖元陳楨以五易戚後漢書郎顗傳　顗伊天中記作月令易戚

宋均注曰戚回也法也天皇斟元氣陳列幅機受行次之當得比　御覽　天中記作月令易戚

改曾先法

孔子曰三百年升曆改憲後漢書郎顗傳

陽起於一天帝爲北辰氣成於三以立五神三五展轉機以動運故三百歲斗曆改憲也

後漢書郎顗傳李賢等引宋一作劉謐引宋一作

宋均注曰三陽而陽備備則改憲憲法也王元長策秀才文注

愚按古升斗二字易溷頭傳中升字誤註中斗字是也宋劉貢父疏亦云

王者三百年一闊法書刑法志陳龍傳

天子曰偉也神精與天地通血氣含五帝精愛之子之也御覽一百六　二百　十八引兩句　何晏景福殿賦注

注曰人受天地氣而生故神精與天地通

五帝異緒作時春秋元命苞七夕詩疏注　四字諸侯論注

宋衷注曰緒業也

斗運運衡東以風注

五運七變各以類應孔都賦注

宋衷注曰五運五行用事之運遷流期節物候若此也

黑帝治八百歲運極而授本谷帝七百二十歲而授火協士師法爲帝

神明之德疾於俗風吹鴻毛干子幽貫注引

安於泰山與日合符救疑上與王衡引

臣功大者主威侵權并族害已姦行孔子曰止水於澤淮能不含陸機漢書疏傳

得士則安失士則危楊子雲解嘲注

移河爲界在齊呂氏國八流以自關西馬白虎

光開靈鑒食天下李善陸機答賈

漢之一師爲張良生韓之陂澤漢以興李康運命論注

漢興徵名孫登大彤小月長七尺九寸巧用法術技能隸書不用賢人杜月後漢書酷吏傳

江充之害其萌交喙反舌鳥入殿御覽九百二十三

宋均注曰交喙反舌鳥

建天子於部之陽名曰行皇機演孔圖注

漢以魏徵當代任事名行四方胡元瑞筆叢雙柏機故城詩注

漢以魏徵黃精接期天下歸高樓士衡春宵賦詩注

歲星散爲醫初學記九　御覽八百八十九　路中」

春秋漢含孳

天一之帝居左青龍右白虎甘泉賦注前宋鳥雖光殿賦注

咸池主五穀御覽嗣殿賦注　此句已見元命苞注不同

宋均注曰咸池取池水澤溉生物以爲名也

三公在天爲三台九卿爲北斗故三公象台星尤卿法河海二十七大夫法山陵八十一

元士法谷皐合爲帝佐以匡綱紀御覽一百六　二百　十八引兩句　何晏景福殿賦注　兩注賦注　漢堤詩注者引一二句　後漢書荀淑公引四句

少微之北大夫位焉爲帝者佐也以主綱紀也唐韓愈大夫魚

強幹弱流天之道也酉都賦注

宋均注曰流猶枝也

陽弱陰強太白經天後漢書天文志

注曰陽弱君柔不堪也

臣子謀日乃迪

專一精并氣凝爲龜初學記　御覽十四

宋均注曰謂若魯僖公脅于神以妾爲妻尊卑無別曲之心感陰水氣乃使結而不散

水火交感陰陽以設夫婦象也御覽二百二十

注曰水火則陰陽也陰陽則夫婦也

妻象太陰臣法金位曰上

注曰金陰中之剛故喻臣位木能純柔妻象也

天子所以照察以從斗柄禁令天下繼體守文宜思以合神保長久天子受符以辛日立號帝嚳文類聚　初學記十三　唐類函　五經通考四十九

天子受符以辛日立號帝嚳泰階宗人共觀九日悉見後世之過方來之吉以告天日請伊侯姓嚳都豆神名靈殖姓槃八百四十一長七尺大目通於時節唐類函　格致鏡原　織女神名

封禪到于岱宗畫期過數告諸命御覽五百三十六

收陰潛極初圖

司命神名爲滅寫長八尺小鼻泉羊多乾翹瘦通于命運期度後漢書郡張衡傳

山西省文獻委員會印

讖辭之世歲星出房御覽八百七十二　天中記

注曰受符謂應期之人當起者之符代行其錄運者也封封泰山禪禪梁父

天子南面東國書主運曲水時序注

漢相蕭何長七尺八寸鼻星精也耳參漏月角火形初學記二蕭何稟鼻宿面生御覽一漢將

握卯金刀作軫北宇季天下服卯作東方陽所立仁且明金在酉方陰所立義成功刀居右宇成章刀擊蓂杆矢東流水靜樂祖龍死　典都賦注

夜景移位復中文應起御覽八十八

漢以魏魏以徹魏書文帝紀

斷木寒水泥土富根虧蝠兩

穴蔽之蟻先知雨陰噎未集魚已噞噏巢居之鳥先知風樹木未搖禽已羽翰　顏延年曲水詩序

注　蓂莢蓬引此數之蹟之爲四字前作蓂

蝗起於貪殘者飛而甲爲害故天雨蟲則刑法酷虐文類聚一百

鎮星奇刻唐曆曰」

春秋佐助期

紫宮天皇耀魄寶之所理也史記封禪書索隱

天子法斗諸應宿御覽七十六

武露布文露沈初學記

宋均注曰甘露降其國布散者人尚武文采明甘露凝重

尾箕后宮之長　亢爲朝廷　房爲四表布三公道　前舉露天街也　婁主苑牧　本主武庫　盧主禮堂　鬼主祠明　柳主雍食　星主觀樂　張主珍寶　翼主樂府　軫主車騎　角爲天門左角神名其名芳右角神名其光準唐類函

廢星傳令神名斯時御覽一百九十一太尉主甲卒神名辦會三百三十九

天弓主司弩矢之神名推亡三百四十七

天廩有神名周明御覽　百九十

婁神名騰智御覽八百三十八　天中記　聚神名許給姓慶天　八百三十　案神名節侯姓蘭郁　八百四十二　天中記引作名余神姓智

伊侯姓蘭郁豆神名靈殖姓槃八百四十一長七尺大目通於時節唐類函　格致鏡原　織女神名

山西省文獻委員會印

庫兵動鼓自鳴得諸侯象也藝文類聚　唐類函

漢以許昌失天下魏志文帝紀

漢以蒙係亡同上

盜之爲蟲赤頭甲身而翼飛行陰中陽也盜之爲言衆攝衆也格致鏡原

八月雨夜爪柔生於海下地作糞腐爲美御覽八百六十三　類函作瓜瓞

注曰吳中以鱸魚作膾蓴菜爲羹魚白如玉菜黃若金糝爲金鏤玉膾一時珍食」

春秋揔誠圖

孔子作春秋陳天人之際記星考符御覽六百十

諸侯冰散席捲各爭鑒妄陳瑞應以徵幾兆

劉媼夢赤鳥如龍鼓口生執嘉史記正義

執嬪婁含始游罷池赤珠劉曰玉英吞此者爲王客以其年生劉季爲漢皇御覽一百三十六
注曰爲王客者爲王所賓客」
春秋潛潭巴
天子有三寶御覽七十六
注曰謂璇璣玉衡律度也
璇璣者輔舒天心玉衡者平氣立常也唐瑞雨
君德感陽則醴泉出御覽八百七十三
璇星得則醴泉出說郛
君德應陽君臣得道叶度則甘含玉字御覽八百七十二
注曰含玉字者甘中有玉字也王者德象日光明無不及也
君臣合德道度叶中則醴泉出文選吳都張載注
君臣和得道度叶中則醴泉出御覽八百七十三
君臣和得道叶度則日月大光明天下相平上下俱昌延年益壽御覽八百七十二
君出和得道叶度則日月大光明天下相平上下俱昌延年益壽御覽八百七十二

里社明此里有孝人出其鳴百姓蔭天辟亡藝文類聚 運命論注 御覽五百三十二 八百七十三 一百五十七 四百一 節引
注曰明古與鳴字通里社之君鳴則教令行教令行惟聖人能之也晌鳴之怒者聖人
怒則天辟亡矣湯起伐桀時蓋此祥也運命論注 御覽
火從井出有賢士從民間起初學記二十四 唐類函 御覽八百六十九
注曰火明賢者象賢者屈滯象從井出趙類函
日甲子蝕有兵敵强丙寅蝕久旱多有徵丁卯蝕有旱有兵庚午蝕火燒官兵辛未蝕大
水壬申蝕水滅陽潰陰欲翔癸酉蝕連陰不解淫雨毀山有兵甲戌蝕草木不滋王命不
行乙亥蝕東國發兵庚辰蝕彗星東至有遠兵壬午蝕久雨旬望癸未蝕仁義不明乙酉
蝕仁義不明賢臣消丁亥蝕閨謀滿玉堂戊子蝕宮室內淫雖必成 一作滅 雄乙丑蝕天
下唱之庚寅蝕將相誅大水多死傷辛卯蝕臣伐其主壬辰蝕河海決久露連陰乙未蝕
天下多邪氣鬱鬱芒芒丙甲蝕諸侯相攻裹狹內據戊戌蝕有士殃主后死天下諒陰已
亥蝕小人用事君子縶辛丑蝕主疑臣壬寅蝕天下苦兵大臣驕橫甲辰蝕四騎行大水
丁未蝕王者扃戊甲蝕地動偪侵兵强一曰主兵刑誅仗鉞辛亥蝕子爲雄壬子蝕己后專恣

女謀王甲寅蝕雷電擊殺骨肉相攻乙卯蝕儒不行雪殺草不長姦人入宮丁巳蝕下有
敗兵戊午蝕久旱穀不傷辛酉蝕女謀王癸亥蝕天人崩地澇藝文類聚五行志
疾風拔木讒臣恣忠臣蔽御覽九 八百七十六
天赤有大風發屋折木兵大起行千里御覽八百七十六
天雨粟無德興有德者不祿小人進大臣辱御覽八百七十六
雲氣沐沐不渴賢人去位小人得祿御覽八百七十七
陽制於陰故水爲雨唐類函
大統三十日整猶相蒙上少下多故整猶起御覽十五
搖墅驛宮君精泄下有謀起御覽八百七十六
宋均注曰泄失也
虹五色迭至照於宮殿有兵革之事御覽八百七十八 通考二百九十四
虹出后妃陰脅主權陳書五行志 通考二百九十四引作陰脅王者
枉矢黑雲上不勇疾流血御覽七百四十三
枉矢出臣不忠 枉矢或南或北無衆衆伐戰國
天子文繡布地地必動絕無嗣御覽八百十五
澤浮舟天子以亡爲憂御覽七百六十八
宋均注曰澤無底之潭今浮舟言陰盛
水逆者反命也宜脩德以禦之 北堂書鈔五行志
水逆流陰氣盛不及上今其揚沙下不爭天子失道舉人受命藝文類聚沙類 唐類函
河水逆流絕氣盛也藝文類聚絕類 唐類函
爽之爲計傷也隨事而殊異之爲言怪也謂先發感動也 白虎通 御覽八百八十九引下二句
女子化爲丈夫賢人去位君獨居丈夫化爲女子陰氣淖小人聚
富桂鳴下士諸侯號有聲藝文類聚八十九 御覽九百五十七
注曰桂好木植於宮中猶天子封有聲譽者爲諸侯今乃鳴使成其聲名於下士之前
也

宮有牛鳴政教衰諸侯相并御覽八百九十九

注曰牛兵之符也

白狐至國民利不至下驕恣御覽九百九　藝文類聚　初學記二十五

蟋蟀集天子無遠兵御覽九百四十九

朝有大蜂武士中蜂赤強黑不梁唐類函　藝文類聚九十七

注曰蜂有刺衛以捍難武士象也梁或爲良

下不廉誅廉之草不生御覽九百九十四

天子無高臺榭高臺榭則下畔之後漢書張衡傳

宮瓦自墜主地不祥御覽一百八十八

宮瓦自墮諸侯強陵主弱上

鳳行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉益鳴曰智世格致鈎沉」

下有鳴王者行禮得天中和注斗居天中而有歲儀王者法而備之是以得天之中和也理得則天下咸得歐宜陰陽滋液萬物調四時和動靜當用不可須臾悖也天中記　御覽六百十

禮道陰陽唐類函

樂無丈夫士制曲調丈夫無不從經政

孔子受端門之命制春秋之義使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書九月經立天中記　謂感精符者異鄉說辭增爲此文

孔子門伏羲作八卦邱合而演其文瀆而出其神作春秋以改圖制合羊孫

經文備三聖之度唐類函

憂儀父善趙盾者公羊疏文傳

傳我書者公羊高也公羊疏

孔子謂子夏曰得麟之月天當有血書每端門子夏往候之達一郎言門有血書往寫之

云趙作法孔聖沒周室亡太平廣記一百四十一　路史引三句　魏都賦注張揖說魏注亦各引二句

孝經者所以明君父之尊人道之表天地開闢皆在孝御覽六百十

注曰人非父不生非母不長天地開闢而生人承天地是故親生睦下以養父母

元氣爲天渾沌無形體故注

宋均注曰言元氣之動如此也

天之爲言鎮也居高理下爲人經紀故其字一大以鎮之也爾雅疏

天之爲言顛也居高理下爲人經也乾鑿度太一分爲孫名故立字一大爲天御覽一　歲月令疏引三句

春蠢也蠢與也爾雅

星之爲言精也陽之粲也陽精爲日日分爲星故其字日分爲星爾雅疏　藝文類聚　御覽五

初學記引陽之粲也一句置于起情詩注月賦注皆引陽精爲日一句

雲之爲言運也動陰陽煽石而起謂之雲合陽而起以精運也　初學記　御覽五引此文無動陰陽三字

陰陽之氣上騰爲雨其精墮爲

禮者體也人情哀樂五行有興滅故立制飲之禮送終之哀婚姻之宜朝聘之表管卑有序上下有體王者行禮得天中和注斗居天中而有歲儀王者法而備之是以得天之中和也理得則天下咸得歐宜陰陽滋液萬物調四時和動靜當用不可須臾悖也天中記　御覽六百十

一歲三十六雨天地之氣宣十日小雨應天文十五日大雨應斗運也職文類聚　御覽十
大節二十四小節十本功總分也故一歲三十六雨御覽八百七十二
房星爲明堂天子布政之宮也記天官書
心爲天之明堂以布政也光殿賦注
地之爲言媲也承天行北義也居下以山爲位道之經也山陵之大非地不制含功以牧
生故其立字土力於一者爲地淵鑑類函　唐類函　格致鏡原　坊記陳引作地之爲言施也
注曰力勤也一即大也
州之爲言殊也言殊含同類異其界也　御覽一百五十七　禹貢疏引州之爲言
殊也一同　初學記　職文類聚
山之爲言宣也含澤布氣調百神也職文類聚　初學記　御覽三十八
陰含陽故石凝爲山水經注山水澤地
周易艮爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之爲言託也託立法
也初學記　御覽五十一
宋均注曰稻者裹也稻非水不生故曰陰精也御覽
麥之爲言殖也種生爲殖面不鳥糯含剌直故麥含芒芒且立也御覽八百三十八
稻之爲言糯也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含水漸漸乃能化也江旁多稻故其宜
說郛　御覽八百三十九
宋均注曰穀謂穀陽生長也受五行氣故有變
宋均注曰衛滋液以生故以爲名也唐類函
高而平者爲原平者稻故宜粟粟助陽扶性粟之爲言續也職文類聚八十五　詵郡於地統下文
宋均注曰衛滋液以生故以爲名也唐類函
高而平者爲原平者稻故宜粟粟助陽扶性粟之爲言續也職文類聚八十五　詵郡於地統下文
稻粟並稱陽生萬物二月孟仲之間農已最於運斗樞御覽八百五十引爲運斗樞八百四十乃曰高誘淮南注
禾之種也御覽八百三十九
禾者衡滋液初學記二十七　御覽八百三十九
宋均注曰衛滋液以生故以爲名也唐類函
高而平者爲原平者稻故宜粟粟助陽扶性粟之爲言續也職文類聚八十五　詵郡於地統下文
天文以七立稽以五故嘉禾之滋粟長尺五七三十五神盛故連穜三十五穗以成盛德
溪之爲言隱也深虛穢山令得博也御覽六十七
宋均注曰無水曰谷有水曰溪
山之爲言產也產生萬物也職文類聚　御覽十
大節二十四小節十本功總分也故一歲三十六雨御覽八百七十二
房星爲明堂天子布政之宮也記天官書
心爲天之明堂以布政也光殿賦注
地之爲言媲也承天行北義也居下以山爲位道之經也山陵之大非地不制含功以牧
生故其立字土力於一者爲地淵鑑類函　唐類函　格致鏡原　坊記陳引作地之爲言施也
注曰力勤也一即大也
州之爲言殊也言殊含同類異其界也　御覽一百五十七　禹貢疏引州之爲言
殊也一同　初學記　職文類聚
山之爲言宣也含澤布氣調百神也職文類聚　初學記　御覽三十八
陰含陽故石凝爲山水經注山水澤地
周易艮爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之爲言託也託立法
也初學記　御覽五十一
宋均注曰稻者裹也稻非水不生故曰陰精也御覽
麥之爲言殖也種生爲殖面不鳥糯含剌直故麥含芒芒且立也御覽八百三十八
稻之爲言糯也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含水漸漸乃能化也江旁多稻故其宜
說郛　御覽八百三十九
宋均注曰穀謂穀陽生長也受五行氣故有變
宋均注曰衛滋液以生故以爲名也唐類函
高而平者爲原平者稻故宜粟粟助陽扶性粟之爲言續也職文類聚八十五　詵郡於地統下文
稻粟並稱陽生萬物二月孟仲之間農已最於運斗樞御覽八百五十引爲運斗樞八百四十乃曰高誘淮南注
禾之種也御覽八百三十九
禾者衡滋液初學記二十七　御覽八百三十九
宋均注曰衛滋液以生故以爲名也唐類函
高而平者爲原平者稻故宜粟粟助陽扶性粟之爲言續也職文類聚八十五　詵郡於地統下文
天文以七立稽以五故嘉禾之滋粟長尺五七三十五神盛故連穜三十五穗以成盛德
溪之爲言隱也深虛穢山令得博也御覽六十七
宋均注曰無水曰谷有水曰溪

陵之爲言棱也輔山成其廣厚棱扶堆益厥長也御覽五十三
氓者種也種墓也羅倚於山分尊卑之名者也水經注十九
邱者墓也東征賦注　御覽五十三
邱谷輔氣元士扶化原者端也平而有度也水經注汾水　御覽　十七
宋均注度法則也御覽
下濕曰隰隰者濕也下澤也御覽五十七
高平曰太原水經注汾水應劭曰大遠水經注六
河之爲言荷也荷精分布懷陰引度也水經注
濟之爲言齊也齊者度也度者員也周上
渭之爲言畫布也渭渭流行貌初學記
洛之爲言繹也繹其耀也洛出熊耳山御覽六十二　天中記
宋均注曰言水繹繹光耀也
淮出桐柏淮者均也均其勢也御覽六十一

酒以扶老御覽八百四十二
注曰爲酒以序尊卑且禾爲黍物亦宜發老也
陽以一立爲方如黍積大一分積長一尺文以七烈精以五立故其字西禾爲黍西者金
所立米者陽精故兩字合米面爲粱　御覽八百四十　八百五十引並連生遠　天中記引此外連本書
麵之爲言轉也陰精氣皆女作纖轉也麵生於夏夏者物成體倚故麵可以爲表陽成於
酒之言乳也所以潤身扶老唐類函

三物以化故廳三變縷布加也御覽九百九十五

宋均注曰麻須陰以成夏枝葉成謂之衣亦夏生可作衣也三變謂嬴生成形一變也

僵取皮二變也績織成爲縷三變也御覽九百九十五

槐木者虛星之精也路文韻聚　初學記二十八　廣雅　唐類函　天中記

箕尾爲燕陰氣侵生故俗貪利地宜粟御覽一百六十二

地精爲馬十二月而生應陰紀陽以合功故人爲馬任重致遠以利天下月度疾故馬善走初學記二十九

斗星散而爲蓐四月生應天理初學記二十九　說郛　唐類函

羊者祥也合三爲生貝發生也故羊高三尺御覽九百二

雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也雞雅疏

注曰離爲日積陽之象日將出預喜於類見而鳴也雅疏

雞之爲言佳也佳而起爲人期莫實也初學記三十　御覽九百十八

猩猩者矜精者也故能言可使陽烈之類以檢下御覽九百八

宋均注曰矜謂使人自矜莊精審也猩猩淳說人善惡是陽氣之烈好善而惡惡佐王者所以檢下也

鷄知夜半路文韻聚九十　御覽九百十六　唐類函　天中記

鷄所以警者無死氣於中也唐類函　初學記引作春秋繁露

注曰鷄水鳥夜半水位感其生氣則益喜而鳴

雁之言雁雁起謹以昭期知晚早故雁南北以陽動也御覽九百十七

注曰雁雁音聲貌也謹王朋雁雁有音聲知爲時節雁爲隨日南北以陽動也

趣織爲言趣織也織興事速故趨織鳴女作驟御覽九百四十九

河以通乾出天苞洛以流坤吐地符詩文王疏　水經注十五

河龍圖發洛龜書感王者沈禮焉鳥篆解疏故圖有九篇書有六篇字典引河圖有九篇

中國之性習俗常操雜都賦注重譯美之義思王忠之功　曹植成王誄注四子講德注　齊俗惰滯

以禮相提古詩爲焦仲卿妻作上和注

大運在五國富民康共和殿賦注漢精瑞思陵富民康曹子建七啟注

存郵幼孤長楊賦注

璧服流遠正朔不及盛德則感越裳重譯至也七命注

虛生有形文賦注

朝者不召而到諸侯乘政尊卑有序各來朝謁文德明禮讓天下法制四方受度會者所以共德明難考遺廢於天下御覽五百三十八　初學記十四引諸侯乘政六句

號者功之表證者行之迹所以追勸成德使倦務節唐類函

伐者涉人國內行威有所斬伐伐之爲言敗也御覽三百四　路文韻聚三十九引斬伐作斬擊

名成也大也功也號也唐類函

天子曰崩崩之爲言阻也諸侯薨薨之爲言垂絕而亡大夫曰卒精歸終卒卒之爲言絕也士曰不祿失其忠也不祿之言制名彙也庶人曰死澌澌去心死之爲言精爽窮也御覽五百四十八

天子崩黎庶陨涕海內悲涼謝靈運擬魏太子作詩注

宋均注曰涼悲也

口食曰啗緣生象食孝子不忍虛其親天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝啗之爲言含也御覽五百四十九

知生則賜知死則賻賜之爲言助也賻之爲言覆也與馬曰賻貨財曰賵玩好曰賻次其蠡也衣被曰襚賚死具也賄稱也襚遺也御覽五百四十九

注曰不忍虛故欲實其口生常食故死含象所食

葬尸下藏也人生於陰含陽死入地歸所與也御覽五百五十九

宋均注曰人生陰在胞胎中

孔子率以所受黃玉雹魯城北水經注泗水　御覽八百四

粢金精金堅故粢俗亦平御覽一百六十四

春秋命歷序

自開闢至獲麟二百二十七萬六千歲分爲十紀凡世七萬六百年一日九頭紀二曰九龍紀三曰攝提紀四曰合雒紀五曰連通紀六曰序命紀七曰循蜚之紀八曰因提紀九曰禪通紀十四疏仡紀通考二百七十四　路史禪通紀引九頭作一句

天皇氏以木王地皇氏以火紀歸史

人皇九頭提羽蓋乘雲車出陽谷分九州墨光緝注 藝文類聚引作人皇九頭提六羽乘雲車出陽谷分九州 路史前紀注 御覽引作人皇氏九頭提六羽乘雲車出陽谷曰分爲九州 歸藏啓筮引 御覽七十八引作提六羽出谷曰分爲九州 路史餘論引作周書逸禮文

人皇別長九州離長地精生女爲之后路史 御覽引作洛書佐平胖亡胖

九頭紀時有臣無官但立尊卑之別路史

合離紀世民始穴處衣皮毛唐類函穴部

人皇氏駕飛鹿政三百歲路史

黃神駕六龍昔泉風注

皇伯駕六龍昔泉風注

皇伯皇仲皇叔皇季皇少五姓同期俱駕龍號曰五龍路史 周語多神前靈光殿賦注

黃神氏或曰黃祿黃頭大腹出天齊政則有官統三百四十歲狙神次之號曰黃神出于長淮駕六飛羊政三百歲五葉子五百歲路史

黃神駕六飛鹿化三百歲初學記三十九 御覽九百六

有人黃頭大腹出天齊號曰皇次駕六飛龍上下天地與人合謀御覽九百六

次民氏是爲次是氏次是氏沒元皇出天地易命以地紀穴處之世終矣路史

辰放大頭四乳在位二百四十年離光纖之號曰皇譏銳頭日角駕六龍皇出地衡在位二百五十歲初學記九 路史引字句小異 唐類函引作五百六十歲

柏皇氏是爲皇伯登出摶桑之日陽駕六龍而上下以木紀德海飢注 路史

伏羲燧人始名物蟲鳥獸御覽九百十四 路史

有神人名石耳蒼色大眉戴玉理駕六龍出地輔號皇神農始立地形甄度四海遠近山川林藪所至東西九十萬里南北八十一萬里 御覽八十七 藝文類聚引四句石耳作石爭 初學記引神農戴玉理一句 路史引石耳作石平大眉作

大眉曲以黃龍騰 外諫

注曰日月清明有次序故神應和氣以生也玉理猶玉英玉勝也 所爲如此其教如神農殖樹木使民粒食故天也號曰皇神農也甄紀地形遠近山川林澤所至

愚按石耳富石年

炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次曰顓頊則高辛氏傳二十世三百五十歲次曰帝嚳一曰帝俈高辛氏傳八世五百歲次曰顓頊氏傳二十世三百歲次曰帝堯陶唐氏傳十世一百歲次曰帝舜有虞氏傳三十世二百五十歲次曰大禹夏后氏傳十七世四百七十一歲次曰湯殷商氏傳三十一世六百四十四歲次曰文王受丹書昌尚佐昌駿奔應運命論注

成康之隆醴泉涌出東都賦注

孔子爲治春秋文成退脩殷之故歷使北數可傳於後哲帝王歷志 晉書束晳傳

元氣正則天地八卦孳也開賦注 楊子玄七啓注 歸叟注

冥茫無形濛鴻萌兆渾渾沌沌江賦注 字彙引濛鴻萌兆一句

宋均注曰渾渾沌沌雞卵未分也

東方爲左西方爲右西陵亭碑注 劉越石勸進表注引東方爲左一句

河圖帝王之階闢戴江河山川州界之分野後堯增於河作禦河紀建處舜夏商咸亦受馮水經注一 東都賦注 吳錄行注 安陸王碑注 連珠注

愚按李康運命論班彪王命論所引元命包與此文略 同當兩存之

大風諷石海賦注 論明堂詩注

五緯通考謂命歷序有甲寅元當以緯漢符歷志參之」

天有十二分日月之所躔也御覽一　唐類條作十二次律陰之

地有十二分王侯之所居也御覽三十六

天地開闢五緯各居其方至伏羲乃消息禍福以制吉凶始合之以爲元師古

伏羲氏以木德王天下之人未有室宅求有水火之和於是乃仰觀天文俯察地理始畫

八卦定天地之位分陰陽之數推列三光建分八節以爻應紀凡二十四消息禍福以制

吉凶御覽七十八

軒轅氏以土德王天下始有堂室高棟深宇以避風雨爻類原　御覽七十九

黃帝師於風后風后善於伏羲氏之道推演陰陽之事故謂之風后師古曰

愚按此文在公羊疏中與元者端也一條相連惟疏中周五等每一條

條元者端也一條王不上奉天文一條斗指東方曰春一條王者執謂謂文王也一

條其六條而於謂文王也疏下解之曰是以元命包上文總而疑則以上六條可斷

爲元命包此條在六條之外故未入彼卷

山西省文獻委員會印

春秋緯雜篇

春秋緯圖

蒼精名姬稷之後昌宇融曲水詩注

女聞儀兵建文化王融曲水詩注

春秋緯運法

歷昌帝立公孫後漢書公孫述傳

春秋孔錄法

有人卯金刀握大鏡續漢書注

春秋瞰璣樞

魚無足翼刺如魚乃討之儀圖有功徵政

春秋援命篇

孔子年七十歲知圖讖作春秋公羊疏引

春秋河圖援命篇

倉頡農皇三陽羲天德清明班叔皮王命論注　運命論注　引作書傳

春秋玉板

代赤者魏公子魏志文帝記

春秋瑞應傳

敬受瑞應而王改正朔易服色白虎通」

泛引春秋緯

黃帝受圖立五始元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公卽位

者一國之始穀梁疏謂公羊取春秋緯如此

以元之深正天之端以天之端正王者之政公羊謂文王取疏引春秋緯

愚按此文在公羊疏中與元者端也一條相連惟疏中周五等每一條

條元者端也一條王不上奉天文一條斗指東方曰春一條王者執謂謂文王也一

條其六條而於謂文王也疏下解之曰是以元命包上文總而疑則以上六條可斷

爲元命包此條在六條之外故未入彼卷

山西省文獻委員會印

王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三日木王水生木水休木勝土土死木旺火

相王所生者相　所勝者囚火勝金春三月金囚時占夢疏引春秋緯

立三台以爲三公北斗九星爲九卿二十七大夫內宿部衛之列八十一紀以爲元士凡

百二十官爲下應十二子公羊疏引春秋說

日之將蝕則斗第二星變色徹赤不明七日而蝕後漢書行述引春秋緯

日蝕既君行無常公輔不脩德寬狄侵疆萬事錯仝上　通考

月離於箕風揚沙洪範五行傳疏引春秋緯潛潭巴引多一必字

月失其行離於箕者風離於畢者雨雹狄陽七命注引春秋緯　月臨注　釋訓風

五星有入軫者皆爲兵大起後漢書天文志引春秋緯

天投蟣天下忽海內亂後漢書楊賜傳引春秋讖

李賢注指爲演孔圖蓋賜括取北斗非原文也各書所引諸條字句互異者可以此類

推

恒星不見周人築舊故葬相王冢死尸復擾移不覺公羊五月葬桓毛疏引春

引作成開符字句小異　穀梁疏桓王疏

天皇地皇人皇兄弟九人分爲九州長天下 路史 唐虞紀 路史 唐虞紀引春秋緯 初學記 御覽七十八皆引作易緯

皇象元道遙術無文字德明證公羊疏公八年疏引春秋說

宋氏注曰言皇之德象合天矣道遙指動動行其德術未有文字之教其德成明者爲其證全上

天皇被跡在桂州昌當山下說郛

黃帝坐于扈閣鳳凰銜書至帝前其中得五始之文春秋佐序疏引春秋緯

帝伐蚩尤乃睡夢西王母遣道人披玄狐之裘以符授之說郛

黃帝出游洛水之上見大魚殺左牲以醮之天乃大雨說郛

愚按此語亦見帝王世紀

龍圖赤玉匣泥如黃珠御覽六百六引春秋說

帝龍五采負圖書玉匣黃金繩縷黃羅泥封全上

武王以萬人服天下民樂之故名之云圃公羊壬午猶繹疏引春秋說

黃帝出游洛水之上見大魚殺左牲以醮之天乃大雨說郛

愚按此語亦見帝王世紀

龍門之峽民死傷者滿溝公羊桓八年雨雪引春秋說

山西省文獻委員會印

黃池之會齊晉前驅魯衛驂乘滕薛侯殿而趙公羊哀十三年疏引春秋說

子胥因吳之衆殺平王之寃鞭平王之尸血流至踝燒其宗廟公羊定四年疏引春秋說

孔子曰邱覽史記援引古圖推集天變爲漢帝制法陳序圖錄

龍門之峽民死傷者滿溝公羊桓八年雨雪引春秋說

邱水精制法爲赤制功

赤受制蒼失種周滅火起薪來得麟

黑帝生爲赤必告示象使知命公羊序疏引春秋說疏民採入援神契

昭定哀爲所見文衰成襄爲所聞隱桓莊閔僖爲所傳聞公羊所見所聞所傳聞疏引春秋緯

孔子曰書之重辭之複嗚呼不可不察其中必有奠者焉公羊盟于召陵疏引春秋說

孔子曰陪臣執國命采長轡叛者衆忍有城池之故家有甲兵之殿故也季氏說其計而墮

陪臣執國命采長轡叛者衆忍有城池之故家有甲兵之殿故也季氏說其計而墮公羊定十二年疏引春秋說

陳氏篡齊三年千人合葬故盈死冬涌公羊哀十二年疏引春秋說

不言姓名爲虛主宋氏曰劉帝未至故言虛主著書姓名時王惡之公羊隱五年疏引春秋說

北征賦注引宋均春秋緯注曰五運五行運都之運也潛確類書

鞍沙山川編輯下引春秋傳

孔子坐元圃洛水之上赤雀銜丹書隨至說郛

緯攟卷六終

食足知勞尋天子得璿璣之則五車三柱明制可行不失其常水泉川流無滯來藏咎之
異陸澤山陵天雷雹雹　御覽五百三十二引注自天子以下至雷雹之異止與今本注文不同
所據一句　開緯候注　開緯候九情引三句
明堂所以通神靈感天地正四時　御覽五百三十三出蔡邕有道碑有行慕文粗異三
十八　初學記十三　物緯

注曰明堂者八窗四闥窗通八卦之氣布政之宮在國之陽而三室四面十二法十二
月也天子孟春上辛於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政須於明堂也諸
侯以孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取一政行之閒月無當處則閏
門而居也　御覽五百三十三

五紀南郊北郊西郊東郊中兆正謀　御覽五百二十七　五者天子公侯伯子男所以承天也天中紀
注曰東郊去都城八里南郊七里西郊九里北郊六里中兆四南去城五里兆者作封
畔兆域也謀者方欲迎氣齊戒自端正謀慮其事也
人君致尊而致命則日月貞明　藝文類聚　御覽八百七十三引作人君致尊
天子崇有德彰有道顯有功襄有行則太微七星明少微處士有德星應　御覽八百七十二
宋均注曰太微政教之宮也七星衣裳正禮令施教布化儀服應禮故星明今少微處
士有德星應則星皆有威儀矣
朋友有篤內外有尭則箕爲之直月宝風揚至融曲水詩序注
宋注曰月宝月行以度宝也
玉石得宜則太白常明　初學記二十七　御覽八百四
糟有常則玉石章明　藝類四石類
級五車明五禮則五禾熟以大豐　御覽八百七十二
內外之制各得其宜則山澤出白龜　文選英華李陵表　御覽八百七十三多寶石二字
神龍滋派百寶爲用則白象至　說郛
神龍者質文精也知吉凶存亡能輕能重能息能行王者興則出　說郛
從容中道陰陽度行事與運命論注
龍馬金玉帝王之瑞也　御覽九百二十九　初學記引作精命徵
君爲臣綱父爲子綱夫爲婦綱謂紀綱　白虎通外有此文
日氣之所感爲萬物獲福於無方之原招太極之消泉以興稼穡之根倉頡實知鳥迹

教諸父兄諸父有善諸男有義族人有序昆弟有親師長有朋友有儕 禮記疏證 白虎通
引禮文自譬作六紀通行

殷爵三等周爵五等各有宜也白虎通 疏證引二句

殷爵三等周爵五等各有宜也白虎通 疏證引二句

殷爵三等周爵五等各有宜也白虎通 疏證引二句

雀集　御覽五百二十五　二十五引孫氏瑞應圖末三句　九百二十二引宋均注　藝文類聚九十

九引闕　說郛說合文選楊修答臨淄侯牋

注曰坤爲地得官則五穀豐矣土德上爲軒幀主雷雨得宜故又應時至也　淵四輔

故四夷各貢方色之馬也精爲馬不言赤黑義足通也黃龍黃雀皆土精也

王者得禮之制黃澤谷中有朱鳥白玉赤蛇赤鯉出爲御覽七十二

王者得禮之制黃澤谷中乃生白石生赤木生白玉御覽八百四

王者得禮之制黃澤谷之中白泉出飲之使醫長御覽　五百二十二　八百七十三

王者得禮之官則宗廟生嘉木藝文類聚八十八　御覽八百七十三

王者君臣父子夫妻尊卑有別則石生於澤也御覽八百七十三

王者刑殺當罪賞賜當功得禮之義則醴泉出御覽八百七十三

出號施令合民心則醴泉出御覽九　藝文類聚八十八

出號施令合民心則醴泉出御覽八百七十三　草木有益人者長以養民九

出號施令民心和醴作樂得天意則景星見御覽八百七十三

所見定是少宮主政禮孤謂少宮主婦殆誤也路史作少宮主政少商主事似爲得

之路史又有少宮主文少商主武之語

帝者得其英華王者得其根核綱者得其附枝故帝道不行不能王王道不行不能綱綱

緯攡　卷七　六　山西省文獻委員會印

道不行不能守其身御覽七十六最後一句　班固答賓戲引一句

西王母獻地圖及玉玦路史注引宋均注時

爾以履大迹而生棄后稷　史記正義四

周成王治平覩於河青雲浮於河也御覽八百七十二

天子舟車殆白虎通

顓頊有三子生而亡去爲疫鬼一居江水是爲瘧鬼一居若水爲魍魎一居人宮室隅隈

幸驚人小兒爲小鬼于是正以正歲十二月令禮官方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣纁裳

執戈揚盾帥百隸及童子而時儺以索室而驅疫鬼以桃弧棘矢土鼓且射之以赤丸五

穀播灑之以除疾殃御覽五百三十引此文倒作崎緯　說郛引逸禮命瑞

孔子謂子夏曰鵾鷄歲至東中國之禽也御覽九百二十三

夫子墳方一里弟子各以四方奇木來植之藝文類聚八十八

凡木細爲杪藝文類聚八十八

共二十六條

孫氏所無者九條」

禮斗威儀

天運二十九萬一千八百四十歲而反太素冥塞蓋乃道之根也御覽卷一

玉衡北兩星爲玉繩玉之爲言濟刻也視而不撓折而不傷　淵四輔

二句已見春秋元命包

春斗爲火關輕爲地樂夏角爲天關參爲地樂藝文類聚博物志

宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政是法北斗而爲七政轉移時候

諸候五色初學記

宋均注曰璧五面已必加少商者以君臣任重爲設副也張基陽七命注

宋均注北斗七星君五色宮商角徵羽各應其星初學記

愚按宋說曰必加少商而七命本文曰敢中黃之少宮孝善注引斗威儀云云正善

所見定是少宮主政禮孤謂少宮主婦殆誤也路史作少宮主政少商主事似爲得

之路史又有少宮主文少商主武之語

帝者得其英華王者得其根核綱者得其附枝故帝道不行不能王王道不行不能綱綱

緯攡　卷七　六　山西省文獻委員會印

道不行不能守其身御覽七十六最後一句　班固答賓戲引一句

西王母獻地圖及玉玦路史注引宋均注時

爾以履大迹而生棄后稷　史記正義四

周成王治平覩於河青雲浮於河也御覽八百七十二

人君乘土而王其政太平則日黃中而黃也御覽八百七十二

宋均注曰五行之色不主於一也

政理太平則時日五色藝文類聚

君乘木而王其政昇平則日黃中而青也君乘火而王其政頴平則日黃中而赤也君乘

金而王其政象平則日黃中而白也君乘水而王其政和平則日黃中而黑也御覽八百七十二亦引而無頴平象平和平等字　御覽一亦引字句小異

君乘土而王其政太平則月圓而多輝藝文類聚　御覽八百七十二引闕作黃

政太平則月多耀政頴平則赤明政和平則黑明政象平則白明政昇平則清而明　藝文

類聚　御覽四　續博物志清曲明皆作晴明

君乘土而王者其政太平則鐮星黃面多曜王德鈐水鈐序注
鐮星黃曜則祥風至御覽五
斗宮星黃大其餘六星輝光四起御覽八百七十二
注曰宮斗北斗魁星也
君乘水而王其政和平則辰揚光乘金而王則太白揚光曲鈐之義曰鈐注
人君乘土而王其政太平則甘露降七政注
君治政則軒轅之精降爲甘霖御覽十二　八百七十二
王者乘火而王其政昇平則祥風至雨澍風注　御覽八百七十三
宋均注曰卽景風也多其長養萬物御覽八百七十二
愚按乘火而王當作類平作平者誤也
人君政類平則祥風至後漢書班固傳注　御覽九
愚按初學記引此文以類平爲說平亦誤也
君乘金而王其政象平則嘉雨時至御覽十
緯捌　卷七　八　山西省文獻委員會印
君乘土而王其政太平則景雲見御覽八
天子孝則景雲見御覽八百七十二
注曰景明也言雲氣光明也八百七十二
君乘土而王其政太平則黍水出於山御覽八百七十三君乘土而王其政太平則醴泉涌文選英華張說表
宋均注曰海冥不揚波也御覽六十河濂不決不溢也詹濂疏乘切　八百七十二黍水小水也出可灌溉生無不殖也八百七十三
人君乘水而王則醴泉出御覽八百七十三
注曰醴泉味甘主政和可貴故水甘也
愚按注謂和可貴是其政和平固當是乘水而王之瑞前條張說表指瑞乘土而王其政太平則醴泉涌文選英華張說表
君乘金而王其政平麒麟在郊路史
君乘水而王其政和平則北海輸以白鹿御覽九百六
君乘木而王其政象平則江海不揚波謝元圖登烏棲城時注
水鈐序注　御覽八百七十三引作則景星出黍生如粟實生如粟下句
君乘土而王者其政太平則鐮星黃面多曜王德鈐水鈐序注
鐮星黃曜則祥風至御覽五
斗宮星黃大其餘六星輝光四起御覽八百七十二
注曰宮斗北斗魁星也
君乘水而王其政和平則辰揚光乘金而王則太白揚光曲鈐之義曰鈐注
人君乘土而王其政太平則甘露降七政注
君治政則軒轅之精降爲甘霖御覽十二　八百七十二
王者乘火而王其政昇平則祥風至雨澍風注　御覽八百七十三
宋均注曰卽景風也多其長養萬物御覽八百七十二
愚按乘火而王當作類平作平者誤也
人君政類平則祥風至後漢書班固傳注　御覽九
愚按初學記引此文以類平爲說平亦誤也
君乘金而王其政象平則嘉雨時至御覽十
君乘土而王其政太平則景雲見御覽八
天子孝則景雲見御覽八百七十二
注曰景明也言雲氣光明也八百七十二
君乘土而王其政太平則黍水出於山御覽八百七十三君乘土而王其政太平則醴泉涌文選英華張說表
宋均注曰海冥不揚波也御覽六十河濂不決不溢也詹濂疏乘切　八百七十二黍水小水也出可灌溉生無不殖也八百七十三
人君乘水而王則醴泉出御覽八百七十三
注曰醴泉味甘主政和可貴故水甘也
愚按注謂和可貴是其政和平固當是乘水而王之瑞前條張說表指瑞乘土而王
引上書和鈐二句
君乘木而王其政昇平則南海輸以翡鳥御覽九百二十
白鳩成湯時來至群史
君乘火而王其政類平則南海輸以文狐御覽九百九引南海輸以駿馬唐類函
君乘金而王其政平麒麟在郊路史
君乘水而王其政和平則北海輸以白鹿御覽九百六
君乘木而王其政象平則江海不揚波謝元圖登烏棲城時注
水鈐序注　御覽八百七十三引作則景星出黍生如粟實生如粟下句
宋均注曰卽景風也多其長養萬物御覽八百七十二
愚按乘火而王當作類平作平者誤也
人君政類平則祥風至後漢書班固傳注　御覽九
愚按初學記引此文以類平爲說平亦誤也
君乘金而王其政象平則嘉雨時至御覽十
君乘土而王其政太平則景雲見御覽八
天子孝則景雲見御覽八百七十二
注曰景明也言雲氣光明也八百七十二
君乘土而王其政太平則黍水出於山御覽八百七十三君乘土而王其政太平則醴泉涌文選英華張說表
宋均注曰海冥不揚波也御覽六十河濂不決不溢也詹濂疏乘切　八百七十二黍水小水也出可灌溉生無不殖也八百七十三
人君乘水而王則醴泉出御覽八百七十三
注曰醴泉味甘主政和可貴故水甘也
愚按注謂和可貴是其政和平固當是乘水而王之瑞前條張說表指瑞乘土而王
引上書和鈐二句
君乘木而王其政昇平則南海輸以翡鳥御覽九百二十
白鳩成湯時來至群史
君乘火而王其政類平則南海輸以文狐御覽九百九引南海輸以駿馬唐類函
君乘金而王其政平麒麟在郊路史
君乘水而王其政和平則北海輸以白鹿御覽九百六
君乘木而王其政象平則江海不揚波謝元圖登烏棲城時注

江海不揚鴻波則東海鱗之蓄鳥御覽九百二十　唐類編　天中記引作鯛鯨

君乘水而王其政和平江海蓄其神象御覽八百七十三

宋均注曰神不見但蓄象而已青黃赤白玄水具有此色焉

君乘水而王江海蓄其象龜龍被文而見王融曲水詩序注

宋均注曰龜龍水物也文青黃赤白黑具有此色見於水故曰被

愚按七啟注引作君乘土而王字誤

君乘土而王其民好大笑君乘土而王其民長御覽三百七十七

君乘木而王爲人臭屋御覽三百七十三君乘木而王其民長頸三百六十九

宋均注曰假青龍也

君乘火而王其民銳頭御覽三百六十三

君乘金而王其民洪白長大御覽三百七十七

君乘水而王其民大頭御覽三百六十三爲人黑色大耳藝文類聚九十八

日月赤君喜怒無常輕殺不辜機於無罪不事天地絕於鬼神時則大雨土風常起日蝕

君喜怒無常時則常熱御覽三十四

臣專政私其君位則草木不生禾穀不實說郛　唐韓鄂

天其祿命不能極其數潛江本引注

孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝孟夏驅獸無害五穀仲夏之月乃命百縣雩祀百辟以祈穀實孟秋之月農乃登穀天子嘗新說郛先憲疑刪唐韓鄂

歲凶年穀不登君膳不祭庖馬不食穀初學記二十七　唐韓鄂

共五十五條

孫氏所無者十二條

泛引禮緯

若天命以赤侑赤以白侑白以黑侑黑公羊疏引文王鬼疏引注說

禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江娶塗馬喙是爲至誠決默明白察於人情湯臂三肘是爲神聖攝湯吁目陳矢天下寓昌周公背僂是爲俊強成就周道輔於幼王孔子反字是謂

甫邱德澤所興殷元流通自虎通引注說　禹母脩己吞薏苡而生禹因姓姒氏　契母子氏

亦以其母吞乩子而生史記索隱一引緯

文王得白馬朱鬣大貝玄龜公羊疏文王鬼疏引注說

風萌祖養物成功所以八風象八卦也御覽九引注緯通說　唐韓鄂

唐虞五期殷六期周七期堯典正義引注

天子五廟二昭二穆與始祖而五廟考九十一引緯

夏殷太祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周祖后稷宗文王武王則七廟白

夏及周少不過五長不過七同上

殷之五年殷祭亦名禘也禮器疏引緯

諸侯之士一廟公羊疏宮縣疏引緯

諸侯執圭左思蜀史贊注

天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石考工記玉人引緯

天子諱所以崇有德褒有行禮王度記注引緯

愚按此卽含文嘉明堂之文可見古人於明堂辟雍視爲一地

天子外屏諸侯內屏大夫蜼士鞞公羊疏引緯說　儀禮覲禮疏引緯

六十以上蒸豆有加禮疏引鄭注緯

緯攟卷七終

山西省文獻委員會印

塗水喬松年祖脩氏補

樂緯

樂動聲儀

作樂制禮時五音始於上元戊辰夜半冬至北方子卿暨一

鄭康成注曰戊辰土位土爲宮宮爲君故作樂制之以爲始也夜半子亦天時之始禮

稽命徵起於太蔟十一月陽氣之月萬作聞提格之紀是云作樂制禮蓋作樂則有禮

通貞文耳

中元者人氣也氣以室萬物通於四時者也御覽三百六十

下元者地氣也爲萬物始生育長養蓋萬之主也禮運面　天中記

風氣者禮樂之使萬物之首也物歷不以風成熟也風順則歲美風暴則歲惡御覽九　廣韻面引二句

樂者移風易俗所謂事俗者若齊俗好猥陳俗利艱也先

魯後殷新周故宋然宋商俗也箋風注

書歸典協樂律路史

愚按路即夔也

黃帝樂曰咸池帝嚳樂曰六英舜風注帝顓頊曰五莖舜曰大韶禹曰大夏風注

宋均注曰六英者能爲天地四時之精華也五莖舜曰大韶禹曰大夏武曰大武箋風注

堯樂曰大章舜樂曰簫韶禹曰大夏武曰大武箋風注

舜樂曰簫韶周樂伐時曰武象孝經援神契

宋均注曰簫之言肅舜時民樂其肅敬而繼堯之道故謂之簫韶　公羊疏引孝經援神契武象象伐

時用戈矛也書宏三國名臣贊注

孔子曰簫韶者舜之遺音也溫潤以和似南風之動物如物之

動人雷動禽獸風雨動魚龍仁義動君子財色動小人是以聖人務其本御覽八十一　事類

引風雨動魚龍二句

注曰言樂之動人也深故樂見事以爲喻

夫神守於心游於目寫於耳往乎萬里而至疾故不得而不速從胸臆之中而徹太極援

引無極人神性感神明之應音聲相和御覽一

官有六府人有五藏五藏者何也謂肝心肺腎脾也肝之爲言干也肺之爲言坪也所以積精導氣

得序心之爲言任也任於思也腎之爲言寫也以瀉寫也脾之爲言裨也所以積精導氣

也五藏肝仁肺義心禮腎智脾信肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方萬陽也萬

物始生故肝象木色碧而有枝葉目爲之候何目能出泯而不能納物木亦能出枝葉不

能有所納也肺所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色

白也鼻爲之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石巖穴出雲布雨以潤天下

通閉塞清鼻能出納氣也心所以爲禮何心火之精也南方曾陽在上事陰在下禮有尊

卑故心象火色赤而銳也人有道尊大本在上故心下銳也耳爲之候何耳能徧內外別

音語火照有假於禮上下分明腎所以智何腎者水之精智者進止無所疑捨水亦進而

不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙竅爲之候何竅能瀉水亦能流濕體所以信何神者

土之精也土尚化發萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土色黃也口爲之候何

口能啖嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液　白虎通　御覽三百七十六引脾數句　天中記　格致鏡

宮爲君君者當寬大容衆故其聲宏以舒其和清以柔動脾也商爲臣臣者當以發明君

之號令其聲散以明其和溫以斷動肺也角爲民民者當約儉不寧僭差故其聲防以約

其和清以靜動肝也徵爲事事者君子之功既當急就之其邪當久流亡故其聲貶以疾

其和平以切動心也羽爲物物者不齊眾聚故其聲散以虛其和斷以散動腎也樂記疏

丹鉛錄二十五

愚按疏平以切作平以功物者不齊作物者不有皆字譌今從丹鉛錄

宮唱而商和是謂善太平之樂角從宮是謂哀衰國之樂羽從宮往而不返是謂悲亡國

之樂也音相生者和樂記疏　丹鉛錄

注曰君臣相和　象人自恐訴悲傷於財竭　彈羽角應彈宮徵應是其和樂

愚按丹鉛錄引此文其末尚有應即爲和不相生應即爲亂也二句此是孔穎達疏

語升補譌以爲緯文

以補治人風成於頸　後漢書張純傳

人情喜則笑矣 嘉文類寫十九　御覽三百九十二引論衡字

召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐懼故舍於樹下而聽斷焉勞身苦體乃與罷

人齊是周南無美而召南有之 御覽四百二

鍼匡不逆行則風皇至 嘉文類聚九十九　御覽九百十五

士肥鏡照綠駬狹斯生麥彭之俗也 御覽五十六」

樂稽耀嘉

德象天地爲帝仁義所生爲王 開元占經

馮將受位天意大變訊風雷雨以明將去虎而適夏也 宋書符瑞志

武王承天命興師誅商紂國咸喜軍渡孟津前歌後舞克殷之後民乃大安家給人足酒醪播 嘉文類聚十二　御覽八十四　石仲容與孫鵬書引四句

注醪播喜貌也

殷之德陽德也故以子爲姓周之德陰德也故以姬爲姓 說郛

山西省文獻委員會印

狄人與衛戰桓公不救於其敗也然後救之 詩定之方中疏

宋均注曰救謂使公子無虧成之

夏以十三月爲正息卦受臨周以十一月爲正息卦受復 御覽百世可知疏　詩柯葉不黃疏引一句　元命包舊有此文

注曰物之始其色尚黑以寅爲朔　物之萌其色尚白以鷄鳴爲朔　物之牙其色尚赤以夜半爲朔 詩柯葉不黃疏

愚按論語疏引注缺物之萌一句今據宋書禮志補人志固采稽耀嘉語也

冬至日祭天於圜邱用蒼璧牲圓玉色樂用夾鍾爲宮樂作六變 說郛

作樂所以防淫滿節奢盛也 唐朝閣御覽

社土地之主地闊不可以徧祭故封土爲社以報功也稷五穀之長穀多不可以徧祭故祀稷爲神而主之也 說郛

郊祀之詞九句九陽數也 說郛

凡求雨男子欲和而樂閑神山神淵積薪夜燔鼓譟而燔之 說郛

鍾太陽其聲宏寬遠少陰其聲清通 說郛

地高莫如山天開莫如樂 說郛

君臣之義生於金 御覽八百十一

聖人雖生異世其心慈同如」也 淵鑑類函七百五十引注

仁者有淵隱之心本生於本 御覽四百十九

心不得義不能樂體不得利不能安 說郛

先王之德淳在民民樂而歌之以爲詩誘而化之以爲俗此之謂三教變民何如曰教者所以追補敗政廢做淵淵謂之治也彈之承乾撫爲易也白虎通

鱗蟲三百六十龍爲之長羽蟲三百六十鳳爲之長毛蟲三百六十麟爲之長介蟲三百六十龜爲之長倮蟲三百六十聖人爲之長 月令疏」

樂叶圖徵

天元以甲子朔旦冬至日起於建牛之初右行二十八宿以考王者移始或並一其歷數

山西省文獻委員會印

或不能雖一以四千五百六十爲紀甲寅朔旦冬至 書律歷志

宋均注曰紀卻元也四千五百六十者五行相代一移之大數也王者卽位或過其統或不及其數故一元以四千五百六十爲甲寅之移也王者起必易元故不復沿前而移書之也

朔日冬至謚王厚葬 御覽二十八元命苞引鉤

時元者受氣于天布之于地以時出入萬物者也四時之節動靜各有分次不得相踰常以度行也謂之調律之樂 初學記

宋均注曰以時出入月令十二月政是也從其出入則無災祆調也調律調和致於甘露卿雲使物茂長之樂也 北堂書鈔樂部七夕詩注

黃帝樂曰咸池 初學記帝顓頊曰五英周禮大司樂疏帝嚳曰六英周禮大司樂疏引六英四句鄭玄注樂德

禹曰大夏殷曰濩周曰勺又曰大武 初學記十五　魏都賦注引六英四句鄭玄注樂德

宋均注曰咸皆也池施也池取無所不覆德潤萬物故定以爲名　德爲五行之道立其根莖也　六合之英發時仁義大行法度彰明招繼先之後循行其道　言其

德能大備夏也　承衰而起能護先王之道　周亦承衰而起斟酌文武之道也

翼王祇承天定得祿人省不過其能尊卑有位位有物物有宜功成者宜功敗者陷故樂用鐘磬之音能動千里 唐劉晏

律吕新書　卷八　五

宋均注曰不過其能謂堪能授得也有罪鳴鐘以攻之也

夫聖人之作樂不可以自娛也所以觀得失之效者也故聖人不敢取備於一人必從八能之士故擅鐘者當知鐘聲鼓者當知鼓軟管者當知管吹竽者當知竽聲者當知聲故八士或調陰陽或調律歷或調五音故擅鐘以知法度鼓琴者當知琴故八士或調陰陽或調律歷或調五音故擅鐘以知法度鼓琴者以知四海聲者以知民事鐘音調則君道得君道得則鐘音不調則臣道失臣道得則大鈞之律應管音調則臣道得民道得民道得則林鐘之律應竽音調則法度得法度得則無射之律應琴音調則四海合歲氣百川以合德鬼神之道行祭祀之道得如此則姑洗之律應五樂皆得則應鐘之律應天地以和氣至昏和氣應和氣不至則天地和氣不應鐘音調下臣以法習主鼓音調主以法習臣聲音調主以德施于百姓琴音調主以德及四海八能之士常以日冬至成天文日夏至成地理作陰樂以成天文作陽樂以成地理後漢書禮儀志　陽樂黃鐘也陰樂蕤賓也并前鐘二十四引連上文八能之士五句　見考一百三十八引吹竽者曰知律度竽者調則度數得　唐劉禹引琴者調以及四海　格致鏡原卷引三條

黃鐘生一一生萬物唐劉禹

君子鑄金爲鐘四時九乳是以擅鐘以知君鐘音調則君道得　是節見法　御覽五百七十五

宋均注曰九乳法九州制管

鳴鐘顯功罪故樂用鐘唐劉禹

聖人任承天助以立五均均者亦律調五聲之均也　見元氣注　繁欽與文帝牋注　依　續書錄衍傳引前二句

宋均注曰均長八尺施枝以調六律五聲

欽注東律東律主黃鐘聖人承天樂用管吹管者以知律管音調則律歷正　御覽五百八十

續考　百三十八引作度律歷正案

宋均注曰管黃鐘九寸管也

乾主立冬陰陽移始故聖人承天以制祀法刑使生者不恨死者不怨　御覽五百八十二

泛引樂緯

黃帝之樂曰咸池顓頊曰六莖帝嚳曰五英堯曰大章舜曰簫韶禹曰大夏殷曰大濩周曰大武御覽五百六十六引樂緯

注曰池者施也道施於民故曰咸池道在根莖故曰六莖道有英華故曰五英堯時仁義大行法度章明故曰大章韶紹也舜紹堯之後修行其道故曰簫紹禹承二帝之後道重大平故曰大夏湯承衰而起護先王之道故曰大濩周承衰而起斟酌文武之道故曰大武

故曰勺

愚按此文與叶圖徵所收相同惟五莖六英兩字互易而注亦有異故兩存之　又按樂記疏引此文亦作帝嚳六英顓頊五莖與叶圖徵所收相同　禮樂志則曰顓頊作六莖帝嚳作五英與此條同

是以清和上升天下樂其風俗鳳皇來儀白獸率舞神龍下降鱗鳳翔庭

上元者天氣也居中調禮樂教化流行總五行氣爲一下元者地氣也爲萬物始生也爲萬物之容範中元者人氣也其氣以定萬物通於四時象天心理禮樂通上下四時之氣

山西省文獻委員會印

和合人之情以填天地者也時元者受氣于天布之于地以時出入萬物者也風元者禮樂之本萬物之首物莫不以風成熟也聖王知物極盛時衰者極則寒樂極則哀是以日中則昃月盈則蝕天地盈虛與時消息制禮作樂者所以改世俗故祥風和雨臻爲萬姓獲福於皇天者也聖人作樂繩以五元度以五星緣貞以道德彈形以繩墨賢者進佞人伏御覽五百六十五引樂叶圖徵　中元下元數句已竄入動聲儀　時元者三句初學記引作叶圖徵

注曰繩正也緣緣壞也貞正也彈猶也

宮聲放散則政荒商聲散邪官不理角聲憂愁爲政虐民民怨徵聲哀苦事煩民勞君淫佚羽聲傾危則國不安御覽五百六十九引樂叶圖徵

淮氏注曰由君上驕逸則萬物荒散政壞刑煩不法而威令不行民不安業猶君失政由君邪民苦于役賦役重其民困財物匱

殷湯改制易正蕩滌故俗　開元禮義鑑注引樂緯

商爲五滅也元嘉注引樂緯

宋均注曰五滅天津之別名

山西省文獻委員會印

漆水潘松年錫儔氏輯

孝經緯

孝經援神契史記禪書索隱引契作象

天度虧四海萌耗爭于思元賦注

宋均注曰虧四海萌耗分之象也

天有七衡六間天中記　唐類函引注連作注文跡

注曰天有七衡而云間者從內衡以至中衡中衡以至外衡相去合十一萬九千里從內衡以至中衡中衡以至外衡各五萬九千五百里御覽一　天中一

周天七衡六間相去一萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以

周天七衡六間曰大寒後十五日斗指東北維爲立春立春後十五日斗指寅爲雨水後

十五日斗指甲爲驚蟄後十五日斗指卯爲春分後十五日斗指乙爲清明後十五日斗

指辰爲穀雨初學記穀雨後十五日斗指巳爲小滿御覽

二十四引孝經緯芒種後十五日斗指午爲夏至二十一　二十三引孝經緯　大暑後十五日斗指

西南維爲立秋白露後十五日斗指酉爲秋分霜降後十五日斗指西北維爲立冬唐鈔

山西省文獻委員會印

編引孝經說　藝文類聚三引穀雨三句　御覽二十五引秋分一句皆作孝經說

斗指子爲冬至至有三義一者陰極之至二者陽氣始至三者日行南至故謂爲至　御覽

二十八引孝經說

愚按自穀雨後以下原引雖未指爲援神契而其文與初學記所引立春至穀雨標爲援神契者何法相合遂連綴於此統爲一條

雉牛之初冬至之日日在外衡唐類函　御覽二十八引下一句春分之日日在中衡天中記引孝經說夏至之日在內衡　秋分日在內衡二十五引孝經說

愚按春分夏至秋分三條亦以類及而綴於冬至之後

秋分物類彊堪稽兩冬至陽氣動御覽二十八

孔子曰日者天之明月者地之紀陰契制故月上屬爲天使婦從夫倣月紀　周髀九章注

詩緯推度災　御覽引推度災　開元占經　廣博物志

天地至度精不兩明後漢書光武帝紀贊　御覽一　天中記引並衍作至贊

宋均注曰夫精爲日地精爲月

日中則光溢日神五色明照四方御覽卷一

黃色抱日輔臣納忠御覽卷一

月虧于天則陰類銷于淵大戴禮盛德注

月三日而成魄三月而成時白虎通日月

七政度日月明淵鑑類函

太微三光之廷其內五星五帝座孕輿

辰極橫后妃四星鉤大妃光明史記天官書　通考二百七十八引經了上多一楗字

辰極橫后妃四星鉤曲相扶助后妃辨姦者楊慎

軒轅十二星后宮所居史記天官書

大角爲坐侯史記天官書

宋均注曰坐帝座也

心三星中獨明諸侯經說

文者精所聚昌者揚天紀輔弼並居以成天象故曰文昌宮史記天官書

奎主文章續漢書祭祀志倉頡倣象是也說郛　天中記引作倣象洛龜曜書并書淮南

宋均注曰奎星如曲相鉤似文字之畫倉頡視而作書則河洛之應與人意通矣

斗曲枸撓象成車房爲龍馬精龍翼鉤天罡入魁神不獨居故驅駕陪乘以道路路　後漢

書輿服志

宋均注曰勃星既體育龍又象駕馬故雜言之也翼鉤既翼且鉤曲似蓋也天罡入魁

又似御陪乘

鎮星舍房符明道興御覽八百七十二

宋均注曰符驗明而道興年豐也

太白舍表四寘從服之象御覽八百七十二

宋均注曰舍衷從中道也太白進還王候兵合從中道振進退

歲星守心牟設醫御覽三十五　御覽卷五　後漢書郎顗傳

枉矢所以射愚謀輔考工記矢人職枉矢射慝周禮夏官弓矢疏

精以揉物初學記　御覽十四

五嶽之精雄黎四瀆之精仁明　步陸半神注　汪瑋補引文選顏延年祭屈原文李善注引作五嶽之神總四瀆之精仁

五嶽岷三公四瀆視諸侯後漢書袁楊傳　郎顗傳

河者水之伯上應天漢御覽六十一　御覽八　初學記皆引作宋謙

鳥山之屬無樹深海之淵無冰剛大燥柔大溼也御覽六十八

八方之當周洛爲中干是遂築新邑營定九鼎以爲王之東都御覽一百五十八

計校九州之周土壤山陵之大川澤所生鳥獸所聚凡九百一十一萬八千

二千四傾磽确不堅者其餘撞鉏千五百萬三千傾　藝文類聚　御覽三十六　一百五十七　案汪作薄油案從之　唐類函作藥池

注曰言民少不足以墾地利藥沛水勞沮洳不可耕者御覽一百五十七

地廣受澤謙虛開張御覽三十六含泉任萌滋物藏中文中記

緯攟　卷九

三

山西省文獻委員會印

注曰開張九竅受流灑潤是其謙虛也

五嶽嶽神四瀆含靈五土出利以給天下周禮地官嶽神疏　御覽

地廣受澤謙虛開張御覽三十六含泉任萌滋物藏中文中記

黃白宜種禾黑墳宜種黍麥赤宜種菽涂泉宜種稻圃上

人頭回象天足方象地五藏象五行四支法四時九竅法九分日法日月肝仁肺義腎智

心禮臆斷脾信膀胱決難爰法是辰節法日歲腸法鈐御覽三百六十三　嶽部

注曰鈐鈎鈐也主啟閉

性者生之質命者人之所稟受也情者陰之數精內附著生流連也　中庸疏　論語性與天道

性生於陽以理執情生於陽以盤念靜後民疏

聖人不空生生必有所制靜園宮疏

聖主吹律有姓路史

天覆地載謂之天子上法斗極白虎通

天子即政置三公九卿二十七大夫八十一元士懷文命下各十二子周禮匠人營國疏

緯攟　卷九　四

山西省文獻委員會印

王德稱文備象連表萬精曲輔題類設術修經射仁御義和禮行信握權任智順道行仁

歲星守心牟設醫御覽三十五　御覽卷五　後漢書郎顗傳

枉矢所以射愚謀輔考工記矢人職枉矢射慝周禮夏官弓矢疏

三皇無文周禮夏官弓矢疏

伏羲大月山握日角衡而連珠路史　御覽七十八

宋均注曰伏羲木精之人日角衡有骨表取象日所出房所直有星也珠衡中有骨

表如連珠象玉衡星御覽

神農耕桑得利究年受穀路史發揮三

堯日精鳥庭荷勝八眉御覽八十

注曰堯火精人也庭有鳥骨表取象朱鳥與太微庭也朱鳥戴翼荷勝股之

舜顓重瞳大目手握褒衣御覽八十一　三百七十　初學記引上句

注曰龍顏取象軒轅故有此骨表也重瞳取象電多精光也大目以象斗星主天作聰

舌握褒手中有褒字噫從勞背起受褒德致大位者也

舜生於鹿塘史記正義一　路史

緯攟　卷九　四

山西省文獻委員會印

禹虎鼻御覽三百六十八

禹鑿龍門闢伊闕決江開峴導四瀆御覽四十

注曰鑿龍門以通河鑿峴山以開江導漁於楫柏導濟於王屋故言導四瀆

堯知天命賜契姓子氏知有湯詩商頌譜疏契賜子氏路史

孔子海口言若含澤御覽三百六十六吐教陳機授度說苑

王者之後稱公大國稱侯象帶邊百里爵主副疏　所謂空圍圖御覽一百九十八

二王之後稱公大國稱侯儀禮喪服疏

侯者候也所以守藩也路文韻叢五十一伯者白也御覽一百九十九

廟者所以尊祖也御覽五百三十一　唐類函作宗廟

明堂者天子布政之宮八窗四闥上圓下方在國之陽後漢書祭祀志　李經路引二句

明堂之制東西九筵二丈九尺也明堂東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室　御覽

五百三十五　玉海引作東圓九筵南北七筵通長九尺

周之明堂在國之陽三里之外七里之內在辰巳者也同上

帝國諸侯象上可承五精之神五精之神實在太微在辰爲巳通考七十三

明堂有五室天子每月於其室聽朔布教祭五帝之神配以有功德之君 衛齋書禮志

得陽氣明期謂之明堂　以明堂義大所合理廣也 圖繪匠人營國疏

明堂上圓下方八窗四牖 圖繪匠人營國疏

靈臺考符居高顯罪王所以宣德察徵 御覽五百三十四

天子親臨辟雍尊事三老兄事五更 後漢書班固傳注　三者道成三五者謂于五品言其能以善教已也御覽五百三十五連上文

愚按御覽此文下尚有三老九更皆取有妻妻完聚者乃應鄧漢宮儀語御覽誤采

天子親臨中訓車親執注

尊三老者養父象也謁者奉几安車輭輪供綏執兄事五更寔以庶接禮交容誼器順視 後漢書輿服志　續漢志引作家事三老兄事五更

宋均注曰三老老人知天地人事者奉几杖三老也安車坐乘之車輭輪蒲裹輪也供綏三老就車天子親執綏授之五更老人知五行更代事也庶法也庶以寵養其人也

山西省文獻委員會印

禮圖　卷九

後漢書明帝紀引作論命決

諸侯歸各車於國大夫勤於朝州里屬於邑 禮文王世子疏　燔燎祠地祭牲藏聚或象天酒

既管是厨倉具黍稷布席極敬心也周禮掌客宜案宗人郊祀設 後漢志祭祀志引作禮經說

祠神之位次 周禮司巫男巫疏

仲春祈穀仲秋穫禾報祇祭稷自此通

愚按唐類函引此文下尚有以三牲伺重功也二句此是白虎通語非緯文類函誤

黍

社者土地之神能生五穀通典

社者土地之主稷者原隰之中能生五穀之祇通典　天中記引二句

天子行孝四夷和平 後漢書郡國志

應人孝則澤林茂洋珍舒怪鳥秀水出神魚 御覽四百十一

注曰此應人謂有德不仕如曾子之孝千里慕母能使其域致珍也

孝悌之道通于神明 病門攷其憂顏類滑形容曾氏全 御覽四百十二　天中記

宋均注曰景雲應圖澤不偏也御覽五十三根車應戰養萬物也七百七十二丹雘五典德
五色也九百八十玉文典備則莊漕應也八百十五
上德至山陵則根車應戰萬物金車王者行仁政則出國舜德盛于山　故山車出山
者自然之物也山藏之精與象車相似舜時德盛故山車有垂綏御覽七百七十三
愚按右一段似是山出根車之注御覽作爲援神契正文殆誤也故低一格刻之繹
史浩御覽之誤收爲正文
王者德至深泉則黃龍見醴泉涌瑞應圖雅疏河出圖洛出書　國運疏汪生大貝　御覽九百四
王者德至淵泉則醴泉出御覽八百七十三則海出明珠八百二
德至鳥獸則鳳皇翔公羊疏　御覽八百十六　麒麟珠　國運疏　左白虎見　御覽九
九百十五　麒麟鳥獸　御覽九百十五　麒麟珠　氏御覽疏　白鹿
見瑞應圖疏九十九　初學記　白鳥下　初學記　狐九尾　御覽九　白首　論文類聚九十九
文類聚疏合璧圖表　白鳥下三十　雉白二十　雉白首　論文類聚九十七　御覽九百十七
注曰妃房不偏故白雉應焉類聚　唐類函
德至草木則朱草生　御覽　瑞應疏　則木連理　瑞應疏　左則芝草生　御覽八百七十三
八百七十三　則木連理　瑞應注　則芝草生　御覽八百七十五

天子至德屬于四海則延嘉生御覽八百七十五
王者奉己儉約嘉樹不多尊事耆老則白雀見瑞應疏九十九　御覽六百二十二
赤雀見則奸究自遠廣韻　御覽九百八作據錄
赤雀見奸究息佞人離則出御覽九百八
神靈滋液百寶爲用則璣鏡出初學記二十七　御覽八百二玉有英
神靈滋液百寶爲用則璣鏡出初學記碧玉出說郛珠母見說郛珠出說郛
御覽八百四黎羽耀九百三十四　唐類函作黎羽耀銅白象至格致鏡原有數星　御覽八百七十二有金
勝七百十九有石　唐類函引如
宋均注曰珠母即璣鏡也事神明得則大珠有光可爲鏡
珊瑚鉤瑞瑾也神靈滋液百寶珍用則見御覽八百七
神靈滋液有銀甕丹甑　禮運鄭注有銀甕不汲自隨不盛自
瑁背八百七則琉璃鏡八百八則瑁玕景則碧出八百九則犀該雞與都賦注有赤熊見唐類函
宋均注曰背文也事神明得禮則瑁玕有光
周成王時越裳獻白雉去京師三萬里王者祭祀不相踰妄食衣服有節則至　藝文類聚九

樂貴和睦儆妙故聖證心以作之 唐類函

含忻之樂舞於堂四夷之樂陳於戶以是明之 御覽五百六十五

東方萬物始故主人生命之長短 博物志 御覽八百八十六 藥山天帝孫主召人魂 博物志 錢郎

后儀任威折其玉斗失其金椎 御覽卷一

宋均注曰后君也儀猶苟且也玉斗北斗以玉爲之也喻渾儀也金椎以喻國之傳寶

御覽 唐類函君也作然也

周道衰路有飢骨血成池 御覽三百七十五

行有點缺氣逆於天情感變出以戒人也白虎通異

易長於變書者命特授河 御覽六百九

宋均注曰授河洛以考命符也 唐類函 引補符字皆作行字

春秋三世以九九八十一爲限 公羊序疏

春秋設三科九旨三科一曰張三世二曰存三統三曰異外內是三科也九旨一曰時二曰月三曰日四曰王五曰天王六曰天子七曰譏八曰貶九曰絕

春秋書有七缺 公羊疏

倉頡文字者總而爲言包意以名事也分而爲意則文者孤父字者子孫得之自然備其文理象形之屬則謂之文因而滋蔓母子相生形聲會意之屬則謂之字字者言孳乳多也題於竹帛謂之書書者如也舒也紀也 御覽七百四十九引書斷廣雅

石潤莖玉丹精生金翠羽揚也 藝文類聚八十二 書緯曰

注曰物含和氣故能變通易色也

楩猏獼猿溫蒼蒲猋聰巨勝延年 威喜辟兵 御覽九百五十八 天中記猏作溪

注曰猏獼溼之菜也天中記

陰用事木葉落雞祭魚 開禧蒙求 酸人疏

獸蟄伏獺祭魚鴻雁來 王制疏

戴紝下蟲始生 御覽九百二十三

蛟珠龍子虛賦注

逕水伏故去脈 御覽九百三猶多刺故不使超逾押揚 御覽九百九蟹二螯由縮旁行 九百四十二螯無力故不食 九百四十 蜂蠆

芒 九百五十 獾大圓 唐類函 按類聚上有猏傷蝮蛇四字

注曰猏猏兵也小蟲而欲烔端自衛故旁行也 凡蠆毒在後故言垂芒

西太守乙卯金 後漢書公孫瓚傳

立邱制命帝卯行 符瑞史隱記孔子母

路史卷一引宋均注援神契以伏羲神農遂人爲三皇」

孝經中契

孔邱作孝經文成而天道立乃潛以白之天玄雲通北極紫宮開北門角亢星北落司命

天使昔四號口孝經篇日光神辰爲孔邱加光命使楊循乘紫蜺下告地主要道之右後

年麟至日吐圖文北落那服書卷端門隱形不見子夏往觀寫之得十七字餘文二十消

滅飛爲赤烏翔庠青雲 御覽六百十 路史

孝經左契

元氣混沌孝在其中 御覽一

孝經右契

孔子夜夢豐沛之邦有赤烟氣起顏回子夏侍往觀之顏車到楚西北范氏之廟見銅兒

椓猏猼猼溫蒼蒲益聰巨勝延年威喜辟兵 御覽九百五十八 天中記猼作溪

天子孝天龍負圖地龜出書氣雲出游燕人孝林澤茂 威喜 藝文類聚引作援神契 路史作左契

孝順二親得算二千天司錄所表事賜算中功祉福永來 御覽 唐類函引作援神契 九十八引

天序日月星辰以自光人序孝弟忠信以自彰務於德也 郭說

孝之潤身也猶春氣之濟潤也 郭說

不孝敬捽在喉 路命圖 郭注

將軍順虎衛珠大夫正海出魚 御覽二百三十八 二百七十五」

孝經右契

孔子夜夢豐沛之邦有赤烟氣起顏回子夏侍往觀之顏車到楚西北范氏之廟見銅兒

椓猏傷其前左足取薪而縶之孔子曰兒來汝姓爲誰曰吾姓爲赤松字時僑名受紀孔

子曰汝豈有所見乎曰吾所見一獸如獾者羊頭頭上有角其末有肉方以是西走見發

薪下蟲視孔子趨而往蟲豪其耳吐書三卷孔子精而讀之 御覽八百八十九 路史引此文見緯

制作孝經道備使七十二弟子向北辰是面礬折使仲子抱河洛事北向孔子纂緯鄰衣

緯單衣向足而拜御覽五百四十二　天中記　唐類函皆引作援神契告備於天曰孝經四卷春秋

河洛凡八十一卷謹已備天乃洪鬱起白霧摩地赤虹自上下化爲黃玉長三尺上有刻

文孔子跪受而讀之曰寶文出劉季掘卿金刀在軫北字禾子天下　宋書符瑞志上文向是

孝經鉤命決　而并作向老長圖并

神農名軌路史

天有順紛之義受圖於黎元路中詩注

天失仁太白經天後漢書災異志

吾政不失五穀熟初夏政不失甘雨時秋政不失地無荒秋政不失人民昌冬政不失

少疾喪五政不失百穀稚熟日月光明昭晳　並見御覽考異引

地以舒形萬物載載揔統天台山賦注　廣韻通北曰則韻時注

祭地之禮與天同　開元禮司馬貞

地配以后稷通典

五嶽吐精嶧山碑碑陰注

宋均注曰吐精生聖人也

緯書集成　卷九　十二

東岳岱南岳衡西岳華北岳恒中岱嵩高詩崧高疏

祭天於南郊就陽位圜丘司樂鄭注祭地於北郊就陰位方澤司樂鄭注

愚按大司樂鄭注祇引爲孝經說牧人所引則指爲鉤命決兩文相儷故上句亦列

入此卷

郊祀后稷以配天地祭天於南郊就陽位祭地於北郊就陰位后稷爲天地主文王爲五

帝宗通典　曲禮祭天地疏引作孝經緯

三皇無文五帝畫象三王肉刑周禮秋官司圜　秋官司圜鄭注

道機合者稱皇韓詩外傳

天子或稱帝王接上稱天子明以假神天接下稱帝王明以號令羣下說郛

三皇步五帝趨三王馳五霸驟說苑　御覽七十六趨作驟　白虎通

三皇步五帝驟三王馳後漢書曹褒傳

宋均注曰道隆德備日月爲步時事彌順日月爲驟勤思不已日月乃馳是優劣也

帝受命握符出　文選王褒聖主得賢臣頌注

宋均注曰彗五彗也蒼則王侯破天子若兵赤則賊起强國來貢閒女害色横奪於后

妃白則將軍逆二年兵大作黑則河決賊處處起後漢書天文志　補考

日食修孝由崩理感後漢書五行志

孔子在熙德無所施功無所就志在春秋行在孝經公羊疏以春秋屬命以孝經屬象　同上

晉志在春秋行在孝經中庸疏

孔子云欲觀我褒貶諸侯之志在春秋彙人倫之行在孝經孝經注疏序

孝經者篇題就號曰所以表指括意序中書名出義見道曰書神契六藝十

注曰就成也孝德一篇之目十八章也成就序中心之事使若義見於外

孝經者篇題就號也一字包十八章德天地曉行道要德本故恒以題發起篇號就事

曾子撰斯間目孝文字陵不同何子曰吾作孝經以泰王無住藤之官於戲之誅故稱明

王之道曾子避席復坐子曰居吾語汝順孫以避災福與先王以託德目至德要道以順

行首仲尼以立情性吾子曰以開號列曾子承撰輔書詩以合謀御覽六百二十　脩第以泰編

孝經題號也　後漢左慈以此篇為右契字句亦小異

注曰撰撰經異同也託先以為己權勢力題行題天子德行致鞏端及已所及也情性

猶天地已不正為天地子故行冠子以立之也若夫子自開于受命也使若得緣圖之

故行冠子曰以立之也佐與共治天下也二人同心其利斷金同心之言也臭如蘭也

邱為制法之主黑綠不代蒼黃曲禮去圖三非疏

矛誰行赤制用帝三建孝九會備專發竭行封僖書河洛命后　後漢祭祀志　三國蜀志先主紀

引會三起九會圖二句　通典引制作製備作修字誤

仲尼斗曆晉理七衡吐教陳機受度御覽三百六十七八　叶韻六字疑錯列作協神契

仲尼虎掌是謂威射御覽三百七十仲尼龜脊三百七十一

仲尼斗曆晉理七衡吐教陳機受度御覽三百六十七八　叶韻六字疑錯列作協神契

引會三起九會圖二句　通典引制作製備作修字誤

夫子輔喉御覽三百六十八夫子駢齒三百六十八

注曰駢滴象鉤星也

唐堯五刚親刚四輿始祖五禹四翼至子孫五殷五刚至子孫六周六刚至子孫七　後漢王世子故　詩文譜疏引鄭玄注同西北之樂四句

伏羲樂為立基神農樂為下謀祝融樂為祝續顓頊樂記疏　歸史

立基一曰扶來一曰立本下謀一名扶持通典　歸史　天中記引作孝經援神契

少昊樂曰大濩通考　天中記引作九濩

東夷之樂曰味持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺

北夷之樂曰禁持幡助時藏　周禮春官鞮鞻氏疏　後漢王世子疏　詩文譜疏引鄭玄注同西北之樂四句

不時謂之妖藏不孝謂之戮民疏郭

失義不德白虎不出禁戒逆柱矢射山崩日蝕後漢書五行志

天失仁太白經天後漢書天文志

先立春七日納獄決罰訟石罪當入無罪當出立春勅門閭無閉繫以春生之育於戲迎春之精下弓

藏橐鼓示音聲動昆蟲也覆御二十

刑者教也管罪示終而新之

勅射未濟通典卷一百四十八　引鄭玄注禮記射義

俱在隆平優劣殊迹三國名臣序贊　前都賦注　石閭銘注

引興擒暴學管百行章懷博奕論

管仲曰封禪者須北里禾都上黍江淮之間三脊茅以為縮乃得到禪通典

誰者起祝名將前漢翟方進傳

雲委霧散殊錯沈浮御覽通傳論　諸詞稱引一句

名毀行廢岳舉先人神已許注　彈王論文注

敦規首上下回相連鎮篡上回下方象陰陽陰陽回少平鎮篡通疏

情生于陰欲以時念也性生于陽以就理也陽氣者仁愷氣者貪故情有利欲性有仁也

白虎通

五禮用脽國語十春續疏

自外至者無主不止自內也者無回不行後漢書禮儀志

蕭何為鼎精項羽陳勝胡亥為三殆御覽引鄭玄四十七

春秋左傳杜序疏引鄭康成注鈎命決曰春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸疑杜　括此意為

愚按通典封禪門引鈎命決六經册長尺四寸孝經册長尺二寸疑杜　括此意為

之非別有出處」

孝經內事

天子行孝德則歲星見御覽八百七十二

王者動得天度止得地意從容中道陰陽合度則太微五帝座星明以光也御覽八百七十二

王者得禮之制不傷財不害民君臣相章本昆蟲各象正性則三台爲齊明不闇不狹如其度

宋均注曰君臣制度富害車旗多少各有科品則應也

王者遠嫌別微殊貴賤抑嬖臣息亂子則辰星爲之明以潤帝座章面光同上　天中記

宋均注曰辰星五帝座爲之明以潤章大也同上

天子得巍巍之禮則五車均明河行不離其常同上

宋均注曰天子考察天氣若修慎見星之變者也所以獲福禳災五車主五穀民禳災得福民無飢寒之困五穀星之明以應之河若離常則有決溢之憂則九穀失所植矣

王者敬諸父有若周大角光明以揚河魏謹曹

宋均注曰諸父伯仲叔季也斗爲帝車帝所乘也角堅剛而居帝前帝敬諸父感天應

之也

昆弟有親親主恩則鉤鈐不離房御覽八百七十二　天中記　魏謹曹引作入房

宋鈞注曰鉤鈐遠房則疏閼令昆弟相親故天相近明其友也

王者厚長幼各得其正則房心有德星之應御覽八百七十二　親帥

宋均注曰房心爲天子明堂布政之宜長幼厚則政教著明房心應之而時也

五車星主五穀明則無飢寒之困楊慎曰穀

四輔在月中者君有德天下欣心大豐盛御覽八百七十五

輔宰出東斗兵大起在三台臣害君在太微君害臣在天獄諸侯作輔弼行所指其國大

凶

愚按通典引兩句作援神契已入被卷

受命而王爲之制樂樂其先祖也　經緯

性者生之質也若木性則仁金性則義火性則禮水性則智土性則信也王鞏按引孝經說

魄白也魂芸也白明白也芸芸動也形有體質取明白爲名氣惟噓吸取芸動爲義　天中記

上通無糞論注引考經說

義由人出者論語引孝經說

邱以匹夫徒步以制正法公羊襍論引春秋說

房爲龍馬周禮及宋校人疏引孝經說

仙景星出樂記疏

山西省文獻委員會印

塗水喬松年鶴儕氏輯

論語緯

論語比考

君子上達與天合符三皇名臣序贊　李廣禪命論注

文德以懷邦陶徵士誄注

重童貴姚黃其德也路史

梁王御非河龍負卷舒圖和氏璧篇述元洛玄注

仲尼曰吾聞帝堯維綱等游首山觀河洛有五老遊河洛一老曰河圖將來告帝期二老曰河圖將來告帝謀三老曰河圖將來告帝書四老曰河圖將來告帝符有填赤龍銜玉苞舒圖刻版題命可發金泥玉檢封盛書威曰知我者重瞳也五老乃爲流星上入昴姚黃視之龍汶圖在堯等共發曰帝嘉樞百則禪於虞巍嵬然曰

吾汝舜天之歷數在汝躬允執其中四海困窮天祿永終路史　御覽五　八十五　三百八十三　書引字句小異　貫伽息后綠引亦小異

曲水詩序注引二句　天中紀引重上入昴止

注曰入昴宿則復高星

又宋均注曰龍浮於水御覽三百八十三

殷遂旭已玉馬走任昉啟進表注

宋均注曰女旭已有美色玉馬喻賢臣舜去也

賜風德　雖知父老注

宋均注曰賜能言語故可使風論以德也

賜問曰格言成法亦可以次序也閻若璩注　沈約彈王源文引緯書成法四字

引五子以避俗遷邦殊城莫不同風　郡縣獄中上書注

叔孫武叔毀孔子譬若堯民曰我耕田而食鑿井而飲堯何力焉　御覽八百二十二　路史

正朔所加莫不歸義　魏都賦注　晉紀總論

御覽六十三引比考注曰夫子教于洙泗之間今於城北二水之中即夫子領徒之所也

論語讖考

黃帝受地形象天文以制官　兩漢序

軒轅知地利九牧倡牧　路紀正論

黃帝既有九州之牧則有朝聘　路史

緋胸傭耳莫不貢職遠都殊域莫不向風　蜀都賦注引莫不貢職作莫不來貢

堯修壇河洛擇良辰沈璧舜等升首山導河渚五老游爲相謂河圖將來告帝以期　路史

考靈若德而知堯步舜驟禹馳湯驅　御覽七十六

注曰德有優劣故日行尊疾也

叔準紀興敬在歸尼邱山感黑龍之精以生仲尼仲尼反孔子步孤政

頭上有角額似月形淵水亦月是水精故名淵在防王文選務序注

邑名曰陬顏子不舍七十弟子掩目宰予獨願由感陪車水經注泗水淵水　洪水下文引作比考

水名盜泉仲尼不飲里名勝母曾子飲矜　天中紀　御覽七十一百九十七分引此文哲作謹考　六下學上達知我者其天乎通精耀也謚白馬賦注　書引字句小異　貫伽息后綠引亦小異

注曰德有優劣故日行尊疾也　注已見前

漸於湖則芳漸於鮑則息　御覽九百八十三

武當縣有一谿岸土色黃鮮可愛　格致鏡原土類

愚按此條不知緯文疑鏡原誤采故低一格列之」

論語撰輔象

堯人出天四佐出洛明由曉升級必脩受稅役成博受古諸侯遞受延嬉　陶淵明聖賢羣輔錄

路史　稅役或作稅帛脩受或作脩五

宋均注曰出天天所生出地地所生也級等差政所先後也受賦稅及徭役所宜施爲也古諸侯職等也延長也嬉樂也主受此錄也

伏羲六佐出世金提主化俗爲明出建福視默主爽惡紀通爲中職仲起爲海陸陽侯爲

江海淮濟采輔錄　路史

宋均注曰伏羲不及堯人故增二佐出世人所生也福利民也爲民除爽惡也爲田主

主內職主平地乘統海主江海事輯補錄

又宋裏注曰陽侯伏羲之臣歸藏

黃帝七輔州選舉置佐帝德風后受金法天老受天錄五聖受道級知命受斜俗規紀受變視地典受州絡力鑑受準斥輯補錄　力鑑或作力牧

宋均注曰金法言能決理是非也錄天致命也級次序也斜正也有禍變能稽復也格維絡也準斥凡事也

帝軒渥昭哀飲醴翼奏爲歷

宋均注曰昭哀爲哀星所照也

容光爲司馬遷

孔子胸應矩是爲儀古御覽三百七十一

仲尼爲素王顏淵爲司徒御覽二百七引孔子路爲司空唐類函

顏淵山庭曰角曾子珠衡犀角格致鏡原

子貢山庭斗繞口任昉王文憲集序

緯攟　卷十　三

山西省文獻委員會印

注曰商有山庭言山在中央高有異相也故子貢至孝顏淵至仁

子貢斗繞口南容井口御覽三百六十七

仲弓淑明清理張平子思元賦注

曾子未嘗不問安親之道也胡廣曲禮記注

仲弓鈞文在手是謂知始宰我手握戶是謂守道子游手握文雅是謂敏士公冶長手握輔是謂習道子貢手握正是謂受相公伯周手握直則是謂鉄思濟臺滅明歧喪是謂正直御覽三百七十樊遲山紐有若月形反宇陷額是爲和哥　御覽三百六十四　天中記十五作子夏

大公大夫鼻有伏戴御覽三百六十七

宴豫屬上台荊揚屬下級梁雍屬中上冀州屬錯青州屬下上徐州屬下下御覽一百五十七

注曰九州緊於三台下級上之下等一台各有上下中台之上錯雜也屬中台之下下台之上下下台之下也

子然公順多略陸機漢功論組

時不幷及陸士衡短歌行注

宋均注曰及亦至也

又宋裏注曰陽侯伏羲之臣歸藏

論語攟衰聖

帝不先羲任道德王不先力尚仁義綱不先正尚武力御覽七十六　天中記引作攟補錄

鳳有六像九苞一曰頭象天二曰目象日三曰背象月四曰翼象風五曰足象地六曰尾象緯九苞者一曰口包命二曰心合度三曰耳聰達四曰舌譚伸五曰色光采六曰冠距周七曰距銳鉤八曰音激揚九曰服文戶行鳴曰儀嬉止鳴曰提扶夜鳴曰保長晝鳴曰固象鳳一句出孔丞承述　唐初函

習世飛鳴曰郎郁郁我者惟貴扶竹實來故子欲居九夷從風嬉御覽九百十五　初學記引宋

宋均注曰緯五緯也度天度數也周當作朱朱色好也戶所由出入陰陽出入亦門戶也善哉聽天下與平也習世變習於時也貴貴中通理者鳳過亂即潛居九夷　御覽　格致鏡原節引

徐衍守分身亡王仲宣公讌詩注」

論語摠雜篇

緯攟　卷十　四

山西省文獻委員會印

論語崇德讖

子貢共操仲尼微言以當素王曹植迫友人詩注

論語糾滑讖

王者受命布政易俗以御人極策秀才文

滑滑以道廢沿乃行顏延年秋胡詩注

論語陰嬉讖

河授圖天下歸心魏武帶短歌行注

桀殺龍逢於庚子之日有金版於庭中刻曰后族虐王禹作執法宋均注曰龍同姓稀族王虐殺我必見禹也謂殺龍逢之後庚子日庭中地有此版舉泛引論語讖

莫不鳴鳴延頸歸德顏延年秋胡詩注　謝見晉考

孔子曰吾聞堯車舜等游首山觀河渚有五老飛爲流星上入帝嚳文類聚引論語讖

聖人爲政淳出禹貢註引論語

平兒主法靜性云引論語

雷震百里聲相附近語支聞聲 都畢記 都過十三引論語證 都性疑近字 此疑又見詩小雅

宋均注曰雷動百里故因以制諸侯也雷聲罰諸侯之政所手相助也唐類函載下

有近字

子路感雷精而生天中記引論語證

仲尼居鄉黨恭慢道夫說的是聖性引論語

子夏六十四人其慢仲尼微言說化夫常的生引論語

學者識也論五百三十四引論語

貧而無怨衛性動也論說化典出云說引論語

自衛反魯測時音修作秋王說臣論引論語

重耳反國作霸功同上

徐衍負石伐子自理守分亡身墮石失據論說中上說引論語

山西省文獻委員會印

宋均注曰理猶教也

五帝立師三王制之白虎通引論語

孔子刪定詩書禮三經錦三折漆書三減天中記引論語

伯夷叔齊義通龍舉論史記四 皇侃注引作龍舉

墟墟卷十終

緯攟卷十一

梁水喬松年鶴儕氏輯

河圖緯

河圖括地象

元氣開陽爲天 御覽一　唐類函引作河圖叶光符開陽

元氣無形侚侚隆隆僅者爲地伏者爲天 初學紀

易有太極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分伏者爲大僅者爲地 開雅疏 初學紀

天不足西北地不足東南西北爲天門東南爲地戶天門無上地戶無下 周髀大司徒疏 困學紀聞

愚按丹鉛錄二十七引天門無上兩句而以天不足西北兩句爲注

天左動起於牽牛地右動起於畢周髀大司徒疏 困學紀聞

天有四維地有四瀆 廣博物志

天有五行地有五居天有七星地有七表天有八氣地有八風 郭璞 廣博物志引天有七星二句

山西省文獻委員會印

天有九道地有九州 御覽三十六天有九部八紀地有九州八柱 文選 御覽一百五十七

天地精通神明列序也 初學記四 唐類函引述上文

天有九部八紀地有九州八柱 文選 御覽一百五十七

天有五行地有五居天有七星地有七表天有八氣地有八風 郭璞 廣博物志引天有七星二句

天有四維地有四瀆 廣博物志

天左動起於牽牛地右動起於畢周髀大司徒疏 困學紀聞

夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里有君長之州有九阻中土之文德及面不治聲文類聚四 御覽三十六 唐類函 南北二萬六千里或作三萬六千里

三危山在鳥鼠之西南與汶山相接上爲天苑星黑水出其南 御覽五十

山西省文獻委員會印

西弇州曰并土正中冀州曰白土西北柱州曰肥土北方玄州曰成土東北戚州曰隱土正東陽州曰信土 後漢書張衡傳

正東陽州曰信土 後漢書張衡傳

地中央曰昆崙崙東南五千里名曰赤縣一百五十七 山海經天中記引上三句 通考七十六引作廣五千里

昆崙山爲天柱氣上通天 郭璞 唐類函

昆崙者地之中也地下有八柱柱廣十萬里有三千六百軸互相牽制名山大川孔穴相通 初學記九 御覽一十六俱引 海賦注引作地下有四柱 唐類函引地有四軸有三百六十軸二句

昆崙山出鐵卷唐類函卷類

昆崙之山爲地首上爲握契滿爲四瀆橫爲地軸上爲天鎮立爲八柱御覽三十八

昆崙出橫爲地軸此陵交帶昆崙故曰廣陵也 御覽一百六十九揚州　無城縣注引作莧陽之上橫爲地軸

鳳皇食竹實劉昭廣成頌注

通 初學記九　御覽一十六俱引　海賦注引作地下有四柱　唐類函引地有四軸有三百六十軸二句

昆崙山出鐵卷唐類函卷類

昆崙之山爲地首上爲握契滿爲四瀆橫爲地軸上爲天鎮立爲八柱御覽三十八

昆崙出橫爲地軸此陵交帶昆崙故曰廣陵也 御覽一百六十九揚州　無城縣注引作莧陽之上橫爲地軸

鳳皇食竹實劉昭廣成頌注

崑崙山有五色水赤水之氣上蒸爲霞而赫然 張衡西京賦注　御覽十五引無末句　初學記作霞而赫然

崑崙山在西北其高萬一千里西京賦注

崑崙之墟下洞含右赤縣之州是爲中則東南神州正南卬州西南戎州正西弇州正北濟州東北薄州正東陽州初學記　括地象作括　淮南作捲　淮南作卷　淮南作成

冀州西北括州正北濟州東北薄州正東陽州初學記　括地象作括　淮南作捲　淮南作卷　淮南作成

長城者爲州 御覽一百五十七

地南北三億三萬五千五百里地部之位起形高大者有崑崙山從廣萬里高萬一千里

神物之所生聖人仙人之所集也出五色雲氣五色流水北自水東南流入中國名曰河

也其山中廻千天最居中八十城布繞之中國東南隅居其一分是好城也 雒地圖

御覽八引出五色雲氣一句

極度長南北二億三萬三千五百里東西二億三萬三千里 周地圖及大司徒疏 御覽三十八　天中記

夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里有君長之州有九阻中土之文

德及面不治聲文類聚四 御覽三十六 唐類函 南北二萬六千里或作三萬六千里

三危山在鳥鼠之西南與汶山相接上爲天苑星黑水出其南 御覽五十

山西省文獻委員會印

嶓冢山上爲狼星上有異草花名脊容食之無子 御覽四十

鳥鼠同穴山地之幹也上爲掩畢星渭水出北中 御覽四十

岐山在崑崙山東南爲地乳上多白金周之興也鸑鷟鳴於岐山時人亦謂岐山爲鳳皇

堆 御覽四十

岷山之精上爲井絡五緯

汶阜之山江出其腹帝以會昌神以建福古詩紀

河精上爲天漢詩大東疏　史記天官書　御覽八

非絡膽曜江漢炳靈泉流深遠盛爲四瀆之首 郭璞　天中紀

汧州城徐城縣北絡史國名紀

曹州武城南重邱城同上

過衛姓國同上　謝靈運

天皇九氣迺名旌復 初學記九　御覽七十八

鳳皇食竹實劉昭廣成頌注

令背野中有玉虎晨鳴聖人感期而興孫文齋錄　說郛　堯錄兩

奇肱氏能爲飛車從風而行說郛

十代禮樂文雅並出後漢書帝紀　晉陸機作有虞

有民食粱二十七年而化九年生翼說郛　路史

帝軒轅授命公孫氏握機通神　路史

帝五歲父母與之入山遇之木下以母蟬嗚還欲取之而墓蟬俱嗚遂捐而去羣爲山

間所養年二十得於弓矢仰天歎曰我將射四方略定　路史

愚按此是括地圖語路史誤以爲括地象而誤采故低一格結存之

河圖始開圖

黃帝問風后曰余欲知河之始開風后曰河凡有五皆始開乎崑崙之墟御覽六十一

崑崙之墟有五城十二樓河水出焉四維多玉御覽三十八

青河出崑崙東北角繭山東自北行千里折西行於蒲山南流千里至文山東流千里至

泰澤西流千里至潘澤陵門東北流千里至崑山之陰東南流千里至下津然河水九曲

河圖括地圖

鎮星散爲虹蜺爲文類聚二　初學記虹蜺主內淫虹貫者氣也起在日側其色青赤白黃　紬

禹治水功大天帝以瓊文大牢賜禹佩渡北海觀水之難初學記九　路史

百世之後地高天下不風不雨不寒不暑民復食土皆知其母而不知其父如此千歲之後

而天可倚杵臼何怪皆莫知其始終御覽一　三十六　說郛引作稗海

河圖稽耀鉤

十一禮緯引書作河圖　說郛　天中記摘節引皆作始開圖

朱文五色備具天老以授黃帝舒視之名曰錄圖路史　御覽七十九　路史以茶爲黃帝名　御覽

黃帝修德立義天下大治乃召天老而問焉余夢見兩龍捉白圖圖即帝以授茶于河之郊

從青道夏南從赤道秋西從北道冬北從黑道立春星辰西游日則東游立夏星辰北游之

日則南游春分星辰西游之極日東游之極日與星辰相去三萬里夏至則星辰北游之

極日南游之極日與星辰相去三萬里　御覽引作握矩起

山西省文獻委員會印

視之黃帝乃秩齋七日衣黃衣駕黃龍之乘戴交龍之旗天老五聖皆從以游河

洛之間求所夢見之者弗得至於翠嬀之淵有大魚折溜而至乃問天老曰子見夫中

河圻溜者乎曰見之顧謂五聖皆言莫見乃辟左右獨與天老跪而迎之魚汎白圖臨葉

授黃帝舒視之名曰錄圖　路史　御覽七十九　路史以茶爲黃帝名　御覽

愚按說郭尚引百世之後地高天下一條已入挺佐輔主者封太山禪梁父一條已

入眞紀鉤又狗三月而生一條乃春秋文耀鉤之文說郭誤采

河圖挺佐輔

伏羲禪于伯牛鑽木作火廣韻　御覽八百八十九　天中記

黃帝名軒北斗黃帝之精母地祇之女附寶之郊野大電繞斗垣星耀感附寶生軒轅文

日黃帝子說郛　御覽引作握矩起

愚按說郛尚有伏羲氏以木德王已見春秋內事伏羲禪于伯牛一條黃帝修德一

條已見挺佐輔主者封太山禪梁父一條已入眞紀鉤又狗三月而生一條乃春秋文耀鉤之文說郛誤采

河圖帝覽嬉

黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東

立春春分月從東背道回運帝山水篇序注

推廣九道百七十一歲進退六十三分百四十四歲一超次 後漢書律歷志 錄陶洛書版曜度同文

日月者金之精也木帝海嶽注 初學記引編日字

月者金之精也月有窟故言穴天中記

黃帝名軒北斗黃神之精母地祇之女附寶之郊野大電繞樞斗星耀感附寶生軒轅胸

文曰黃帝子帝鴻七十九 二百三十五引大電作大雹 唐類函 說郛引作姑圃圖

河圖握矩起

軒星出貫奎庶兵懸出蝎在強侯外臣 按漢書天文志「

河圖握矩起

阿雲之郊見電繞斗軒星圍郊野感而生軒轅史

帝軒駢齒上法日參乘度成紀以理陰陽歷史 御覽三百六十八引帝王紀駢齒一句

朱均注曰所以駢齒齒星位御覽

帝命伯禹曰告汝九衛五勝之常可以克之汝能從之汝師徒將興御覽八十二 路史」

河圖玉版

山西省文獻委員會印

倉頡爲帝南巡狩登陽墟之山臨于玄扈洛汭之水靈龜負書丹甲青文以授之帝 路史

周髀鄭人引經疏 白帖二句但作河圖

從嵐嵎以北九萬里得龍伯國人長三十丈生萬八千歲而死從嵐嵎以東千里得大秦國人長十丈從此以東千里得中秦國人長一丈 御覽三百七十七 八百十八引人長十丈下有皆衣帛三字 天中記引以有此三字三丈五尺作三十丈五尺千里作十萬里 唐類函引作河圖文

離西神馬山有淵池龍馬所生騏麟陽七命注引

天立四極有金剛力士長三十丈五緯通考五十七

湘夫人者帝堯女也秦始皇浮江至湘山逢大雨而問博士湘君何神博士曰聞之堯

河龍圖發洛龜書感錄史 此語已見前書中候

堯時與羣臣賢者到翠嶋之川大龜負圖來投堯堯勅臣下寫取告瑞應寫畢龜還水中

書緯注 藝文類聚九十九 御覽八十 天中記 唐類函引賢書作賢智

黃龍從洛水出詣堯舜鱗甲成字令左右寫文竟龍去 藝文類聚九十八 御覽

黃帝攝政時有蚩尤兄弟八十一人並獸身人語銅頭鐵額食沙石子遒立五兵伐力才

載大弩威振天下誅殺無道不仁不慈萬民欲令黃帝行天子事黃帝仁義不能禁蚩尤

逐不敵黃帝仰天而歎天遣玄女下授黃帝兵信神符制伏蚩尤帝因使之主兵以制八

方蚩尤沒後天下復擾亂不寧黃帝遂畫蚩尤形象以威天下天下咸謂蚩尤不死人方

鳥那背爲彈伏 藝文類聚 御覽十九 八百十二 史記正義 路史引食沙石事前有擾化雲霧四字

玄女出兵符與黃帝戰蚩尤玄女出信兵符符黃帝制蚩尤 御覽七百三十六

陽穉精爲日 御覽卷四

山西省文獻委員會印

月有九行赤道二出黃道南黑道二出黃道北白道二出黃道西青道二出黃道東佯黃

道爲九行立春春分月從東青道立秋秋分從西白道立夏夏至從南赤道立冬冬至從

北黑道天有四表月有三道睿人知之可以延年益壽 御覽

天歲星主德慶北精下爲大社之神天太白星主兵凶其精下爲雨師之神天熒惑星主

司非其精下爲風伯之神天辰星主氣司災其精下爲先農之神天鎮星主得土之慶其

精下爲鐵星之神 御覽八百八十一

太白之精下爲風伯之神主司刑辰星之氣下爲鐵星之神主得土 御覽七

風者天之使也 御覽八 說郛

山冬天發十日以上不除者山崩之候 藝文類聚 御覽十五引此文作山崩之後山水暴也

愚按當以候字爲是山水脈也當是注

帝淫佚則奎有角月有足 御覽四 七 廣博物志

崑崙山天中柱也 藝文類聚 御覽三十八

天之東西南北極各有銅頭鐵額兵兵三千萬丈三千萬丈三千萬丈之東西南北極各有銅頭鐵額兵兵三千萬丈三千萬丈三千億萬人天中太平之都有都甲倉鬼鐵面兵長三千萬丈三千萬丈三千億萬人各有金剛敢死士長三

三百七十七 三百七十四引前三句作河圖 說郛引作洛書甄曜度 唐類函引作河圖緯文

寫以示天下 御覽七十九 路史成字二字作光輔

東方泰山君神姓田名常龍南方衡山君神姓丹名鑒峙西方華山君神姓浩名德守北
方恒山君神姓登名僧中央嵩山君神姓軍壽名邁翬呼之令人不病 御覽八百八十一 潛
確類書引此文姓登名僧作姓澄名禪寧 天中記引無軍字
一云嵩山君角普生泰山君玄邱目睦華山君浩元倉衡山君瀾洋光恒山君伏涌前 潛
確類書
東方泰山將軍姓唐名臣南方衡山將軍姓朱名丹西方華陰將軍姓郝名倫北方恒山
將軍姓莫名惠中央嵩高山將軍姓石名玄恒存之邵百邪 御覽八百八十一
東海君姓馮名修青夫人姓朱名隱城南海君姓靚名赤夫人姓譬名逸軍西海君姓幻
太名邱白夫人姓鏡名長儒北海君姓馬名帳夫人姓結名連組河伯姓公名子夫人姓
河伯姓呂名公子夫人姓馮名寘 後漢書張衡傳 天中記引上一句
馮名夷 四海河神名並可謂之呼之邵鬼氣同上
劍神名飛揚 御覽三百五十四弓神名曲張三百四十七盾神名白障七百五十六斧神名狂章七
百六十二 疑作狂章矛神名天矢陰 格致鏡原

覺神名壽長耳神名嬌女目神名珠映鼻神名勇慮齒神名丹朱夜臥呼之有思亦除呼
之九過惡鬼自邵 御覽八百八十一
玄洲在北海中地方三千里去南岸十萬里上有芝草生芝澗澗水如蜜味服之長生 御
覽五十九
流洲在西海中地方三千里上多山川積石名爲昆吾冶其石成鐵作劍光明四照洞如
水精割玉如泥 藝文類聚 御覽三百四十四
鄧國有工善鑄劍因名鄧師
有脫光刀唐類函
愚按太公兵法曰刀子之神名曰脫光疑類函誤引
高皇攝政總萬庭四海歸詠治威明文德道治承天精元祚興隆協聖靈 御覽八十七 郭
婦人無以夫衣合集浣之使之不利 御覽八百二十六
埋鹽沙於宅亥地大富得鹽綠吉利 御覽八百二十五
七月七日取赤小豆男吞一七女吞二七令人舉體無病 七月七日曝暴草裹無蟲 七月七日取鳥鷄血和三月三日桃花塗面及遍身三二

歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭髮少許合麻豆著井中祝救非使其家竟
年不遭傷寒辟五方疫鬼 藝文類聚 御覽八百四十一
便有娠生貴子泄則不驗也亦勿令婦人知之 御覽八百九十一
犬狗魚鳥不熟食之成瘕 御覽七百四十三白馬元頭食之殺人下病食馬肉亦殺人 八百九
十三羊右一角食之殺人九百二瓜有刺鼻者殺人九百七十七 初學記 九雞白頭食之殺人
雞有四距亦殺人六指亦殺人雞有五色亦殺人初學記三十」

緯捜 卷十一

河圖雜篇

河圖合古篇

帝劉之秀九名之世帝行德月刻政 後漢書郡國志注
河圖命古篇
地論月散必有立王 御覽四
日薄也求書五行志引河圖古
愚按令古與合古字相似疑即是合古篇傳寫別誤耳
河圖赤伏符
劉秀發兵捕不道四海雲集龍鬥野四七之際火爲主 後漢書光武紀贊
王梁主衛作玄武 後漢書王梁傳
河圖閉苞受
弟感苗裔出應期石神名曰孺語書注
河圖括光篇
陽精散而分布爲火 御覽八百六十九
河圖龍文
鎮星光明入方歸德萬福歸祉 集韻詩注 石勒銘注

黃帝坐玄扈閣上與大司馬容光左右輔將周昌等百二十人觀鳳皇銜書 御覽二百九 路史後紀

魔昌帝立公孫 後漢書公孫述傳

舜以太尉受號爲天子五年二月冬巡狩至於中州與三公諸侯臨觀五龍五采負圖出

置舜前也所謂禹

雲者天地之本也 御覽八 雨者天地之施也 藝文類聚 御覽十 風者天地之使 御覽九 雷者天地之號 藝文類聚 御覽十三 電者天地之垠 御覽八百七十五 羽獵賦注

黃帝以雷精起 藝文類聚二

形瑞出變矩衡赤應隋叶鐘星降 王勃傳

王者封泰山禪梁父易姓奉度繼興崇功者七十有二君 御覽五百三十六 初學記十三 唐鈔 五經通考四十九 藝文拾遺引作

有瓌者可穿 陶潛士昧注

帝貪則政暴吏酷則誅慘生蝗蟲貪苛之所致也後漢書應劭傳

主急忘怒失陽事則天無雲而雨 御覽七百七十七 卷一引作君急忘怒 說郛引作禪命徵 說博物志亦作君急忘怒

地赤如丹血丸丸甘蔗 初學記二十七引作河圖徵

帝淫佚政不平則奎有角 御覽七 事類賦四引作龍魚河圖末知就是

蒼帝起天雨粟 御覽八百四十 青雲扶日 路史

黃帝起大嶺見 御覽九百四十七 格致鏡原 天中記

鳥一足曰獨立見則主勇強也 御覽九百二十八 四百三十三 天中記引作河圖

赤帝九世巡省得中治平四主誠合帝道孔矩圖天文雲出地道端興 後漢書祭祀志

帝劉之九會命倍宗不愼於刑何德於永誠善用之姦僞不萌同上

赤漢德興九世會昌巡省皆當天地扶九紫經之常同上

漢大興之道在九世之王封於泰山刻石著紀禪於梁父巡省考工 後漢書祭祀志 藝文類聚三十九 通典作巡省撰考工成作考功 唐鈔

帝劉伯僖百七十年太陰在庚辰江充譖其變天鳴地坼 御覽八百七十三 說郛

君急止慈無空面雨 說郛

倉姬震晉三陽翔天德聖明 路史餘論 班叔皮王命論注 河命論引緯稱作鬱期

孔子年七十姬圖讖作春秋 公羊疏

何金之堙其間有陵兵病不起洪波不登 乃有地瓜土良水清句曲之山金堙之陵可

以度世上昇曲城 丹鉛總錄引 名山志 廣博物志亦引 御覽一百七十引乃句地脈土良水清句曲之山金陵之陵但作河圖地脈作地肺是也

趙王政以白璧沈河有黑頭公從河出謂政曰龍龍來天寶圖中有尺二玉檢 御覽八百六 說郛引作御書考驗曜趙王作秦王 初學記引作河圖考靈曜 唐類函 天中記皆作河圖考靈曜

九世之帝方明聖持衡矩九州平天下 後漢書祭祀志 通考引此多一子字

帝將怒雲先出乎四野 御覽八百七十五

帝季日角鼓勝斗胸龜背龍股長七尺八寸明聖寬仁好士丰彤 路史餘論 藝文類聚十二 錄 又引入握矩記誤

太行附路之精 淵鑑類函 天中記

握登見大虹意生覆帝 顧炎武補注 詭異也

握登見大虹意感生舜於姚墟 御覽一百三十五

修己見流星惑感生帝我文禹一名文命御覽一百三十五
扶都見白氣貫日意感生黑帝子湯同上
太任夢長人感己生文王同上

河圖皇參持

皇辟出承元訖道無爲治車被遂姬戲作術開皇色握神日授補提象不絕立皇後裏不
格道紀始德優劣帝任政河曲出叶輔嬪孺可述緯曹玉部傳

河圖帝覩萌

帝王世紀有此篇名而無其辭」

泛引河圖

天有四表以布緯魄地有四瀆以出圖書 後漢書班固傳引河圖
青雲朝月五殺不熟勞多赤雲如人頭大戰月旁有白雲如牟者三晉月六十日內有兵
戰月始出有黑雲貫名激雲不出三日暴雨御覽八百七十七引河圖 孫氏瑞應引
五緯之精散爲妖星通考二百八十一引河圖說

緯攡 卷十一 十一

山西省文獻委員會印

玉虎晨鳴電聲也御覽十三引河圖
日月兩重蟲者飢之祥也御覽三十五
辰星位北方主災哀哭大喪圖 之變亦主 沙石爲文韜聚沙術
柱矢東流天下悉御覽八百七十五引河圖
臣僭奢下犯上則雷雹擊朝御覽八百七十六引河圖
蟾蠩去月天下大亂御覽九百四十九引河圖 天中記
月犯房大子有憂四足之蟲多死後漢天文志引河圖
月犯心後星亂臣在旁同上
熒惑星散爲昭明史記正義
東方蒼帝神名靈威仰精爲蒼龍南方赤帝神名赤熛怒精爲朱鳥中央黃帝神名含樞
紐精爲飛騰西方白帝神名白招矩精爲白虎北方黑帝神名叶光紀精爲玄武 御覽八
百八十一引河圖 東都賦注亦引作靈威仰精爲朱鳥樞紐五帝
地有九州以葛盛類陸機地記 張茂先 何鏡靜庭碎引
洛水地理陰精之官帝王明堂雍徼出文天以興命地以授瑞接向合陽居中鍾律王道

穗石山名地肺上爲別符星綿南千里入隴首山間抵龍門首名地根上爲蒼室星龍門
上爲王良星爲天橋神馬出河龍南流千里抵龍首至卷重山名地明上爲卷舌星東流
貫砥柱觸閼流山名地喉上爲樞星因連七政西踰卷重山千里東至雒會名地神上爲
紀星東流至大堅山名地肱上爲輔星東流過絳水千里至大陳名地腹幹上爲虛星天
中紀引河圖 格致鏡原引作星下有一曲視二曲地運九萬也而龍馬上爲王良星因河圖象格
嶲嵸之墟五城十二樓河水出焉 後漢書張衡傳 唐類函嶲部
鰐冢山上爲狼星武關山爲地門上爲天高星主關閉山爲地雌上爲軒轅星大別爲
地理以大合地以節三危山在鳥鼠之西南上爲天苑星岐山在鳥鼠西南上爲地乳上爲
天屋星汶山之地爲井絡帝門首門神門維星上爲天井桐柏山爲地穴上爲維星烏鼠
同穴山地之幹也上爲掩畢星龍耳山地門也精上爲畢附耳小星 御覽三十八 天中記皆
引河圖 通文引 唐類函引前四地維二句右作地維四 四庫提要引作孫三危桐柏
鰐山岐山汶山三山 並文鈔據引式
愚按鰐冢山三危山岐山鳥鼠山崆峒山桐柏山御覽四十二四十三四十五
分引者皆指爲指地象然緯文類聚引荊山亦指爲指地象是此條定爲指地象之文

緯攡 卷十一 十二

山西省文獻委員會印

特字句小異故仍依三十八所列題作河圖
少室山有白玉齋服之仙成仙格救命符引河圖
地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地中行南而東三萬里春秋二分是其中矣
地常動移而人不知譬若閉舟而行不覺舟之運也張茂先鷓志靜法引河圖
地恒動不止譬人在大舟上閉牖而坐舟行而人不知初學記引河圖
愚按此兩條並見考鑽曜而併爲一條

凡天下有九區別有九州中國九州名赤縣神州即禹之九州也 九州八柱即大九州
非禹貢赤縣小九州也初學記四引河圖 淵鑑類函引作括地象
九州殊趣水泉剛柔各異音徐角羽集覽舒遲人聲緩其泉鹹以酸胸揚角徵會氣漂輕
人聲急其泉酸以苦梁州商徵接剛勇漂人聲播其泉苦以辛兗豫宮徵合平靜有慮人
聲編其泉甘以苦雍冀商羽合喘鞕狷人聲捷其泉辛以鹹 御覽一百五十七引河圖 孫氏瑞
作始開闔無據

和洽吐圖佐神逆名亂教摘亡帛存故聖人觀河洛也初學記六引河圖　唐類函卷引

從德布精上爲衆皇御覽卷七引河圖孫氏引作語趙象不知何指

望右氣如淫雲其珠玉之精也御覽八引河圖

黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍玄金千歲生玄龍初學記三十引河圖　格致鏡原

有巢氏之王天下也龍六龍四鎮從日月號古皇道也

五龍見敎天皇被迹注鄭堂輯佚文

黃帝生先攻曰孤唐類函引河圖　格致鏡原引河圖作白虎生

黃帝母曰地祇之子名附寶之郊野大電繞北斗樞星貫紫微宮生軒轅因名之一百三十卷引

河圖湯母扶都見白氣貫月感生湯爲文初學十引河圖

燧人之世太跡在雷澤華胥履之生伏　御覽二百三十五

大星如虹下流華渚女節氣感生白帝朱宣御覽七十九引河圖

案均注曰朱官少昊氏也後漢賈逵傳李注引河圖

瑤光之星如虹貫月正白感女樞於常房之宿生黑帝顓頊　初學七十九引河圖

首戴干戈有德文也通考引作河圖　亦見正緯一如虹作如蜺　通考亦作蜺

提都與赤龍合生帝堯於伊祁　御覽一百三十五引河圖

湯母扶都見白氣貫月感黑帝生湯御覽八十三　又見設會神瑞

姜嫄履大人之跡生后稷初學七引河圖

太嫄夢大人死而生文王御覽五百六十四引河圖

黃帝龍顏德威二百六十四皆帝方面赤帝面面白帝廣面黑帝深面三百六十五黃帝兌

顋三百六十八黑帝修顋三百六十九皆帝垂乳三百七十一皆引河圖

案均注曰法房星也龍乘乳

皆帝視之大帝之博白帝皆之明帝之亮也初學引

帝嚳方額黃帝見顖初學引河圖

黃帝游于洛見鯉魚三尖白耳舉鯉赤文綠字　初學九百三十六引河圖　通鑑外紀亦引　初學記魚部引

續編卷十一

十五

漆水潘松年鈔傳氏輯

雒書緯

雒書靈準聽

人皇始出於提地之國九男兄弟相像以別長九州爲九囿人皇乃有中州制八輔　初學記五　路史　御覽三百九十六引作春秋命曆序引洛書曰人皇出于提地之國九男　九兄弟相似號曰九頭　其身九變路史

有人方面目衡重龍握石椎懷珊珠踐文履斗　御覽八十一　路史　唐類函

注曰衡有骨表如日也椎頭如鍾言能平輕重握謂知璇璣玉衡之道懷珊珠驗有聖性也履斗　御覽八十一

正月上日舜受終文祖皇儀黃龍感朱草生翼莢孳西王母授益地圖益文類聚　路史引上六句　御覽八十一引逸上文作一條益地圖下多舜受之二字

注曰西王母西荒之國也在西方得此益地之圖來獻也　御覽八十一

有人大口耳三漏足履巳首戴鈎鈐懷玉斗　御覽八十三

注曰謂禹也漏窄也戊己土之日當平水土故以爲名也戴鈐有骨表如鈎鈐懷璇璣

玉衡之道或以爲有黑子如玉斗也

有人出石冥握地代戴成鈐懷玉斗　初學記九　路史　唐類函

鄭康成注曰懷璇璣玉衡之道姚氏謂禹胸有黑子如玉斗　初學記五德之運黑殷注引洛書摘亡辟

黑帝子汲長八尺一寸珠庭　初學記九　唐類函

蒼帝姬昌日角鳥喙身長八尺二寸望智慧理聖記正義四　御覽八十二

有白雲出自蒼情人手大樂　路史餘論六

有氣象人青衣無手在日西大子之氣也　御覽十五

氣五機七八合提九爻結八九七十二錄圖起　晉書天文志　宋書天文志　隋書天文志　開元占經

癸感守心運星起　後漢書天文志」

雒書甄曜度

周天三百六十五度四分度之一天一度爲千九百三十二里則天地相去六十七萬八

愚按宋書天文志亦作一度爲二千九百三十二里

日一日行一度月一日行十三度十九分度之一　後漢書王符傳

次三十度度三千里　路史

月者陰之精地之理說郛

赤三德昌九世會圖符合帝隆施刻封　後漢祭祀志　蜀志先主紀

璇璣者天文五色神靈之精里能見存亡明于吉凶上隆法天下平象地王者不偏蔽尊

者老則出　初學記　開元占經引上三句　御覽九百三十一引作洛書

路史卷一謂甄曜度以伏羲神農逢人爲三皇」

雒書摘六辟

次民氏沒六皇出天地命易以第稱　路史

宋均注曰次民沒民始穴處之世終也六皇此下人數者也

辰放大頭四乳號曰皇次垔出地　敎盈六飛騰從日月治五百二十歲　路史　初學記引作春

注曰辰放次垔之名也飛麒麟獸有翼能飛者從日月謂循其度也

五德之運黑殷　注引洛書摘亡辟

人皇兄弟九人別長九州離長地精女出爲之后　路史引老夫聞之道始此一句　御覽一百三十五引在春命歷序日洛書摘亡辟

注曰離長上所推也

建紀者歲也」

洛書緯雒鉤

洛書寶號命

次統地道備稽皇以統握契百成不敗蜀志先主紀　宋書引作寶字命

洛書說禾

倉帝起天圖黑青出扶日感文如錄　八十五　路史引作錄理鉤　此文並見河圖錄攟

綱鑑卷十二

綱鑑運法

孔甲見淫氏掏小女未喜觀帝孔甲悅之以爲太子胤癸妃 御覽一百三十七 繹史引作河綱 路綱綱

綱鑑運期

九侯七傑爭命是炊骸道路錯綜順人頭誰是主 晉宮玄且來謂是先主紀」

泛引雜書

秦失金鏡魚目入珠 張茂齡編錄注 任昉述異記錄注 一名文鏡見同書考證錄 路史後紀交論注 酌通之律類聚抄注 書引綱鑑

鄒注曰金鏡喻明道也酌通之論注

大球琬琰出河圖紀圖帝王終始存亡之期 路史後紀碑注

昔帝軒轅雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起黃雲扶日白帝起白雲扶日御覽卷八引雜書

皇道缺故帝者興御覽七十六 唐類函引綱鑑 天中記亦引

器人受命必順斗極長曆緯注

又引宋均中侯注曰順斗機爲政也

太白星帝後九年大饑 御覽卷二百九十三

綱鑑卷十二

王者不威金玉則緒玉見於深山服飾不逾祭服則玉英出沙流出不言小人起擅百川亂不言小人執政 唐類函引綱鑑

綱鑑魚狀如鼈食之不瘥出涿光之山 御覽九百三十九引綱鑑 路史記文異

相厥山川形成勢集才爲九州謂之九圖 路史前紀引綱鑑

人皇龍六提羽乘雲祇車 路史前紀引雜書

塗水循松年鶴儕氏輯

古微書訂誤

尚書考靈曜

天如彈丸圍徑三百六十五度四分度之一

愚按此是月令疏孔穎達語非考曜本文孫氏引作正文誤也

周天百七萬一千里

愚按此句是考靈曜本文孫氏轉認爲孔疏語又誤也

二十八宿之外各有萬五千里是爲四游之極謂之四表

愚按此亦是孔疏非考靈曜本文次中起虛與及孫氏皆引作考靈曜誤也

地與星辰均有四游升降

愚按此是月令孔穎達疏語孫氏列作緯注誤也

日月東行而日行遲月行疾何君舒氏勞也日行一度月日行十三度十九分度之七

愚按此文見白虎通日月東行一句乃引尚書刑德放日行遲月行疾乃白虎通之語非緯文孫氏增一而字連上文認作緯文大誤且爲考靈曜又誤

春夏民欲早作故令民先日出而作是謂寅賓出日秋冬民欲早息故令民候日而息是謂寅餞納日春迎其來秋送其去無不順矣

愚按此是路史語在所引帝命驗篇鎮仆遂西之後非緯文也孫氏遺郗萬鎮一條

轉撫此語作考靈曜又誤

尚書帝命驗

禹身長九尺有長虎鼻河目駢齒鳥喙耳三漏戴成鈐慢玉斗玉衡已

愚按此見帝王世紀末言是緯

尚書中候

禹理洪水觀于河見白面長人魚身出曰吾河精也授禹河圖面還于淵

愚按此指皋陶所謂于水予之通稱謂違以賢不孝孫氏既列本文又引此條作中候誤也

後崩水

愚按春路史是後崩水易四字孫氏疏舛

初堯在位七十載癸見丹朱之不肖不足以嗣天下乃求賢以異于位歷夢長人兒面臨治

愚按路史引此文但作書緯未指爲中候

舜之潛德堯實知之于時嶷齊於崇論四岳明明揚仄陋得諸服澤之陽

愚按此文亦見路史明引孫子面孫氏據作中候妄也

堯之長子監明早死不得立監明之子封於劉朱又不肖而弗獲嗣

愚按此文見路史國名紀是羅泌語非緯也孫氏據作中候又妄也

梁後十三世生王癸王癸之妃曰扶桑見白氣貫月感而乙日生湯號天乙

愚按此文見宋書符瑞志無桑字以文論之當作梁後十三世孫氏作桑疏舛且衍癸

刺暮年國有背大如甕

愚按姚察深通志七十四卷引殷內羅長洲路史發揮石扣者有此語背未言出緯

尚書五行傳

愚按此傳不應列入緯書之中

中候摘洛戒

漯侯陪位梁臣背就列如舜周公若應圭于日昃榮光泊河寶雲浮至青龍仰玄甲臨壇上濟止圖滯周公視三公視其文言周世之事五百之戒興秦漢事

愚按此是路史之文明言引陽應圖孫氏據作摘洛戒舛甚矣

春秋元命包

文王造之而未遂武王遂之而未成周公且總少主而成之故曰成王

愚按此語見呂氏春秋下賢篇未言是緯唐類函引作元命包無據孫氏之誤亦同

堯感白帝道吉禹隊于

愚按此指皋陶所謂于水予之通稱謂違以賢不孝孫氏於後作注乃指鯀案陶是堯之子大鯀

成王時西方獻孔雀

愚按此語見御覽引周書今書是緯　今本逸周書作方人獻孔鳥

王者封國上應列宿之位

愚按此文見禮王制疏作國君王者封孫氏誤

胙之爲言附著也

愚按孫氏將胙字寫作胖字大誤或是鈔刻之過

立三台以爲三公北斗九星爲九卿二十七大夫內宿衛部之列八十一起以爲元士凡百二十官爲下應十二子

愚按周禮匠人營國疏引此文作孝經援神契已入彼卷孫氏列入元命包誤也

古詩怪主卜

愚按此語見路史後紀三注內未言是緯

春秋演孔圖

孟子生時其母夢神人乘雲自泰山來將止干巖母疑視久之忽片雲蓋面嬉嘻間甚苦

見有五色雲覆孟子之居焉

愚按天中記有此文未言是緯

春秋合誠圖

伏羲龍身牛首渠肩達掖山準日角龍目珠衡駿鼻翁鼠龍脣龜齒

赤帝豐下兌上龍顏日角八采三眸鳥庭荷勝琦表射出握命握命履錄發息洞通

愚按此兩條皆是路史語非引緯因其下皆別有引合誠圖他文孫氏遂并此亦抵

作合誠圖大誤

此赤帝謂堯非神農

赤龍負圖以出河見堯與大尉舜等百二十臣東發陵之大蓮

愚按此是運斗樞之文孫氏於彼卷已列之矣又重出於此誤也

春秋運斗樞

石氏云名天關

愚按此是孫氏引石氏星經自作注而用細字書於本句之下便與所引古注相淆

黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍玄金千歲生玄

龍

愚按初學記引此文作河圖御覽九百二十九亦引作河圖孫氏於河圖掘矩記已列之矣又重出於此誤也

春秋考異郵

獻金鈴大載五十張

愚按此是晉陶侃表中語御覽三百三十三節錄其文孫氏乃誤認爲考異郵疏證

最可噬者

人火爲火天火爲災

愚按左傳人火曰火天火曰災孫氏引作緯者

春秋握誠圖

江充之害甚前反害鳥入殿

愚按御覽引此文作保乾圖已入彼卷孫氏列入握誠圖無據

春秋潛潭巳

日蝕一條四引京房占曰云云

愚按京房占不應闌入正文之中

春秋漢含孳

有人握卯金刀一條

愚按此條只是爲漢高祖說符命耳與孔子無涉孫氏乃曰疑于夫子之不王固已誤矣又謂老子鄒夫子之日登四海望望焉去之丁是聖人之氣不在中夏而在遠東故夫子亦欲游九夷往風婦爲說更證又謂夫子聞太子晉之死數曰明王不作天下莫能宗予謂夫子寧子晉無死將決竟傳舜尤爲乖戾

房心爲明堂天子布政之宮

愚按此是說題辭之文已入彼卷孫氏重列於此誤也

論衡視曰吳天生五穀以養人今五穀病旱恐不成敬進酒據脯再拜而國國幸大潤

愚按此是春秋繁露語孫氏抽作漢含孳妄也

雲漢序曰萬國今大旱野無生稼寡人當死百姓何誘不敢煩民請命願撫百姓以身

愚按此文亦見丹鉛錄其上明著國家二字孫氏乃并東方南方一條皆遺爲易洞
圖數均大妄也

易九厄曰

主失禮煩苛則旱之魚蠃變爲蝗蟲

愚按通考三百十四引此文但謂是先儲之語

三統是謂元歲元歲之閒陰陽爽初入元百六陽九次三百七十四陰九次四百八十陽
九次七百二十陰七次七百二十陽七次六百陰五次六百陽五次四百八十陰三次四
百八十陽三凡四千六百一十七歲爲一元紀緯歲四千五百六十爽歲五十七

愚按漢書律歷志引此文謂易九厄曰云云孟康注曰易傳也則九厄是班孟堅之
語謂易所言九厄云爾非篇名也孫氏以爲篇名且增一識字誤而妄矣三統是爲
元歲元歲之閒陰陽爽此是孟堅語初入元百六陽九以下方是易傳語顧而易見

孫氏將上兩句併作緯文亦誤　易河圖數易九厄識此名皆不見於古籍爲孫氏
妄造無疑

山西省文獻委員會印

禮含文嘉

明堂者八窗四闥窗通八卦之氣布政之宮在國之陽面三室四面法十二月也天子孟
春上幸於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政班於明堂諸侯以孟春之月朝
於天子受十二月之政藏於祖廟月取行之閏月無常處則閏門面居之

愚按此見御覽五百三十三引作注語孫氏認作正文誤矣　又按唐玉方慶識明
堂引此文但未指爲緯

禮有三理禮理起于太一禮事起于逢星禮名起于黃帝

愚按禮記正義引此文謂是皇侃語未審是緯

封於泰山考績柴燎禪於梁父刻石紀號奠姆巍巍功平改改

愚按此是孝經鉤命決已入彼卷孫氏收入含文嘉誤也此土有刑法格賊世作頌
聲兩句不叶韻疑爲孫氏妄增　原有刑法藏頌聲作兩句

夏無太廟宗禹而已則五廟殷人加契而宗湯則六廟周曾后稷宗文王武王則七廟曰
夏及周少不減五多不過七

愚按此文見通考九十一但作禮緯本指爲稽命徵

執圭天子純玉尺二寸公侯九寸四五一石伯子男三玉二石

愚按此文見考工記玉人疏但作禮緯白虎通引此文則作玉度記係氏列人稱命徵誤也

春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火

愚按論語改火馬融注引此文謂是周書月令周禮司爟掌行國之政令以救時疾行夏時之火鄭注引此文謂是鄭子皆顯然共見孫氏據作稱命徵眞大妄也　又令按逸周書月令篇無此語　孫氏文因注語一段亦是論語那邪疏語可見是有意妄作非誤采也

古者以五鎮配五方龍本也鳳火也鵬土也白虎金也神龜水也其五行之序則本於生火火生土土生金金生水水生木五者備具母四致其子來官備龍至木官脩天效以登地效以磬律也天有五音所以司日地有六律所以司辰

鳳至火官脩鵬至土官脩白虎至金官脩神龜至水官脩麒麟來游思睿信立白虎騶接音徑文成神龜在沼聰聰知正面名川出龍貌磬德仁而鳳皇棲梧

愚按此文見左傳昭二十年疏謂是漢先儒所說未言是緯且無磬德仲潛波五字而本文作視明禮脩而脚字貌磬禮仁而鳳皇來禮連疏所引正同楊升菴升菴錯錄引此文乃增磬德仲潛波五字又改鵬至爲來游鳳皇來爲棲梧以爲叶韻升菴好

山西省文獻委員會印

翼翟翟脫脩生

愚按孫氏於此句落一蔓字

周蔓紫脫脩生

愚按此兩語皆是勗聲儀已入彼卷

顓頊有三子生而亡去爲疫鬼一居江水是爲瘟鬼一居若水爲魍魎一居人宮室區隅善驚人小兒爲小鬼于是常以正歲十二月令禮官方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣纁裳執戈揚盾帥百隸及童子而時儺以索室而驅疫鬼以桃弧棘矢土鼓且射之以赤丸五穀播灑之以除疾殃

愚按御覽五百三十引此文但作禮緯未指爲斗威儀通典引作漢舊儀　後漢禮儀志亦有此文

樂動聲儀

音相生應即爲祖不相生應即爲亂也

愚按此是樂記疏中孔頴達語孫氏連上文認作動聲儀誤也

冬至陽氣應則樂均和黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁律短極難實通土灰重而衡低

愚按後漢書律歷志有此文通考一百三十亦有之特未言是緯孫氏據作動聲儀妄也

春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必勞夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲

愚按此文見應劭風俗通引鄧韶鍾律書孫氏據作動聲儀妄也

天效以景地效以磬律也天有五音所以司日地有六律所以司辰

愚按井鉾錄二十二有是語未言是緯孫氏據作動聲儀亦妄也上三句又見後漢書律歷志

樂稽耀嘉

角致發明身仁徵致焦明身總商致鸑鷟身義羽致鵕鸃身智宮致鳳皇身信

愚按禮運疏引此文但作禮緯

鳳發其主好文則鳳皇來翔

愚按宋書符瑞志有此語來翔作居之當主世紀作鳳皇翔鉤是不逆行則鳳皇至焦明至爲雨備

召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐懼故舍于樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是周南無美而召南有之

愚按此文御覽引作動聲儀已入彼卷

東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助羽聲也西夷之樂持干舞助時殺也北夷之樂持弓矢舞助時藏也

愚按此文在孝經鉤命決孫氏既收入彼卷又重出於此誤也　羽殺之誤詳見於後

南夷之樂曰任西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁東夷之樂曰昧

愚按孫氏於本卷複出此四語無謂之至

樂叶圖徵

陽樂袁錄也陰樂樂袁也

愚按此文見丹鉛錄二十三先引叶圖徵君一段其移有陰樂成天文陽樂成地理之語叶圖徵之語舉矣以後漢書禮儀志所引證之可見也升菴於其末綴此兩句蓋以己意釋陽樂陰樂如所注然孫氏不察鈔丹鉛錄入緯遂併此兩語鈔作正文大誤

時推度災

作邑于豐起靈臺

契母有娀

陽氣移自震爰箱

詩曰爛熳震雷不寧不令此謂川政之大義也故謂人使天下不安

愚按以上四條皆是合神務已入彼卷

詩汎歷樞

建四始五際而人篇通

愚按此是推度災語已入彼卷孫氏置於卯會之際論革政之上以爲汎歷樞誤也

攟洛語曰刻者配姬以放賢由崩水潰網小人家伯因主異成震

愚按此文見中候攟洛汭孫氏已收入彼卷何故重出於此且明有攟洛之字而未察也可謂疏舛

昌受符屬倡變期十之世禮在相

愚按此文亦見攟洛汭孫氏收入汎歷樞攟據且相字訛作室字

論語比考

堯在位七十年將以天下禪舜乃潔齊脩壇場于河洛中經等登首山遵河渚有五老游焉蓋五星之精相謂河圖將浮于是龍銜玉苞刻本版題命可卷金泥玉檢封書如我者重瞳黃姚舜在老飛爲流星上入昴

愚按此文見宋史符瑞志固是采之於緯而未可指爲比考也

任昉籙云玉爲駿舜喪徵子之兆

愚按此是孫氏注語當刪引任昉勳選籙乃用籙云二字連於宋均注之下假任昉

論語摘衰聖

叔孫氏之車子曰鉏商樵于野而獲麟焉衆莫之識以告不祥棄之五父之衢孔子往觀焉反袂拭面肉角設天之妖乎夫子曰今何在吾將觀焉遂往謂商柴曰若求之言其必辟乎到

祝之曰今宗周將滅無主孰爲來哉姦出面死吾遺骨矣乃作歌曰斯處之世鸞鳳游今非其時來何由鸞兮鸞兮我心憂

愚按此文見孔聖子公羊疏亦引之非緯也孫氏摭作論語緯又大妄也

論語隱義讖

平星主決

愚按御覽六引此文但作論語讖御覽八百七十五則作摘輔象皆未指爲隱義

孝經援神契

地以舒形萬象威載

愚按此語應入鉤命決已入彼卷

伏羲畫地之洞凡天下山五千三百七十居地五十六萬四千五十六里出水者八千里受水者八千里出銅之山三千六百九十

愚按此文分見於張揖博雅釋地釋山兩緯羅泌路史乃合引之皆未言是緯孫氏摭作援神契無據

緯 圖 卷十三 十三 山西省文獻委員會印

月三日成魄八日成光二八十六日轉而歸功於日晦至朔旦受符復行

愚按此文見白虎通未言是緯孫氏摭作援神契妄也

故數以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術

愚按此文見周禮馮相氏疏但作孝經緯皆由此術一句是疏非本文孫氏認作緯文誤也

元氣混淪孝在其中天子孝天龍首圖地龜出書妖孽消滅景雲出游

愚按此文見孝經左契已入彼卷

周千八百諸侯布列五千里內

愚按此文見禮運疏但作孝經緯未指爲援神契

神農長八尺有七寸弘身而牛顏龍頭而大脖慢戚鈐臧玉理

黃帝身逾九尺附面龍顏柔骨握花瘤河目龍顏

愚按此兩條皆見緯略路史未言是緯孫氏摭作援神契妄也牛顏路史注曰顏也定非頭字懼珠鈐臧玉理兩語別見命歷序

言若含漿

愚按孫氏含訛作含

少昊樂曰元淵

愚按少昊樂名大淵或作九淵孫氏作元誤也

郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配上帝也

愚按此文見禮大傳鄭注未言是緯孫氏摭作援神契大妄且將汎配二字訛作凡

祀配三字尤疏舛

祭祀之禮與祭天同

愚按此文在鉤命決日祭地之禮與祭天同孫氏將地字寫作祀字誤也收入援神契亦誤也

郊社后稷以配地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷爲天地主文王爲五帝宗

愚按此是鉤命決文已入彼卷孫氏收入援神契誤也且原文是郊社后稷以配天地孫氏略一天字又誤

皆無據也

以九九八十一爲限

愚按孫氏誤以爲已　又將公羊序疏語用小字分行綴於正文之下似是緯注矣

魯哀公十四年孔子夜夢三槐之間沛豐之邦有赤烟氣起乃呼顏淵子夏往視之曠車到楚西北范氏街見翳兒捕麟傷其前左足薪而賣之孔子曰兒來汝姓爲誰兒曰吾姓爲赤誦名子喬字受紀孔子曰汝豈有所見耶兒曰見一獸巨如蓋羊頭上有角其來有肉孔子曰天下已有主也爲赤制陳項爲輔立是八非從歲是兒發薪下麟示孔子孔子趨而往麟蒙其耳吐三卷圖廣三寸長八寸每卷二十四字其言赤劉當起日周亡赤氣起火耀與玄通制命帝卯金

愚按此文當入右契

麟中央也軒轅大角獸也孔子脩春秋脩禮以致其子故麟來爲孔子瑞

愚按見左氏疏引說左氏者此言如此定非緯文疏所引亦同孫氏據作援神契

孝經鉤命決

愚按此文見天中記引作鉤命決妄也

龍魚河圖括地象

愚按此文是鉤命決已入彼卷孫氏列入內事大誤

士性則信水性則智也

愚按禮王制疏引此文作士性則智水性則信漢儒解本如此乾鑿度亦然後儒乃改以信屬土以智屬水非古訓也孫氏不知古訓妄爲互易陋矣且王制疏但作孝經緯未指爲鉤命決

東夷之樂曰朝持矛助時生南夷之樂曰任持羽助時養西夷之樂曰侏離持戟助時殺北夷之樂曰禁持干助時藏皆于四門之外右辟

愚按禮王制疏引此文作士性則智水性則信漢儒解本如此乾鑿度亦然後儒乃改以信屬土以智屬水非古訓也孫氏不知古訓妄爲互易陋矣且王制疏但作孝經緯未指爲鉤命決

東夷之樂曰朝持矛助時生南夷之樂曰任持羽助時養西夷之樂曰侏離持戟助時殺北夷之樂曰禁持干助時藏皆于四門之外右辟

於白虎通引樂元語而無末句非援神契也

孔子海口言若含澤

愚按此文在援神契孫氏已收入彼卷又重出於此

孝經內事圖

愚按以春秋內事例之不應有圖字御覽所引卽無圖字孫氏誤也

大角爲坐候

斗曲句槐象成車房爲龍馬舉蓋覆鉤天理入魁神不獨居故膝盤階乘以道路開

愚按此兩條皆在援神契已入彼卷

歲星守心年穀豐熟星合房符明道興太白合表四夷從服貴氣抱日輔臣忠

愚按此文亦在援神契已入彼卷

失義不德白虎不出禁戒逆枉矢射山崩日蝕天失仁太白經天日食格孝山崩理盛

愚按此文在鉤命決已入彼卷

蟾蜍去月天下大亂御覽

月犯房天子有憂四足之蟲多死　月犯心後星亂臣作勞後漢天文志

青雲刺月五設不熟勞多赤雲如人頭大戰月旁有白雲如杵者三貫月六十日內有兵

戰月始出有黑雲貫名激雲不出三日暴雨

愚按此四條原引竹作河圖未指爲稽耀鉤

月犯星有亂臣王者惡之宮中有亂

愚按孫氏既收此文於帝覽禧又重列於此誤也

枉矢東流天下恐

愚按御覽引此文俱作河圖

韓　圖　卷十三　十七　山西省文獻委員會印

彗星出貫索庫兵憑出蟠在強侯外夷

愚按此文在帝覽禧已入彼卷

黃氣掩日是爲日蝕凡日食皆干晦朔有不于晦朔者爲日薄雖非日月同宿時陰氣

愚按此文見御覽一百三十五但作河圖未指爲握矩起其指作握矩記者在七十

盛掩日光也古類日食

九文句小異孫氏謂已采之矣

河圖帝覽禧

立春星辰西游日則東游立夏星辰北游日則南游春分星辰西游之極日東游之

與星辰相去三萬里夏至星辰北游之極日南游之極日與星辰相去三萬里立秋星辰

東游日則西游立冬星辰南游日則北游秋分星辰東游之極日西游之極冬至星辰南

游之極日北游之極相去各三萬里

愚按此文立春春分兩節見月令疏引作考靈曜孫氏列入帝覽禧誤也立秋立冬

以下月令疏所無此必孫氏以臆補爲之妄也

月犯星有亂臣王者惡之宮中有亂人有大喪犯中星爲人主犯前星爲太子犯後星爲

應子當之

愚按宋書天文志有此文末言是緯

河圖提佐輔

韓　圖　卷十三　十八　山西省文獻委員會印

伏羲在亥得人定之時

愚按此文見御覽七十六引此文但作河圖八百六十九又引則作握佐輔　潛木作錯木

合背野中有玉虎晨鳴雷聲聖人感期而興

愚按說郛引此文作括地象

大星如虹下流華渚女節意感生白帝朱宜

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記

瑤光之星如虹貫月正白感女樞于幽房之宮生黑帝顓頊首戴干戈有德文

愚按御覽史記正義皆引此文皆作河圖未指爲握矩記孫氏列入此卷無據

帝乾荒搤首面謹耳履咸面渠股是謂若水取貐山氏曰樞是爲河女所謂涼子也涼子

感握光于幽房而生顓頊

愚按此是路史文在後紀八非緯也孫氏誤作握矩記妄甚

娶雒履大人之跡生后稷太姒夢大人感而生文王

愚按此文見詩生民疏又見禮祭法疏皆但作河圖未指爲握矩記

少昊旁外龍庭月懸通眉顓頊渠頭併幹通眉帶午帝嚳駢齒方頤龍顏珠庭龍戴干

愚按此文分見路史非緯也孫氏雖而據作握矩記亦大妄也

昔帝方面赤帝圓面白帝廣面黑帝深面黃帝虎顏龍頷

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記

昔帝堅之大視之博白帝堅之明視之義

黃帝生先玆白狐

愚按此與條見唐類但作河圖未指爲握矩記

風后曰予嘗汝帝之五旅東方法青龍曰旗南方法赤鳥曰旞西方法白虎曰旟北方法玄武曰旃中央法黃龍曰常

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記西方曰典作曰旗

黃帝曰凡人生一日天帝賜算三萬六千又賜紀二千聖人得三萬六千七百二十凡人得三萬六千

愚按御覽說郛引此文作龍魚河圖已入彼卷又按孫氏立河圖考證耀之日所收只此兩條而皆非也是孫妄立此篇名耳 孫氏圖已收此條於龍魚河圖矣而重

孝順二親得算二千天司錄所表事賜算中功

愚按說郛引此文作孝經左契已入彼卷

黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍玄金千歲生玄龍

愚按初學記御覽皆引此文但作河圖未指爲握矩記

秦王之帝名政虎口日角大目隆鼻長八尺六寸身大七圍手握奕執矢名輔龍

愚按後漢書律歷志曹褒傳皆引此語但作河圖未指爲握矩記

怪日勇敢重瞳 天雨刀於楚之邦

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記

九名之世帝行德封刻政

愚按後漢書律歷志引此兩語皆作河圖未指爲握矩記路史引下句亦未指爲握矩記

御覽重瞳下有大舜力三字孫氏遺之

帝劉季日角戟勝斗胸龜背龍眼長七尺八寸明聖而寬仁好士手修

河圖玉版

文止二十八字疑割於陽璇之石室李斯止識八字曰上天運命皇帝迭王令已不可尋

山西省文獻委員會印

山西省文獻委員會印

山西省文獻委員會印

氏拧指作雒準聽這臉武斷矣精杭見郷山見國語湯夢晤天見後漢書郎后紀脊
未指爲緯殷帝無道四句見琴操作文王語
有人雄起戰玉英新旦失福亡其金虎東南紛紛注稍起昌光出軫已國之
愚按此是帝命驗文係氏固已收入彼卷矣重出於此誤也
以成草木之長而順天時水澤不內舟以成魚鼈之長不弊不殛以成鳥獸之長畋獲惟
時不殺童羊不天胎蕃牛不服童爲不蕃澤不行害土不失其宜萬物不失其性夫
下不失其時
愚按此文見御覽八十四引作周書其首句曰春夏育山林不升斧斤其下乃曰以
成山林之長文同相承係氏據作盤準聽蓋聽以周書近於指鹿爲馬已爲
大妄乃遺郤本文首句而綴之於堅智慧理句下致文理絕不可通與考異郵所收
獻金鈴大戟五十張同爲龍縹之玉
文王獨居屏去左右深念道德召太公望曰商王猛桀撫文强梁好武侵淩諸侯苦勞天
下百姓之郤心牛矣其災子奚行而得免于無道乎太公曰因其所爲但興其化上知天
道中知人事下知地理乃可以有國爲
愚按此文亦見御覽八十四引作周書未言是緯孫氏據作雒書緯又妄也
蒼帝起青雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起黃雲扶日白帝起白雲扶日
愚按御覽引此文但作雒書未指爲緯準聽
大白守心後九年大亂
愚按通考二百九十三引此文但作雒書未指爲靈準聽大亂作大饑
王者不臨金玉則紫玉見於深山服飾不檢祭服則玉英出
愚按初學記引此文但作雒書未指爲緯準聽
鮪魚狀如鵲食之不癰出涿失之山
愚按御覽引此文但作　書未指爲緯準聽
靈龜者元文五色神靈之精也上隆法天下平象地能見存亡明于吉凶王者不偏黨尊
耆老則出
愚按爾雅疏引上三句但作雒書御覽引金文亦但作雒書初學記引作甄曜度

山西省文獻委員會印

山西省文獻委員會印

望水喬松年鶴儔氏輯

古微書存考

尚書考靈曜

分周天爲三十六頭頭有十度九十六分度之十四長日分于寅行二十四頭入于戌行十二頭短日分于辰行十二頭入于申行二十四頭此之謂也

璇璣未中而星中是急急則日過其度月不及其宿璇璣中而星未中是舒舒則日不及其度月過其宿璇璣中而星中是閒閒則風雨時草木繁盛而百穀熟萬事康也

冬至日月在衆牛一度求昏中者取六頭加三旁蠡厝除之晝夜三十六頃

春秋演孔圖

風生丼穴非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲身備五色鳴中五音有道則見飛則翠鳥從之

山西省文獻委員會印

春秋合誠圖

黑帝矰黑文

春秋文耀鉤

人主偏黨不決則變惑久留守于樞

火守南河間兵起

春秋運斗樞

星宰臧氣守火辰于五堂亂兵城門三五帝周邑之論陰吞陽下相屠焉

月八日刺是謂害地有分民九日刺其穢民以食穀以兵行十日刺女子執政十一日刺其下有陰死者十二日刺其下昏亂十三日刺是謂姑彊得地十四日刺是謂不相其下

女傷十五日刺是謂盛強其下多兵十六日刺是謂內翳臣殃其主十七日刺是謂滅法有兵十八日刺是謂溫犯十九日刺是謂陽衰陰治女執事二十日刺其地有土功二十一日刺是謂干里外有衆兵二十二日刺是謂始衰貴人多死二十三日刺是謂陰盛女子有主二十四日刺中有大謀二十五日刺是謂陰隰國有殃二十六日刺是謂必變二十七日刺是謂大飢二十八日刺是謂自伐有內亂

星孛東方將軍謀王星孛西方羌胡叛中國星孛南方天下兵起星孛北方夷狄內侵

彗星見委曲象旗王者征伐四方長蛻大人主失天下

春秋感精符

陰盛臣逆民悲情發則水出河決也

春秋考異郵

強臣擅命夷狄內侮后妃專恣刑殺無辜則天雨雹

天雨木冰貴臣將死也

陽立於三春故盪三變而後消死于三七二十一日故二十一日而滿

春秋潛潭巴

日蝕乙丑食大旱戊辰地震陰盛已巳火災丙子夏霜爲災丁丑三公有罪戊寅天下大戒臣下相侵癸丑水潦爲敗丙辰山水大出爲災內擾已未主失其七庚申外國相侵辛酉奸邪欲謀妃壬戌臣小用事君子禁

爲國家者亂五行之度失五常之性則壞是爲動而地震地震則陰類應之人心恐懼當爲寇主臣專女橫其災大變而社稷亟也

春秋說題辭

孔子作春秋一萬八千字九月而書成以授游夏游夏不能改一字

盛陽之氣溫暖爲雨陰氣薄而脅之則合而爲雹盛陰之氣凝滯爲害陽氣薄而脅之則散而爲風

春秋佐助期

諸侯上象四七三公上象兩四七二十八宿也參四人地道

太白入軫兵大起

不當澤而澤易大夫不當賈而賈易相謀

春秋會歷序

積獲麟歲次壬戌起庚午都之二十三歲竟己酉戊子及丁卯都六十九歲合爲二百七十五歲

易河圖數

一與六共宗二與七同道三與八爲朋四與九爲友五與十同途

易九厄讖

聰明破壞政在臣下婚姻干朝君不覺悟虹蟠貫日

君舒意臣下有倦白黑不別賢不肖並不能憂民急氣爲之舒緩章不搖

禮稽命徵

三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子堯禹建寅宗伏羲商建丑宗神農周建子宗黃帝所謂正朔三而改也

樂叶圖徵

樂聽其聲和以音考以俗驗以物類

樂動其聲和以音考以俗驗以物類

君臣之義生于金父子之仁生于木兄弟之序生于火夫婦之別生于水朋友之信生于土

愚按首二句見御覽

仁者有惻隱之心本生于木仁生于本故惻隱出於自然也

愚按首句見御覽

五音非宮不調五味非甘不和

東方春以音角樂當宮於夾鐘餘方以此中律爲宮

詩含神霧

四方辨析制作器物多與中國及番胡橫行食胡和合伏在交脛鼓則細腰如此類者茲衆中國之所效者貂蟬胡牀胡飯

詩汎歷樞

詩字出貧東寅有爲亂者

樂者非謂金石之聲管絃之調陰陽和順也

古者七十二家爲里

孝經援神契

大暑後玉衡指子冬至指癸小寒指艮立春指寅雨水指甲驚蟄指卯春分指乙清明指辰穀雨指巽立夏指巳小滿指丙芒種指午夏至指丁小暑指未大暑指坤立秋指申處暑指庚白露指酉秋分指辛寒露指戌霜降指乾立冬指亥小雪指壬大雪指北

斗柄也

春分而物氣盛

情者魂之使性者魄之主

王於養老施之末命謂侯

嬉悅不役 白虎傳宗之精

河圖括地象

天下九州內效中域以譙地化

昆侖山北地軸下三千六百里有八元國都方二十萬里地下有四柱邊十萬里地在三千六百軸犬牙相牽

愚按括地象地有八柱數句與此文相似

河圖稽耀鉤

胡戀逆首謀也

河圖帝覽嬉

月未當望而望是謂侵兵宜攻他人月當望而不望攻他人地者有殃所宿國亡

月暈而珥六十日兵起不暈而珥金有喜兵在外而喜月不暈有四塞者但有謀不成月暈三重天下受兵赤雲貫之其下亡地月暈四重其下亡國四月暈七重其下亡國月暈九重其下兵起流亡五月中暈有九重以上者道上有熱死人地將動月犯太白其野受兵戰不勝所守之國兵起月暈太白與日乃共分主憂是出月陰負海國勝列星貫月

陰可國伐

太星流入月中無光有兵死使星入月主失其地
若星入月中無光將戰
彗星在月相兵大起
彗出東方河逆決將相有謀
月食從上始謂之失國國君當之從旁始謂之失令相當之從下始謂之失律將軍當之從
從上始謂之赤子食北陽爲衰北陰爲女喪
月行南河兵旱並起男子喪
月犯太白強侯作亂以戰不勝
月出晨星春夏民有寒熱疾秋兵起冬其下並憂
月犯南斗兵起國中
月出冒民多腹疾貴臣死若奚遠在冒中則有兵歲令在室中有德令大入太微招止爲
兵大起
河圖秘徵
河圖玉版
芝草橫生或如車馬或如龍蛇之狀
龍魚河圖
各以臘月鼠斷尾正月旦日未出時家長斬鼠著屋中祝云付敢量吏制斷乱盡三時言
功鼠不敢行
以一斛二斗甲子月鎮宅大吉致財千萬
雜書鈔節聽
隋臣執命王公臣風謀始令室下並附諸侯陽心則月犯正鬥
以上各條檢其出處未得或是係氏誤寫或是松年竟學搜討未遍脫列卷末以俟
續考并望博雅君子教之

孝經章句

孝經章句一卷撰人缺案隋唐志均無孝經章句之目其書大指言五星及列宿占驗事亦緯讖之屬也故隋志注云梁有孝經內事星宿講堂七十二弟子圖一卷又曰授圖一卷亡意此二書之佚文歟歷城馬國翰竹吾甫

歲星守天關在其北民流亡在其西民有以風災死者虎狼入國在其南狗多狂王在其東不利于嬰兒

開元占經卷二十五 唐瞿悉達開元占經卷二十五

歲星守虛在其東民多暴死守其北不占在其西其歲少雨在其南王者客中雨面宰相之家棄市 同上

歲星守昴在其南羅一貴一賤其月土功有死者君變其政在其東金器刀劍貴在其北有別離之國奪地之君若死在其西不占 開元占經卷二十六 唐瞿悉達開元占經卷二十六

熒惑舍奎有兵朝其民有白賣於縣民者歲爲下 開元占經卷二十二

熒惑守昴天下多獄其政煩雨澤不時歲爲中

熒惑守參兵大殺千里之行淮主亦驚牛馬多死雨澤不時歲爲下 並同上

熒惑守張政不平民多訴訟黃昔貴雨澤不時咎水不通歲爲下 開元占經卷三十四

熒惑守翼先水後旱布穀大鳴其人爲頭首雨澤不時

同上

東壁市也又曰天市開元占經卷六十一
奎府廷也開元占經卷六十二
婁市也
胃者庫也
昴市府廷也
畢府廷也
參伐市廚廷也又曰天廚並同上
東井爲天梁開元占經卷六十三
輿鬼爲夏獄又天金玉府也又名天廐天壙其星明
則兵起而戰不明即無兵兵雖在外不戰
柳天庫也
張爲天相王者珍寶物宗廟所用其西四星四輔也
帝宮內諸外張以匡帝宮
翼者市也
軫府廷也並同上
客星守虛危虛危亂其上而不知國君死或有令德開元占經
客星出濁中國人爲亂有走君在濁侯有讒在傍者
客星入天渠道塗不通以水爲敗開元占經卷六十一
客星守輿鬼在其中央主喪亡棺木貴倍其價
蒼星出柳諸侯有死者
客星守柳庫兵發諸侯有死者
客星出張中君凡貓黑星就之君死
蒼星守張在其中積石三百遊在其旁皆有急令
蒼星出翼五殺風彫
客星守翼君弱臣強四夷王並同上
客星守天閹羊馬牛大貴不出三年有德令開元占經卷六十二
有妖星在東井陰名曰旬始旬始出主失國入井則
有妖星在東井陰名曰旬始旬始出主失國入井則
蠭開元占經卷六十六
赤星守胃國無市開元占經卷六十

孝經雌雄圖

孝經雌雄圖一卷撰人缺隋志讖緯類孝經內事一卷下注孝經雌雄圖三卷孝經異本雌雄圖二卷云梁有並以爲亡麗元英文門雜錄周顯德六年高麗遣使獻別敘孝經一卷越王孝經新義八卷皇靈孝經一卷孝經雌圖三卷又云雌圖者止說日之環暈星之彗孛亦非奇書案古人每以雌雄代陰陽字圖究陰陽故以爲號高麗本只稱雌圖疑缺半而卷數與隋志合當是傳者據上卷題稱也今依從開元占經所引輯錄占經每稱雌雄圖三光占蓋圖中篇名也據錄於篇首岡中記載如麗錄所言云歷城馬國翰竹吾甫

孝經雌雄圖

三光占

日彗者君有火德天下大豐（瞿曇悉達開元占經卷六）日刺者爲有氣刺日中也謂下賤度上心知其是非如豫行之也一年有殃臣之犯上也日大色黃最所極甚則眾陰惡氣近傍則賤度上心爲刺在左爲欲諫惡在右爲欲立王在上爲欲撫主在下爲欲易君若此之變君急責躬自悔也日刺丙丁君臣相疑改政教也日刺戊己后妃有意害君左右日刺庚辛將欲圖八日刺壬癸宦者有傷

日中分天下分爲二

日重累甲乙皇太子重累丙丁大臣折傷戊己后妃失御爲崇是也庚辛將帥有罪奸大行也壬癸君政暴露而下不掩救也變惡惡見者亡滅之事惟有賢君良臣除大惡革爲朝定尊卑如此則消却變眾害伏也

子日日鬬者李氏欲爲天子丑日日鬬者趙氏欲爲天子寅日日鬬者姚氏欲爲天子卯日日鬬者張氏

欲爲天子辰日日鬬者遠氏欲爲天子巳日日鬬者步氏欲爲天子午日日鬬者劉氏欲爲天子未日日鬬者朱氏霍氏欲爲天子申日日鬬者陳氏欲爲天子酉日日鬬者　氏欲爲天子戌日日鬬者閻氏欲爲天子亥日日鬬者秦氏欲爲天子　並同上

日冠謂臣權在君上也不損至於進所愛復不損害忠良復不損專主威復不損邪行私復不損王政衰復不損謀爲非寇也謂不以禮自治也上不知也鬬元

日冠甲乙天子欲養仇丙丁君臣相反覆下逆上上下不能止息也戊己妻黨貴寵極也庚辛將帥僭號欲爲奸賊也壬癸寒賤暴貴以爲奸在西宮中欲立

日左珥君有陰私事與傍妻爲奸在西宮中欲立

日右珥者君有重宮婦人陰事發

日璫者此變最劇敗傷君者也致滅上有之徵禍從下不安

日刺冠重並出邊見者是臣弒君子弒父之變不可之見於西方親戚將卒爲之變在君者多赤變在臣者多青變在邊夷者多黑自天生大貶五色錯侧並同

不審察也見於東方父子自爲之見於南方君臣爲

子日日蝕者燕國王死期在五月十一月鬬元占經卷十

丑日日蝕者趙國王死期在六月十二月

寅日日蝕者齊國王死期在七月正月

卯日日蝕者魯國王死期在八月二月

辰日日蝕者楚國王死期在九月三月

日冠左珥者君爲婦母私相知

日冠紐者君兄弟婦女私相知姦淫也

日四傍有四珥珥外左右有二抱者子孫昌

日紐冠者君兄弟婦女私相知姦淫也

日四傍有四珥珥外左右有二抱者子孫昌

日冠紐左珥者君與母私相通

日冠紐左右珥天下有吉喜五逆皆除

日冠左珥者爲兄弟私相知

日上有冠三重日下有虹下行正直長丈不出一年

立故貴人絕後者其年小熟小賤歲有兵一年中天

巳日日蝕者宋國王死期在四月十月
午日日蝕者
未日日蝕者沛國王死期在六月十二月
申日日蝕者陳國王死期在七月正月
酉日日蝕者鄭國王死期在八月二月
戌日日蝕者韓衛王死期在九月三月
亥日日蝕者秦魏王死期在十月四月並同
子日晝冥者水山崩水灌涼州凶在武都酒泉丑日
晝冥者鬼山崩水出灌兗州凶在濟陰任城寅日晝
冥者虎山崩水灌徐州凶在下邳琅琊日晝冥者
水山崩二曰風山崩水灌青州凶在平原齊國辰日
晝冥者風山崩水出灌揚州凶在豫章廬江巳日晝
冥者龍山崩一曰水山崩水灌豫州凶在淮陽汝南
會國一曰凶在淮陽南昌午日晝冥者水山崩一曰
土山崩水灌幽州凶在日南蒼梧一曰水灌青州凶
在平原齊國未日晝冥者土山崩一曰水山崩水灌
荆州凶在南陽申日晝冥者石山崩水灌益州凶在
蜀郡廣漢酉日晝冥者鐵山崩水灌并州凶在河內
五原戌日晝冥者氣山崩水灌雍州凶在河內太原
二日凶在河內京兆亥日晝冥者岑山崩水灌冀州
凶在趙國清河一曰水灌兗州人民也開元占經卷六
熒惑入北斗魁中而守之十日天下大亂易其王天
子死五都亡期二年遠三年開元占經卷三十六
引雌雄圖三光占
火入北極天子憂若犯抵之天子死後宮亂不出三
年同上引雌雄
圖三光占
熒惑入軍市若守之軍大飢將雄散士卒亡期不出
年開元占經卷三十七
引雌雄圖三光占
辰星犯胃母子同光國立後王且有急合國主當之
開元占經卷五十六
引雌雄圖三光占
辰星犯守昴夷狄之兵起國失政一曰有陰女同
上
二星晝見者君子失國亡道入邊爲虜開元占經
卷七十六
二星晝見者皇后失勢以刑死一曰公亡刑則失度
爲羌狄所賊有白衣閒詐在宮中同
上
三星晝見者臣有大憂公卿爲夷狄賊所害
四星及五星晝見者五侯爲外界人所殺一曰君亂
有死憂亦同
上

彗星四出滿天下有知之士就高而居之也無知之
士流爲糞土耕於山畝者 開元占經 卷八十八
彗俱見者天子歲再赦一曰北向指者一歲亦赦
也同上
彗在日傍子欲殺父 開元占經 卷八十九
四彗在日中君有德天下歡以大豐盛也
彗星在月中臣當坐君子死憂
彗星出南斗中宮失火燒寶並同上
彗在太微君害臣 開元占經 卷九十

彗星出三台有陰謀姦宄起一曰宮中火起一曰臣
害君禍大起
彗星出天牢諸侯作禍相賊害
彗星出北斗中宮火起並同上

華

經

古

秘

孝經古秘一卷撰人缺隋志孝經丙事一卷下注亡
經古秘援神二卷孝經古秘圖一卷云梁有又云亡
今從開元占經所引帖錄凡十一節附錄孝經河圖
一節孝經讖三節合錄爲一卷考後漢書傳注稱孝
經緯只援神契鉤命訣二種此或題古秘援神亦緯
之類而其目不見稱述者當時蓋別行也歷城馬國
翰竹吾甫

孝經古秘　　卷三　草一

孝經古秘

日光明海內樂無怨心陰陽調年命長命人以事　瞿曇悉達開元占經卷五

日已入而光復照兵起開元占經卷六引孝經古秘

夏時雨日並照同上引孝經緯以類輯入

五星冠珥臣下逐開元占經卷十六

歲星在角天下大病開元占經卷二十四

歲星入五車王義絕倒帝家開元占經卷二十八

太白亞冠天下亂臣下叛開元占經卷四十六

失信則辰星縮天下大水歲不豐熟開元占經卷五十三

辰星冠珥帝不明三月之中虜陽滅弱下力強陰制政反蔽陽侯人出世有兵同上

天失不信斗輔亡開元占經卷六十七

附錄

孝經河圖

伏羲在亥得人定之時太平御覽卷一百二十五引孝經河圖

志無此曰意其引孝經緯及河圖也然無明據姑依所題附錄于此　案孝經河圖隋

孝經讖

日載東絕火光不橫一聖明聰四百之外易姓而王
天下歸功致太平居八甲共禮樂正萬民嘉樂家和
魏志文帝紀裴松之注采書符瑞志卷上引至太
平並稱孝經中黃讖　案讖與緯別自爲一書諸
書稱引只三條故
附錄于緯文後
象無道兩日照夷山龍逢詛人民散郊社虛開元占
引讖接孝
經緯下
經卷六
夏至陰氣始動冬至陽氣始萌白虎通引
孝經讖

論語識

論語識八卷撰人缺魏博士宋均注按梁七錄有論語識八卷隋志注云亡而唐志有宋均注論語緯十卷卷多於前復題識曰緯蓋非舊本矣宋元以來不著錄明華容孫穀搜輯佚文載入古微書僅有比考撰考摘輔象摘襄聖陰嬉識五篇其中復有舛錯遺漏茲詳加補訂各著所出又從文選注採得素王受命識糾滑識崇爵識三篇雖佚文散句寥寥無多而八卷之目於斯可攷又諸書引論語識不著篇目者孫氏所入仍依用之必注明其下其他不能知其何

篇者附錄末卷後案荅顯篇云識書河洛也此書言堯率舜等遊首山觀河洛乃見五老人相謂河圖將來告帝期五老化爲流星上入昴云云又言孔子欲居九夷從鳳嬉頗近荒怪然如燧人四佐伏羲六佐陶潛取之黃帝九牧周禮記序並取之古之通儒於此書未嘗廢置其醇其駁分別觀之可已歷城馬國翰竹吾甫

論語比考識

魏 宋均 注

賈居子曰論語不入經亦不立緯惟識入卷與老子尹公諸識並行故其命曰比考蓋以上比之三王下自考也考之不得而後摘輔曰摘哀始自安矣孫毓古微書

仲尼曰吾聞帝堯率舜等游首山觀河渚乃有五老游河渚一老曰河圖將來告帝期二老曰河圖將來告帝謀三老曰河圖將來告帝書四老曰河圖將來告帝圖五老曰河圖將來告帝符有頃赤龍銜玉苞舒圖刻版題命可卷金泥玉檢封盛威曰知我者重童也五老乃爲流星上入昴黃姚視之龍沒圖在與太尉舜路史引作堯等據御覽卷八十一補共發曰帝樞當百原注百年而禪於則禪于虞堯曙然歎曰歎字據御覽補咨汝作御覽舜天之歷數在汝御覽作爾躬允執其中四海困窮天祿永終乃以禪舜歐陽詢藝文類聚卷一引論語識曰吾聞堯率舜等遊首山觀河渚有五老飛爲流星上入昴昭明文選王元長三月三日曲水詩李善注引論語識云仲尼曰吾聞堯舜等遊首山觀河渚

一老曰河圖將來告帝期太平御覽卷五引論語讖仲尼曰至告帝符並同下云龍銜玉苞金泥玉檢封盛書五老飛爲流星上入昴又卷八十一引堯舜等昇首山至天之憑數在兩躬多百年而禪於舜句細書在帝當柂下似爲宋均注又三百八十三引作二老曰河圖將浮龍銜玉諸書引多脫略惟羅泌路史餘論卷七引此節爲完具陳敫古微書據之校文選任彥昇宣德皇后令注引云堯見五老入于河一老人曰河圖將來告帝期又一曰山川魚龍尚聖恩又一曰河圖推龍銜玉繩歌訖五老飛入昴宿則復爲星文選在彥昇宣德皇后令注

聖王御世河圖負卷舒圖文選桓元子薦譙元彥表注

龍浮於水太平御覽卷三百八十三文選在彥昇宣德皇后令注

殷姐已玉馬走勸進今上牋注彥昇百辟

女姐已有美色也玉馬喻賢臣走奔也同上

伯夷叔齊義逃沈休文齊故安陸王碑注文選沈休文齊故安陸王碑注路史後紀卷四並引論語讖古微書以此爲第三節龍作隆

水名盜泉仲尼不漱藝文類聚卷九後漢書列女傳三並引此考讖御覽七十引作撰考讖

夫子教於洙泗之間今城北二水之中即夫子領

徒之所也御覽卷六十三引又注曰

里名勝母曾子敬襟太平御覽卷一百五十七引

邑名朝歌顏淵不舍七十弟子掩目宰予獨顧田歷

墮車鄒道元水經注卷九李石續博物志卷八

子路患宰予顧覩凶地故以足歷之使墮車也同上

子夏與子貢過鄆祠社祠樹有鳥子路搏鳥神社人辜鑾子路子貢說之乃止張華博物志引不言所出古微書收入此篇當別有據也

子路感雷精而生尚訒好勇鋌涉衛難結纓而死孔

子聞而襃譽每聞雷聲乃中心惻怛故後人忌焉以爲常也太平御覽卷十三引王充論衡虞世南北堂書鈔卷一百五十二引上二句陳耀文天中記卷二引全節並作論語說古微書收入此篇今依之

五帝立師三王制之白虎通卷二引論語讖

黃帝師力牧顓頊師綠圖帝嚳師赤松子帝堯師務成子帝舜師尹壽禹師國先生湯師伊尹文王師呂望武王師尚父周公師虢叔孔子師老聃同上三王傳曰二字古微書連前收入此篇未知別有據否今姑仍之

孔子讀易韋編三絕鐵撾三折漆書三滅閣

從善繩繩慙負而歸市太平御覽卷八百二十七
曾不失德故雖無道之主徙歸茂德之君繩繩相
尋之貌同上
叔孫武叔毀孔子譬若堯民曰我耕田而食穿井而
飲堯何有焉太平御覽卷八百二十二
正溯所加莫不歸義文選左太沖魏都賦注又千令升晉紀總論注
賜問曰格言成法亦可以忘序也文選潘安仁閒居賦注又沈休文奏
引五子以一俗遠邦殊域莫不向風文選鄒陽在獄上書自明注
賜風德文選司馬長卿難蜀父老注
賜能言二故可使風諭以德也同上
仁義在身行之可强文選袁彥伯三國名臣序贊注
君子上達與天合符同上又陸佐公新刻漏銘注
以俟後聖垂基也文選陸士衡五等論注
文德以懷邦文選顏延年陶徵士誄注

魏 宋均 注

論語撰考讖

賢居子曰比考之外別有撰考亦不言讖然實讖文也古微書○案諸書引皆作撰考讖
軒轅知地利九牧倡教孔穎達禮記正義序
黃帝受地形象天文以制官爰有九州之牧伏羲以前雖有三名未必具立官位至黃帝名位乃具賈公彥周禮疏序 案伏羲以下似是宋均注然疏序未明言故仍連錄之
古者七十二家爲坐禮記雜記正義
雷震百里聲相附徐堅初學記卷一載太平御覽卷十三並引論語讖古微書收入此篇
雷勤百里故因以制國也雷聲謂諸侯之政教所至相附也同上

考靈差德而知堯步舜趨南馳湯鵠太平御覽卷七十六
德有優劣故曰行轉疾也同上
叔梁紇與徵在禱尼邱山感黑龍之精以生仲尼禮記檀弓正義
下堂上達知我者其天乎通精曜也文選顏延年嗤白馬賦注文選左太沖魏都賦注又
穿胸儒耳莫不貢職文選司馬長卿喻巴蜀檄注
遠都殊域莫不嚮風文選郭景純江賦注又
比考識上多引五子以遊俗句今兩收之
幸而得比焉謂緯書盡妄者淵明之純粹何
子罕言利利傷行也文選鄒陽在獄上書自明注引
孺悲欲見孔子孔子辭以疾將命者出取瑟而歌使之聞之文選顏延年陶潛聖賢群輔錄注引論語摘輔象北堂書鈔引象作相
顏回月角額似月形淵水也月是水精故名淵文選任彥昇王文憲集序注
論語識卷三
魏 宋均 注
論語摘輔象北堂書鈔引象作相
真君子曰皆聖人也則皆可爲帝若王孰使之輔哉摘也孰摘之象也榮感之下爲小兒太白之降爲老人皆象也後世之謫星謫仙謫天女或世見或不世見也于聖賢羣輔錄注引論語摘輔象之謫星謫仙
幸而得比焉謂緯書盡妄者淵明之純粹何
得妄收古籍
級等差政所先後也
必吾受稅俗
受賦稅及徭役所宜施爲也
成博受古諸
古諸侯職等也
隕邱受延嬉
延長也嬉興也主受此錄也
燧人出天四佐出浴

出天天所生也出洛地所生也並同上　李石續博物志引云明由曉井及故也考受稅俗賦也成博受古諸侯也顓頊帝受紀通為中臧為民除災害也　論語識卷三　前紀卷三　八木　前紀云明錄政乎升級畢協紀平方色成博受乎諸侯顓頊帝受紀通為中臧

鳥明主建福　福利民也

視默主災惡　為民除災害也

紀通為中臧　為田主內戚也

仲起為海陸　主平地兼統海也

陽侯為江海　主江海事一本作江湖

六佐出世　密戲不及燧人故增二佐出世人所生也　並同上　續博物志引云金提主化俗民也烏明主建福利也視默主災惡害也紀通為中臧內也仲起為海陸也

也陽侯為江海水也路史前紀觀默作顓冒羅苹注作顓冒紀通作紀侗

黃帝七輔風后受金法聖賢羣錄

金法言能決理是非也

天老受天錄

錄天教命也

五聖受道級

級次序也

知命受糾俗

糾正也

窺紀受變復　論語識卷三　九木

有鳳變能補復也

地典受州絡

絡維絡也

力墨受準斥

準斥凡事也力墨或作力牧

九州選舉奭佐帝德　並同上　續博物志引無末句及宋均注北堂書鈔卷五十二

子夏曰仲尼為素王顏淵為司徒　北堂書鈔卷五十二作子貢為司空　同上太平御覽卷二百七作子貢為司空

左邱明爲素臣杜預左傳序說者以仲尼自衛反魯修春秋立素王邱明爲素臣未知誰所說也古微
正義言邱明爲素臣孔穎達書緣上素王之文收此句於此今仍之——

游手握文雅是謂敏士六帖作公治長手握輔是謂敏士繁士

習道子夏手握正是謂受相公伯周手握直期是謂

疾惡太平御覽卷三百七十白孔六帖卷三十引多脫誤太平御覽卷三百七十

瀆臺滅明政掌是謂正直太平御覽卷三百七十

樊遲山額有若月形反宇陷額是謂和喜太平御覽卷三百六

孔子胸應矩是謂儀古太平御覽卷三百七十一

顏淵山庭日角曾子珠衡犀角闕

子貢山庭斗繞口文選任彥昇王文憲集序注太平御覽卷三百六十七引作子貢斗星繞口

孝顏淵至仁也文選注

商容井口太平御覽卷三百六十七

大公大夫鼻有伏藏同上

堯屬上台太平御覽卷一百五十七

九州繫于三台

荆揚屬下級

下級上之下等台各有上下

梁雍屬中上

中台之上

冀州屬錯

錯雜也屬中台之下下台之上

青州屬下上

下台之上

徐州屬下下

下台之下也亦同上

上台上星主兗豫下星主荆揚中台上星主梁、雍下台主冀州下台上星主青州下台主徐州星非其故以占其邦開元占經卷六十八引論語讖案當是此篇注文今據補入

山土崩川閉塞漂淪移山鼓哭閉衛夷庶棄合兵王帝率握昭景飲醴實莢爲歷作後漢書五行志注以上皆古微書所輯

昭景謂景星所炤也文選江文通詣建平王上書注

仲昌淑明清理可以爲卿文選殘平子
會子未嘗不問安親之道也文選孫子荊思元賦注
子貢掉三寸之舌動於四海之類文選揚子雲解嘲注
時不再及
及亦至也文選短歌行注又
古詩十九首注
虞王反度枉矢合象古微書誤收入陰嬉讖並前正
太平御覽卷入百五引論語摘輔

論語識卷四

魏 宋均 注

論語摘衰聖承進識衰或引作褒或引作褒或引作衰是也又或無承進識三字引略也

帝不先義任道德王不先力尚仁義霸不先正尚武力太平御覽卷七十六引論語摘褒聖承進識

鳳有六像九苞六像者御覽引無一曰頭像天二曰九苞句
目像日三曰背像月四曰翼像風五曰足像地六曰尾像緯九苞者御覽無一曰曰命二曰心御覽作眼合

度三曰耳聰達四曰舌詔伸五曰色光彩御覽作彩光六曰冤矩周七曰距銳鉤八曰音激揚九曰腹文戶行

鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世飛鳴曰歸都知我者惟黃持竹竇來故子欲居九夷從

鳳嬉初學記卷三十引論語摘衰聖太平御覽卷九百十五引論語摘褒聖
緯五緯也度天度數也初學記作尺度也周當作朱朱色
好也初學記無好字戶所由出入也陰陽出入亦閉戶初學記無善哉二字
陽句善哉應天下興平也初學記作應天下和平者也
賀世慶賀於時也初學記無此句黃黃御覽作帝申通理者也

初學記無者字鳳遇亂則潛居夷狄也初學記作潛居九夷無也字同上徐衍負石伐子自狸守分亡身握石失軀狸猶殺也文選鄒陽獄中上書自明引此節及注云論語讖王伸宣公讖詩注引論語摘衰聖承進讖云徐衍守分身亡是約此節文古微書誤收北考讖今更正叔孫氏之車子曰鉏商樵于野而獲麟焉眾莫之識以爲不祥東之五父之衢冉有告孔子曰有麏肉角豈天下之妖乎夫子曰今何在吾將觀焉遂往謂其御高柴曰若求之言其必麟乎到視之曰今宗周將滅無主孰爲來哉茲曰麟出而死吾道窮矣乃作歌

曰唐虞之世麟鳳游今非其時來何由麟兮麟兮我心憂按此節見孔叢子記問篇而文小異與公羊傳哀十四年徐彥疏引孔叢子其文正同古微書收入此篇益以鳳事類及茲仍錄之改附篇末

論語讖卷五

魏 宋均 注

論語陰嬉讖

桀殺龍逢子庚子之日有金版鬼書于庭中地曰臣族虐王禽

龍同姓稱族王虐殺我必見禽也謂殺關龍逢之後庚子旦庭中地有此版異也文選任彥昇百辟勸進今上牋注引論語摘孫穀曰按荷子桀觀炮烙于瑤臺謂龍逢曰樂乎龍逢曰樂桀曰觀刑曰樂何無惻隱之心焉

龍逢曰天下苦之而君爲樂臣爲君股肱孰有心悅而股肱不悅者乎桀曰聽子諫諫得我功之不能我刑之龍逢曰臣觀君冕非冕也冕危石也臣觀君履非履也履春冰也未有冠危石而不壓蹈春冰而不陷桀歎曰予知我之亡而不自知亡子就炮烙之刑吾觀子亡子不知我亡龍逢行歌曰造化勢我以生休我以炮烙乎聖人爲政澤出馬文選張平子東京賦注古微書乃赴火而死

平星主法開元占經卷六十八太平御覽卷五并引論語讖古微書收入此篇今仍之

附耳明盜賊令開元占經卷六十二

棟星亡主曠乏開元占經卷六十五

貫索主天牢

天紀星以表九州定圖位

天紀星主音律

王良策馬野骨曝並同上

附路主掃除開元占經卷六十六

杵臼七星王給庖宰開元占經卷六十九

天舟星主量品同上

土公主豫儲開元占經卷七十○自附耳已下十條皆開元占經引論語讖古微書收平星主法句而遺此今並採摭以類補入

論語讖卷六

論語素王受命讖

魏 宋均 注

王者受命有政易俗以御八極文選王元長永明十一年策秀才文注

河授圖天下歸心文選魏武帝短歌行注又陸士衡漢高祖功臣頌注

異不喝喝延頸歸德文選司馬長卿論巴蜀檄注又揚子雲劇秦美新文注

論語識卷七

魏 宋均 注

論語糾滑讖

漸漬以道廢消乃行文選顏延年拜陵廟詩注

陳滅齊六卿分晉文選曹元首六代論

論語識卷八

魏 宋均 注

論語崇爵讖

子夏六六四人共撰仲尼微言以事素王文選顏延年詩注之無六十四人四字撰作撰太常撰士注蔡伯喈郭有道碑注引並有之曹爵建王仲宣誄注作六十人

諸引論語讖無篇目可考者並錄于後

貧而無怨循性動也文選嵇叔夜與山巨源絕交書注

百世可知言喻道也文選于令升晉紀總論注引論語亦讖說引者略也

重耳反譎伐德矜功文選揚子雲趙充國頌注

仲尼居鄉黨卷懷道美文選沈休文齊故安陸昭王碑文注

懷藏也同上

學者識也太平御覽卷五百三十四

河圖洛書同異考

中牟冉覲祖永光著

伏羲本河圖以畫卦大禹因洛書以演疇其說出之漢孔氏安國劉氏歆所從來蓋甚遠也宋歐陽永叔明歸震川皆非之以爲九疇不繫於洛書予亦嘗疑繫辭所云河出圖洛出書聖人則之是洛書亦爲易用非以演疇也豈圖書並出於伏羲之世與抑夏有連山易乃則洛書以成之與又豈文王拘幽時圖書並列而參考以爲周易與孔子繫易固非若緯書之類可以置而不論也然而今之經學皆折衷於朱子朱子啟蒙取孔劉之說則亦以河圖屬易洛書屬洪範而已永叔震川文章之士不必信而予所疑聖人則之之言或以圖書一例而孔子連類及之也夫宋劉牧之兩易其名以圖爲書書爲圖何也洪範之一水二火三木四金五土與河圖之天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土相符易之太極八卦與洛書之九宮不異故沿誤耳圖書之精微要非斜正皆以十包五也同也洛書右下之六即河圖下左八之錯而右洛書左下之八即河圖左八左九右洛書之文九前六後三左七右四前左二前右八後左六後右爲不可易矣河圖之可以畫卦洛書之可以演疇其說出之可以畫卦也洛書有九數洪範亦九數數始於一配以五行天下莫先于五行也數中乎五配以皇極君道莫外乎皇極也餘者環布各有其序故洛書可以演疇也河圖洛書之分體用何也河圖生成同位以言其本然故爲體洛書九數錯綜以言其運動故爲用也分而言之河圖非無用洛書非無體也河圖洛書之有同異何也河圖之生數與洛書五行之序同也而洛書不言成數異也河圖之下一左三中五與洛書同也七九則兩易其位異也河圖有十洛書無十異也而洛書之對宮皆十寓十于其中也同也河圖之中十次五洛書之中只有五異也而洛書之橫豎斜正皆以十包五也同也洛書右下之六即河圖下左八之錯而右洛書左下之八即河圖左八之錯而下

也洛書左上之四右上之二卽河圖上二右四之易位而交錯也七九既易位故二四亦易位也異而同也洛書之一九二八三七四六相對而成十河圖則下之一與右之九右之四與下之六上之二與左之八左之三與上之七相交而成十異而同也河圖之奇偶同居五位自相互也洛書之奇正偶偏九宮共相間也異而同也河圖四位分布而爲四十之數洛書八宮環布而爲四十之數異而同也河圖之分五行依五方之正位洛書之分五行亦依五方之正位而東北西南同中土東南同東木西北同西金九宮不外乎五行亦異而同也其同者理爲之其不同者數爲之皆天地之自然不可强也若其盡異則天地有二理若其盡同則龜龍無庸兩出矣愚更有臆說焉河圖之一與九對二與八對三與七對四與六對而成十河圖則發洩數至多也三與七對三居左春氣之尚稗由一而漸多也七居右秋氣之方斂由九而漸少也二四居上之左右以上之九數爲多配以偶數之少也八六居下之左右以下之一數爲少配以偶數之多也合之二四配九四八配三八六配一六二配七皆成十五何其均而密也河圖具五行而卦不及五行洛書備八宮而九疇不及八卦蓋伏羲心有全易觸河圖而爲卦不必先禹而預爲範也大禹心有洪範觸洛書而爲疇不必繼羲而再爲易也龜龍者天地之神物卦疇者聖心之妙用神物蘊靈異妙用合自然得其意而泛通趨乎象而不滯故八卦之於易五行之于範言之固顯而五行之于八卦八卦之于九疇不言亦非隱也後人能于河圖洛書畧其迹之異而會其理之同則龜龍同兆卦疇合觀無煩呶呶致辯矣

附王崇炳書王禕子充河圖論後

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之然究不知其言之春與夏連秋與冬連春則易歲也洛書一與

何所憑以出也禮運曰河出馬圖則圖似憑馬以出帝王世紀曰河出龍圖洛出龜書則又繫圖以龍繫龜以書故記載家皆有云龍貢圖龜銜書者乃孔安國則又云伏羲氏王天下龍馬出河禹治水時神龜負文則又稱龍爲龍馬而尙書中候亦曰龍馬銜甲甲似龜背則又以龍馬龜三物爲一物矣然究不知所貢之圖所銜之書爲何物也而淮南子則曰河出丹書洛出綠圖則丹文綠質儼然書冊矣故鄭康成註大傳曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇則直指爲簡冊之物矣第古來圖書未嘗分屬卽易大傳亦並指爲聖人則之以畫卦孔安國不知何據謂龍馬出河伏羲則其文以畫八卦神龜負文大禹第之以成九類而劉歆因承其說於是圖書截然兩分河圖屬卦洛書屬疇矣乃王充著論謂河圖從河水中出八卦是也而洛書之文則旣以圖書分屬卦疇而又以圖文卽

卦書文卽疇矣要未有只奇偶布點而謂之圖書者則自宋陳希夷始自此以後謂河圖數四十五洛書數五十五者劉牧也牧之言圖書希夷之的傳也謂圖者爲圖方者爲書者邵堯夫也謂方者十數圓者九數九爲圖十爲書者朱子發張文饒也二子皆精通邵學者也謂十爲河圖九爲洛書者阮逸所傳關朗子明之言也朱子則隱用其說以列于易書之首朱子之言出而後儒尙無定論謂先天圖爲河圖五行生成數爲洛書而戴九履一圖爲太乙下九宮者蔣得之也從而和之謂先天圖眞河圖者魏華父也至云戴九履一之洛書卽天一地二之河圖者則子充先生此篇之旨也蓋嘗竊從而論之河出圖洛出書聖人則之以畫卦此說之有徵者也至其爲龍爲馬爲龜或九篇或六篇存而不論可也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合出之大傳以爲揲蓍求卦之法此實而有徵者也以爲此卽河圖洛書亦未有以見其

確然也戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足于易既無所據漢儒註疏亦莫之及而陳希夷首發之希夷道流其卽太乙下九宮圖亦未可知也

陽數起于一而終于九故黃帝畫井以九明堂之室亦以九夏后氏建州亦以九其敎疇亦以九或者洛書原九數而禹之敘疇因之而以爲洛書至禹而出則不可也

附錢志立河圖變洛書說

易數奇生而偶成爲靜偶生而奇成爲動故偶遷而奇不遷也河圖之數一六三八奇生而偶成故水木相生二七四九偶生而奇成故火金相克相生則靜而安相克則動而變安則不交變則交是以四九陟乎南二七降乎西也洛書之數於金火陟降之際安其奇而遷其偶故曰靜則依生而遠成動則依成而遠生也

附錢澄之奇門用後天說而知後天卦位聖人之好生而惡殺也木居東震爲生八卦皆以護生庚居西兌爲殺八卦皆以制殺故遁甲本河圖而用洛書一依文王之卦位也夫甲爲干首何以云遁艮庚而遁也河圖以一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土也洛書除十不用於北一之水東三之木皆仍其舊而移西九之金于南移南七之火于西金火易位使金伏火地火入金鄉所以衆庚之剛銳而護甲也文王畫卦離南而兌西則直以九金孚火以七火孚金矣於是以二居西南爲坤土二猶火也庚藉坤土以生當其生之卽以制之以六居西北爲乾金六本水也庚賴乾金爲輔陽爲輔之陰以泄之是其泄制之法早用之於父母胎性之內矣北一之坎水甲之恩地也東北之八本震宮也艮土居之以兵衛弟防其市恩于仇也東南之四本兌宮也巽木居之以妹嫁仇伺其陰謀于室也於是離火得位于正南而甲始安居東三以稱帝斯庚死能爲矣陰符曰甲以乙妹妻庚以丙男丁女禦庚稱爲三奇今由後天卦位按之則卦卦皆奇也奇門以離爲景門甲所仰也

坎爲休門甲所養也乾方爲甲木之生地而曰開門巽方爲庚金之生地而曰杜門易稱亥已爲天門地戶開天門塞地戶義嚴矣哉艮方爲甲木之得祿而曰生門坤方爲庚金之得祿而曰死門凡所以奉甲而備庚者詳且盡矣兌曰驚門驚防已者之衆也震曰傷門蓋甲以傷害之慮終其身也故甲始終遁也卽以九色星徵之三碧四綠震巽之本色也兌七爲赤則非金之色而火之色矣金固白色也其星最吉不以寻兌而以寻乾坎艮三宮然猶以乾艮兩宮者爲白奸以乾宮暗藏有戊之金艮宮暗藏有丑之金蓋畏庚如虎防之不遺餘力耳吾因陰符之說合諸後天之卦位而知其道可以養生可以修身可以治國可以行兵而區區傳爲握奇陣法猶其一端者耳

河圖洛書同異考跋

再進士永安與襄城李來章同居嵩下從耿逸菴講學其寄顧堂集皆談理之言致爲純晰圖書一考尤精確不磨儒先語錄中不可多得之文也來章本名灼然以字行著有連陽八排風土記惜未之見癸卯仲夏震澤楊復吉識

孫撰嘉肇初校字

易緯略義

汝曰緯者其原出於七十子之徒相與傳夫子之微言因以識陰陽五行之序災異之本也蓋夫子五十學易而知天命子贛曰夫子之言性與天道不可得而聞是以其可言者六藝之文著之其難言者游夏之徒或口受其傳指益增附推闡以相傳授秦漢之閒師儒第而錄之其亦有技術之士以其所能推說于篇參錯閒出故其書雜而不能醇劉歆之於緯精矣當其時河洛之文大備而七略不著錄將以符命之學出於其中在所禁祕耶張衡請禁圖讖疏云河洛六藝篇錄已定後人皮傳無所容纂注引衡集土事云河洛五九六藝四九謂八一篇也則知所謂不占之書者後人所傳非槩指緯書也鄭康成氏漢之大儒博通古文甄錄而爲之注則緯之出於聖門而說經者之不可廢也審矣至隋而六經之緯挾讖唯易獨存後漢書注載其目曰稽覽圖乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀辨終備宋而更有乾元序制記永樂大典所編而緯無完書突竊嘗以爲乾坤鑿度僞書也不足論乾元序制記宋人鈔撮者爲之坤靈圖是類謀辨終備佚既多不可指說其近完存者稽覽圖乾鑿度通卦驗稽覽圖論六日七分之候通卦驗言八卦晷氣之應此孟京氏陰陽之學乾鑿度論乾坤消息始于一變而七進而九一陰一陽相竝而合于十五統于一元正于六位通天意理人倫明王度蓋易之大義條理畢貫諸儒莫能外之其爲六子之緒論田楊以來先師所傳習較然無疑至其命圖書攷符應算世軌則其傳湮絕文闕不具不可得而通亦非儒士之所欲說也故就三書而求其醇者通卦驗十三稽覽圖十五乾鑿度十八易學蕪絕漢人之書皆已亡闕其僅而存於今足以考古師說如此三書者治易者蓋可忽乎哉故條而次之以類相說通其可知者闕其不可知者存其義略焉爾張惠言

易三義

乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德爲道苞簡鄭注管猶兼也一言而兼此三事以成其德道之苞籥齊魯之閒名門戶及藏器之管爲籥此依初學記所引與四庫本異易者以言其德也通情無門藏神無內也佼易無爲佼依明錢叔寶本四庫本作倣下同故天下之性莫不自得也光明四通佼易立節佼易者寂然無爲之謂也天地爛明日月星辰布設八卦錯序律厤調列五緯順軌五緯五星也四時和栗孳結栗舊作粟依孳育也結成也四瀆通情優游信絜水有信而清絜根著浮流根著者草木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無爲故天地萬物各得以自通也虛無感動清靜炤哲夫唯虛無也故能感天下之動惟清靜也故能屈天下之明移物致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自動寂然皆專密故物得以自專也不煩不撓淡泊不失此其易也此卽經云乾以易知也鄭注經亦云易佼易也變易也者其氣也氣一作變天地不變不能通氣否卦是也五行迭終四時更廢天道如之而況於人乎君臣取象變節相和能消者息文王是也必專者敗般紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以下賢也文王下呂九尾見文王卽呂尚羑致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家妲己擅寵殷以之破不變節以逮衆妾也大任上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭所以言禮虞所以言既濟荀所以言乾升坤降故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以爲元紀天地之元萬物所紀

易含三義皆元也天地合于一元易義于此爲大

易數一七九

乾鑿度曰文王此節上下卷各見此依下卷上卷作聖人因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安從生消息寒溫之氣而陰陽定謂六十卦候也寒溫此三字衍三微生著而立乾坤謂十二卦消息復臨泰乾成卦氣疑始以天地之道寒溫微著皆法天地則是天地先乾坤生也此以卦氣疑始卦氣文王作明矣天有象可見地有形可處若先乾坤謂若天地則是乃天地生乾坤或云有形生於無形則爲反矣如是則乾坤安先于乾坤則是

易緯略義卷一

從生焉若怪而問之故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可見四庫本見下有者字太初者氣寒溫始生也太始有兆始萌也太素者質始形也氣形質具而未相離故曰渾淪雖各此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生此易所也此以下用上卷之注謂太極言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視聽尋繫餙曰易無體此之謂也下卷注云夏小正十二月雞始乳也易變而爲一一主北方氣漸生之始云主北方氣者此則太極成孫案四庫本初氣之所生也一變而爲七七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣

之所生者也七變而爲九西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一此一則元氣形見而未分者太極也上所謂渾淪夫陽氣內動周流終始易陽氣也然後化生一之形氣也一者形變之始清輕上爲天象形見矣濁重下爲地質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九也太陽則言乾成者陰則坤成可知矣謂二與一並生八與七並變六與九並成下言乾坤相並俱生是也乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之與仁義也卦者挂也挂萬物視而見之故三畫已上成孫案四庫本上作下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也陽氣從下生陽氣上卷作易本無形自微及著故氣從下生以下爻爲始易氣爲易也動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上天氣下降以感地則成孫案四庫本則作故地亦陽也故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲爻易一陰一陽合而爲十五之謂道爻者成孫案四庫本者作曰誤爻之不變動者五象天數奇也十象地之數偶也合天地之數乃謂之道乾坤相並俱生變七之九陽變八之六亦合於十五則爻變之數若一陰一陽之行已亦爲施此數者文有誤合十五言有成孫案四庫本有作其法也太一行九宮陳摶所謂河圖也太一取八卦之數則八卦不自此生亦明矣五音六律七宿上卷作變由此作焉作起也見八卦行太一之宮則八卦各有主矣推此意則又知日辰及列宿亦有事焉亦如太一之行八卦故曰由此起日辰及列宿皆係八卦但不是以云也故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍猶闖也日十干者五音也甲乙角也丙

太一出入所遊息於紫宮之內外其星因以爲名焉故星經曰天一太一主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每牽卒當爲則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神辰當爲之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於天成孫案四庫本作太一太成孫案四庫本太作天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終

丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也辰十二者六律也六律
益六呂合十二辰星二十八者七宿也四方各七四七二十八
周天也凡五十所以大闔物而出之者也闔亦出也言辰七變
辰上脫繫於易象也自故大衍以
日字下下卷無

此原七八九六之始一陰一陽之位說詳虞氏消息

上下經

乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日
所出也又圓者徑一而周三四者西方之數西方日所入也又
方者徑一而匝四也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫
陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇
三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上

篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始
萬物故以坎離爲終言以日月終天地之道也咸恆者男女之
始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主
也故爲下篇始者貴之也既濟亦濟爲最終者所以明戒慎而
存王道夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消
息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也凡此
語多有不似康成者舊題鄭注或有錯襍孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬
物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽
有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變爲之設卦方盛則託
吉將衰則寄凶陰陽不正皆爲失位一本作陰陽失位皆爲不正初六陰不
正九二陽不正其應實而有之皆失義陰有陽應陽有陰應實
所以類陽事也損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其
上象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以安其化也下經以法
陰故以咸爲始恆爲次先損而後益咸則男下女恆則陽上而
陰下先陰而後陽者以取類陰也各順其類也

六位

乾鑿度曰孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之
道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六
位三才爲六位每一陰一陽參天兩地也六位之變陽爻者制於天也三奇位皆乾陰
爻者制成孫案四庫本作繫於地也三耦位皆坤天動而施曰仁地靜而理
曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從二八六所以正
形於人則道德立而尊卑定矣正得位也此天地人道之分際也天

得下有之字　君子所不貴也善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也某繫之曰立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣

八卦用事

乾鑿度曰孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所始也太極分而爲二七九八六故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其中猶自有斗分此重舉大數而已故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在亥在於十月而漸九月也乾鑿度係案四庫本戌作御

在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形

正六月四維正紀經緯仲序成孫案四庫本序下有度字　畢矣四維正四時之紀則坎離爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑故乾位在西北也陰始於午形於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰炁始於巳生於午形於未陰成孫案四庫本陰下有道卑順三字不敢據始以敵故立於正形之位也成孫案四庫本位下無也字　君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得

正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸於坎坎北方之卦也陰氣形盛陰陽氣含閒閉誤字信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智故道與於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也

凡六位八卦之說具虞氏消息

六日七分

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從六以佚也八十分爲一日旬之七者一卦六日七分也從得一卦四時卦

十一辰餘而從四時卦謂四正卦坎離震兌四時方伯之卦也
十一辰餘者七十三分謂一日八十分之七十三而從者得一之卦也得第一之卦若中孚也坎常以冬至日始效復生坎七日消息及襍卦傳相去各如中孚消息六日七分四時卦主二氣之期之日坎離震兌其用事唐一行卦議謂京房氏以卦爻配期之日坎離震兌四正卦當五日十四分餘皆作卦六日七分每期三百六十六日四分日之一此言每月五卦卦六日七分則頤晉井大畜無妄五日十四分日之一誤耳當爲三百六十五日四分日之一也餘四卦震兌爲方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣其言雖未詳密然云四卦用事二至二分之日則起中孚不損頤之七十二分可知疑一行所謂京氏法者傳京氏者失之也

之七而從者此六十卦各主六日七分之通例四時卦雖爻主一氣然其候之當於分至之日首入中孚七十三分是坎卦始效之候故又曰四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日自以中孚一卦六日七分而爲七日非益以坎之七十三分案京房傳云分六十四卦更直用事孟康云分卦直日之法一爻主一日卦爲三百六十日略其五日四分日之一也餘四卦震離坎兌爲方伯監言之稽覽圖正如此六十四卦當一爻主一日舉大槩

咸純離	初九	夏至五月中凱風乾元序制記夏至景風	
賁純兌	初九	秋分八月中閶闔風	
屯矣	九二	小寒十二月節	
豫	六二	清明三月節	
鼎	六二	小暑六月節	
歸妹	九二	寒露九月節	
升公	六三	大寒十二月中日在坎	
革	六三	穀雨三月中日在震	
履	九三	大暑六月中日在離	
困	六三	霜降九月中日在兌	
小過矣	六四	立春正月節條風	

此以四正卦爻分主二十四氣乾元序制記與此同

乾元序制記曰一歲十二月三百六十五日四分度之一（文宜言四分日之一一日行一度因而言度餘二十餘小餘卽上四分度之一分數四分一日以爲八十分二十爲之四分一日以爲大分則八十以爲小分則二十小分四爲一大分消息十二月月居七十三日一百八十分居四分消息十二月正居七十二日通計餘分八十日四分八十日之四也十二卦之餘七分合八十四分斷八十字百當作十注八十日三公十二諸侯十二月月居六日七分十二月居六日七分下脫九字當爲有誤也三公十二月正居七十二日正餘八十分之四正文一百七十三日一百八十分居四分下脫九字卿一節十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分八百一十分居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分

稽覽圖

公侯胥　侯三月　侯五月　侯七月　侯九月　侯十二月

小過立春　豫清明　大有芒種　恆立秋　歸妹寒露　未濟大雪

三公夫人胥　大夫胥　士胥

旅	九四	立夏四月節乾元序制記云溫風
極	九四	立秋七月節涼風
艮	九四	立冬十月節乾元序制記不周風
漸公	九五	雨水正月中
小畜	六五	小滿四月中
損	六五	處暑七月中
大過	九五	小雪十月中
需侯	上六	驚蟄三月節成孫疑當作驚蟄二月節
大有	上六	芒種五月節
晉	上九	白露八月節
未濟	上六	大雪十月節成孫疑當作大雪十一月節

稽覽圖

公胥侯三月侯五月侯七月侯九月侯十二月

小過立春豫清明大有芒種恆立秋歸妹寒露未濟大雪

三公夫人胥大夫胥士胥

初九　三日　八日
六三　十三日　六四　十八日
九五　二十三　上九　二十六
三公漸正月　三公革三月
三公損七月　三公困九月
初六　四日　六二　九日
九三　十四日　六四　十九日
六五　二十三　上九　二十六
天子泰正月　天子夬三月
天子否七月　天子剝九月
初九　五日　九二　十日
九三　十五日　六四　二十日
六五　二十三　上六　二十六
右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻
公旨饗月　侯四月　侯六月　侯八月　侯十月　侯十二月
需驚蟄　旅立夏　鼎小暑　巽白露　艮立冬　屯小寒
初九　一日　九二　六日
九三　十一日　六四　十六日
九五　二十一日　上六　二十六日
大夫壯八月　大夫饒十月
初九　二日　九二　七日
九三　十二日　六四　十七日
九五　二十二日　上六　二十七日
大夫師四月　大夫豐六月
大夫謙十月　大夫萃八月
初九　三日　六二　八日
六三　十三日　六四　十八日
九五　二十三日　上九　二十八日
三公漸正月　三公革三月
三公損七月　三公困九月
初六　四日　六二　九日
九三　十四日　六四　十九日
九五　二十四日　上九　二十九日
天子泰正月　天子夬三月
天子否七月　天子剝九月
初九　五日　九二　十日
六三　十四日　九四　十九日
六五　二十四日　上六　二十九日
右是六陰月三十卦直事日依氣定日主一爻
公旨饗月　侯四月　侯六月　侯八月　侯十月　侯十二月
需驚蟄　旅立夏　鼎小暑　巽白露　艮立冬　屯小寒
初九　一日　九二　六日
九三　十一日　六四　十六日
九五　二十一日　上六　二十六日
大夫壯八月　大夫豐六月
大夫謙十月　大夫萃八月
初九　二日　九二　七日
九三　十二日　六四　十七日
九五　二十二日　上六　二十七日
大夫師四月　大夫豫六月
大夫比十月　大夫萃八月
初九　三日　六二　八日
六三　十三日　六四　十八日
九五　二十三日　上九　二十八日
三公漸正月　三公革三月
三公損七月　三公困九月
初六　四日　六二　九日
九三　十四日　六四　十九日
九五　二十四日　上九　二十九日
天子泰正月　天子夬三月
天子否七月　天子剝九月
初九　五日　九二　十日
六三　十四日　九四　十九日
六五　二十四日　上六　二十九日
右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻
公旨饗月　侯四月　侯六月　侯八月　侯十月　侯十二月
需驚蟄　旅立夏　鼎小暑　巽白露　艮立冬　屯小寒
初九　一日　九二　六日
九三　十一日　六四　十六日
九五　二十一日　上六　二十六日
大夫壯八月　大夫豐六月
大夫謙十月　大夫萃八月
初九　二日　九二　七日
九三　十二日　六四　十七日
九五　二十二日　上六　二十七日
大夫師四月　大夫豫六月
大夫比十月　大夫萃八月
初九　三日　六二　八日
六三　十三日　六四　十八日
九五　二十三日　上九　二十八日
三公漸正月　三公革三月
三公損七月　三公困九月
初六　四日　六二　九日
九三　十四日　六四　十九日
九五　二十四日　上九　二十九日
天子泰正月　天子夬三月
天子否七月　天子剝九月
初九　五日　九二　十日
六三　十四日　九四　十九日
六五　二十四日　上六　二十九日
右是六陰

中氣皆終案此圖初爻一日而二當六則立春一日小過初二日蒙初三日益初四日漸初五日泰初六日小過二正是相次用事之法則此圖卽易統軌一行以爲非京氏本指及七略所傳鄧顯所傳卦皆六日七分不以初爻相次用事齊厤謬矣蓋此圖後世雜家所附益非中孚傳本文

七十二候

乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲二著成孫案四庫著至下有大寒爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也

立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也

八卦之生物也畫六卦當爲爻成孫案四庫本原作六爻之移氣周而從卦合下有之字於度量數二

八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言畫六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣四箭由是生焉八卦數二十四以生陰陽衍之皆合成孫案四庫本合下有之字於度量數二十四者卽分八卦各爲三氣之數於是復云以生陰陽則中分此下正文當次云故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲鄭注以爲其文錯亂補正之云其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也甲乙丙丁徵戊己宮辰十二者六律也六律益六呂庚辛商壬癸羽合十二辰星二十八者七宿也凡五十五也所以大閹物出之者也陽析九陰七宿也凡五十五也所以大閹物出之者也陽析九陰析六策字陰陽二析合一百九十二爻正文作各故當以陰爻乘陰析下當有以陽爻合之以四時乘之四九三十六四六二十四也

合之三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日大衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閹物而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲鄭注以爲其文錯亂補正之云其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也甲乙丙丁徵戊己宮辰十二者六律也六律益六呂庚辛商壬癸羽合十二辰星二十八者七宿也凡五十五也所以大閹物出之者也陽析九陰析六策字陰陽二析合一百九十二爻正文作各故當以陰爻乘陰析下當有以陽爻合之以四時乘之四九三十六四六二十四也

合之三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日大衍之數

閒時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞并與當爲其爻左行閒辰而治六辰陰卦與陽卦同位皆退一爻成孫案四庫本爻作辰以爲貞其爻右行閒辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰北當爲比左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲成孫案四庫本歲下有期字而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日當爲月若在衙也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥此以卦次也乾坤子未屯蒙丑寅需訟卯辰師比巳午小畜履申酉故泰否戌亥也然貞辰並不用卦次說詳後戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤離字衍體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者成孫案四庫本者作皆泰得否之乾否得泰之坤北辰爲比左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從此乃泰起亥否起巳中孚貞於十一月小過貞於正月其說亦非詳見後正當爲六言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也末詳餘不見爲圖者備列之矣此荅鄭時別有圖非郎穉覽圖所載葬也周也皆一歲匝偪相遊牾當爲語其於此月惟歲終矣爻析有餘也其當爲賁

此書末簡有正鄭義者云主歲之卦注以爲泰否之卦宜貞戌亥益據屯蒙推之也爲其圖者以爲貞戌酉圖見稽覽圖案注則達圖達當爲違成孫案四庫本原作案注則違圖案圖進經進當爲違又脫則字成孫案四庫本原作案注則違圖而注亦又錯今以經義推之當爲則圖違經則失圖之矣當爲則圖失之矣

也宜貞於三當爲二成孫案四庫本原作宜貞於毋二月卯月卯退一辰而貞於六月非其次故言象法乾坤其餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也此義實勝於鄭今從之具圖如後

又惠定宇作爻辰圖謂乾貞於子左行子寅辰午申戌坤貞於未右行未酉亥丑卯巳引周禮鄭注十二律相生之次証之謂朱子發圖未巳卯丑亥酉爲右行者誤今謂不然經於泰否言其比辰左行相隨則餘卦云左右行者不相隨可知惠云坤貞於未若從巳向卯是爲左行然則否貞於申從酉向戌何以得爲左行蒙貞於寅若如惠例當從辰向午何以得爲右行乎凡言左右各從其本位言之耳十二律之位乾坤相並俱生乃易參天兩地六畫之位故交錯相隨不必與

此爲一朱子發以爲律呂圖則失之火珠林八卦六位乾子寅辰午申戌坤未巳卯丑亥酉茲本此也

二卦閒時而治六辰圖

否泰各貞其辰左行相隨圖

六十四卦貞辰圖

厤以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當朞之月成孫案四庫本月作日此律厤數也五歲再閏故再扐而後卦卦之一爻以應律厤之數厤以紀時律以候氣氣率十五日一轉與律相協則三百六十日粗爲終也厤之數有餘者四分之一仍有五日參差不齊故閏月定成孫案四庫本定作建四時成歲令相應也故乾坤氣合戊亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太一成孫案四庫本一作乙之精也其帝一世句紀錄事句明期推移句不奪而消焉音假借字讀如鶉鷃之鷃包覆之意也音與詩奄有九有同音此言律厤參差前卻无常故乾居西北氣合戊亥包覆二子之節二子兌坎也交餘不齊當於斷焉古厤法踏餘於終乾坤合陽氣在冬至前於此置閏猶象也人象乾德而生者此因言乾德所生之帝

人字乾氣白又九月之節故謂秀白載猶植也植當爲殖齊人月令云乾爲金金于鍾律爲商人象乾德而生殖之一姓也謂若堯舜商名也太一之精也言太一常行乾宮感降成孫案四庫本感降作降感其母而生之耳其帝一也也當爲世其人爲天子一世耳若堯舜者德聖明遠成孫案四庫本遠作達見能識圖書爲君得本得作德正者之多少又知其期推移易去之微故不見代而自消退之退者此帝此句不曉帝當是世猶乾在西北斷律厤不齊也五德各三百命有期世故乾當四歲消息受律厤交餘之斷也厤元名擬先成孫案四庫本先下有統字握先爲厤始名言元前也此下說推推法成孫案此節正文及注均依錢本術曰常以太歲紀歲七十六爲一紀二十紀爲一部首部或爲部子旦爲干五百二十歲時人及它書之記爲部首則及也當記厤紀及當爲反謂三統四分厤蔀法七十六紀法千五百二十與此相反以紀爲蔀首也紀置積作部首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲末算即主歲之卦

此爲求歲卦正術下乃求天元法也稽覽圖有推術與此同其文曰置天元甲寅以來數至受命位之年數不用部紀以三十二數除之不足除者以乾坤始數算末卽本卽成孫案四庫本卽下有得字主歲之卦知直事之爻在何辰謂乾直事於十一月子左行陽辰六坤直事於六月未右行陰辰六陰陽交錯行於十二辰一歲十二月而周也當以卽主立當云主卽位時月爲政故曰知直事之爻在何辰也

卽置一歲積日法二十九日與八十一分日四十二漢書志云大衍之數日爲實其法必通分乃成則實亦常宜爲通衍通六三三衍云五十所道擴其一其餘四十九日象兩兩之又以象三三之又以象四四之又蓍筮再扐而後卦卦之一爻是爲月法之實二千三百九十二日法八十一除之得二十九日八十一分日之四十三此云四十二者大衍之數本五十其用四十九此云其一其餘四十九日象兩兩之又以象三三之又以象四四之又蓍筮再扐而後卦卦之一爻是爲月法之實二千三百九十二日法八十一除之得二十九日八十一分日之四十三此云四十二者大衍之數本五十其用四十九此云其一其餘四十九日象兩兩之又以象三三之又以象四四之又蓍筮再扐而後卦卦之一爻是爲月法之實二千三百九十二日法八十一除之得二十九日八十一分日之四十三此云四十二者大衍之數本五十其用四十九此云其一

一命日月日當爲曰得積月十二與十九分月之七一歲置一歲積日分五十六萬二千一百二十日法八十一今欲求每歲積日當以日法除十九年積日分得十九年積日又以日法除之得每歲積日省法以八十一與十九相乘得一千五百三十九爲法徑除積日分得三百六十五日一千五百三十九分日之五百八十五爲每歲積日求每歲積月以月法二十九日八十一分日之四十三乘之得四萬四千六百三十一內餘分八萬五千四百四十八爲法復以每歲積日通分內子得五十六萬二千一百二十爲實以法除之得十二月四萬五千四百四十四分月之一萬六千七百四十四約之爲十九分月之七爲每歲積月此新安汪君萊所解此爲計下分門

圖徵曰天元以四千五百六十甲寅窮四分麻元法四千五百六十是也太初三統元法四千六百一十七　更置一紀以六十四乘之得積日百七十七萬六千五百七十六元不與卦當歲父當月析當日之數相得生之欲求其盡餘合之時故言更以起之又不與元用合歲月晷記月數而已也言麻法求元不用此法　又以六十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀再言紀者又不用於所求但紀其數而殊成孫案四庫本之作除　得積歲二十九萬一千八百四十以三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月者閏也即三百八十四爻除之得九千四百日之二十周董祐誠案句有誤當作九千一百二十周蓋二十四卦主一歲則爻主一月不數閏月以閏數減積月三百八十四除之而餘算十六卦得咸恒是文王四十四年受命之卦

鄭以戊午文王改正朔已未爲元年七年乙丑崩十一年已

已觀兵十三辛未殺紂故注書序云十有一年本文王受命而數之是歲入戊午蔀四十歲矣見詩大明疏孔云乾鑿度之注較五年彼爲得其實史記以爲文王九年而崩十一年武王觀兵十三年殺紂案尚書大傳云文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邗三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩此云入戊午蔀二十九年伐崇侯布王號於天下正與大傳文合則不得如鄭說文王癸丑受命七年已未崩武王畢喪而伐紂歲在鶉火據史記作噩歲歲在酉星居午是其年歲在鶉火國語據武王始伐紂之年也書序曰惟十有一年一月戊午師渡孟津作泰誓三篇是十一年殺紂

史記爲是

稽覽圖附有推軌術三家各不同其二依乾鑿度今俱附考以備採覽焉

一北周人所推曰算天元甲寅歲以來至宋高祖劉裕禪晉歲在庚辰（辰誤當申）號爲永初元年凡得積年二百七十六萬八百四十七年算上（旬）以三十二注云半六十四卦得三十二以爲法除之不盡十五人坎離軌以宋辛酉（永初二年）至周宣帝元年戊戌（即陳大建十年）有一百五十八年元嘉元年即此十八字蓋注文誤入正寫）以三十二除之不盡七十五萬九千二百八十積之除文王本算爲自受命二年甲寅至永初元年庚申得一千五百六十七年以甲子法求之正爲比合上求世經晉恭帝已未上至晉元帝建武丁丑一百三年晉愍建興丙子上至晉武太始丙戌五十一年又上至魏文黃初庚子四十六年又上至光武建武元年乙酉一百九十五年後漢書云光武起乙酉是也又上至武帝太初元年改正一百二十八年歲在丁丑班固云前十一月朔旦冬至而漢志云歲在困頓則據元封六年丙子十一月朔旦冬至也（史記在甲寅此劉歆追改若甲寅至甲申一百五十一年）又自元封六年丙子上至漢高帝元年一百二年歲在乙未班固引漢志歲在敦牂則爲甲午正與太初元年歲在困頓合蓋古人言歲皆以冬至爲歲始劉歆之法當是如此故漢高元年甲午太初元年丙子也東漢改歷法則以正月爲歲始故光武起乙酉也案後漢書蘇竟傳與劉龔書云今年比卦部歲校其書稱董憲未順彭寵逆亂又不言赤眉面縛則在建武二年其歲丙戌算自文王甲寅至丙戌當一千一百七十三年合天元甲寅積二百七十六萬四百五十三算以三十二除之不盡五計當人小畜建武元年則比也是蘇竟之算以是年歲在乙酉至十一月乃在丙戌耳然則北周人所推雖爲比合皆以正月起歲于法爲羨一算也凡自漢元年乙未下至劉宋庚申合六百二十六年史傳彰著自此以上距文王四十五年甲寅當爲九百四十一年羨一算實九百四十年除秦始皇

元年至二世三年凡四十年又前三年周滅及文王受命六年其餘八百九十二年則周有天下之數劉歆三統歷推周八百六十七年非也卦軌之算當依乾鑿度爲正三統歷魯隱公元年己未惠公未年戊午鄭注雖師謀云數文王受命至魯惠公未年三百六十五歲見詩疏是以文王甲寅起數孔冲遠以爲多五字未然

二唐元和閒人所推曰以天元甲寅已來至大唐先天元年壬子元宗元年積二百七十六萬一千一百三十九以三十六注云或云以十二六爲二字之誤除之積八萬六千二百八十六又二年爲先天元年壬子也三字當爲四下脫三字元和十五年庚午注云或云庚子庚子是積二百七十六萬一千二百四十七又云從萬一千二百三十六三當爲四下脫十一二字乙亥五周不盡十九八家八睽軌至元和十四年合二百七十六積二百七十六萬四千三百一十五德宗成孫按貞元下當脫十一二字乙亥案元和下當脫元字三月二百七十六萬一千一百三十一算

此亦乾鑿度算案法自陳大建十年戊戌入无妄大衍軌下推由已亥至後主戊申十年隋起已酉迄已卯三十一年唐起庚辰至元宗先天元年壬子九十三年合一百三十四年是謂距天元二百七十六萬一千一百三十九年以三十二除之不盡十九是也自元宗癸丑至貞元乙亥八十三年法當二百七十六萬一千二百二十二除之不盡六入泰否軌又下推至元和元年丙戌十一年法當奇數三十三不盡十七入遯大壯軌又下至元和十五年庚子十四年是爲距天元二百七十六萬一千二百三十九算

庚戌積六萬四千三年脫一字也算上至開元九年辛酉加上小衍軌　此條自相錯誤蓋淺學人妄增之校其算六萬四千十四年以三十二除之不盡十八入晉明夷軌在先天元年壬子不盡九則隨蠱軌也此與乾鑿度相校十年以甲子法求之天元甲寅則先天元年當丁未矣不可用也

又辨終備有唐人推一條云自伏羲以成孫案四庫本以作已來漢永和元年凡四十萬九千三百八十歲校漢順帝永和元年歲在丙子依算以甲子求之乃當壬午較六年非也

易緯略義卷一

懷甯丁樹屏初校

巴陵方朝梁覆校

陽湖吳翊寅再覆校

光緒廣雅書局刊

卦軌

乾鑿度曰一軌享國之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四注云四九爲三十六四七爲二十八合得六十四四六爲二十四四八爲三十二合得五十六此文王推父爲一世凡七百二十歲文王受命當咸恒卦軌是其居位年數也得位者兼象變而已有德者重也故軌七百二十歲軌七百二十歲謂文王之軌六恒軌皆七百二十父皆以得位計子受父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌卽位不如父數卽不勉於軌中厄紀此謂受命之君享國之時當其軌年之初其子孫承位次數然有功德之繼體守文之君則厄於軌謂竟之疑經文勉字當爲厄其受命之君享國之時不當其軌年之初其子孫承君德后不如父成孫案四庫本父作父之數則有不能之政則不厄於軌謂不得竟之此不能之下當復有不字既脫耳以此注知中猶遭也不能之君遭厄則絕死不嗣也經文脫誤中厄絕帝王享年及此知經文中厄紀當爲中厄絕帝王享年國也其軌相承各有定年有德終存六期者謂與符厄所遭者言天子者不爲四位之人也

四九四七四六之數父倍之則每卦率得七百六十四萬六千八十也十歲言往來者外陽內陰也孔子曰以父正月爲享國數存六期者天子正月誤字當正云一軌以父一軌爲享國數也法此注又脫也當正云一軌享國之法此注又脫也當正云一軌其術意如此乃終又原推術之意云如此軌數享國存六期者謂與符厄所遭者言天子者不爲四位之人也

稽覽圖曰六十四卦策術曰陽爻九以四時乘之得三十六陰爻六以四時乘之得二十四執術曰陽爻九以七各以四時乘之得二百一十二假令乾六位老陽爻九四時乘之而并倍之得一百一十二假令乾六位老陽爻九四時乘之而并倍之得一百二十六成孫案四庫本六作八陰爻八四九三十六以三十六乘六爻得二百一十六少陽爻七以四時乘之四七二十八成孫案據四庫本以四時十字原本脫八正文今改正以二十八乘

此十字又誤也

此經注皆有闕脫大意謂受命之君不若有德卽不能延期

之六爻得一百六十八已上二數合得三百八十四因而倍之有七百六十八（是爲乾軌七百六十八）假令坤六位老陰爻六四時乘之四六二十四以二十四乘六爻得一百四十四少陰爻八四時乘之四八三十二以三十二乘之六爻得一百九十二已上二數合得三百三十六因而倍之有六百七十二（七當爲六是爲坤軌六百六十二也且乾坤二軌合一千四百七十二也且乾坤二軌數中自訛蓋三百三十六之倍正六百七十二也軌數中自訛七十八亦餘六百七十二也且乾坤二軌數合有一千四百四十除去乾軌七百六十六爲六耳若據以改此七字便少卻十數矣）乾坤二軌數合有一千四百四十他卦隨陰陽爻倍之凡陽爻用五十六爲法乘得數倍之凡陰爻用五十六爲法乘得數倍之

二合折三百六十　分各乾三百一十六　坤一百四十四

一乾世戌初子坤世酉初未

二軌合一千四百四十　分各乾七百六十八　坤六百六十二（成孫案六十二當作七十二）

二屯世寅初寅蒙世戌初巳

二合折三百二十六　分各屯一百六十八　蒙一百六十八

二軌合一千四百八　分各屯七百四　蒙七百四

三需世申初辰訟世午初卯

二合折三百八十四　分各需一百九十三（成孫案四庫本三作二）訟一百九十三（成孫案四庫本三作二）

二軌合一千四百七十四（成孫案十四當作七十二）分各需七百三十七（成孫案三十七當作三十六）訟七百三十七（成孫案三十七當作三十六）

四師世午初午比世卯初丑

二合折三百十二　分各師一百五十六　比一百五十六

二軌合一千三百七十六　分各師六百八十六（盛本作六）比六百八十八

五小畜世子初申履世申初亥

二合折四百八　分各小畜二百四　履七百五十二

二軌合一千五百四　分各小畜七百五十二　履七百五十二

六泰世辰初戌否世卯初酉

二合折五百六十　分各泰二百八十　否二百八十

二軌合一千四百十　分各泰七百二十　否七百二十

七同人世亥初子大有世辰初未

二合折四百八　分各同人二百四　大有二百四

二軌合一千五百四（盛本作二千）分各同人七百五十二　大有七百五十二

八謙世亥初寅豫世未初巳

二合折三百一十二　分各謙一百五十六　豫一百五十六

二軌合一千三百七十六　分各謙六百八十八（盛本作六百八十六）豫六百八十八

九隨世辰初辰蠱世酉初卯

二合折三百六十　分各隨一百八十　蠱一百八十

二軌合一千四百四十　分各隨七百二十　蠱七百二十

十臨世卯初午觀世未初丑

二合折三百三十六　分各臨一百六十八　觀一百六十八

二軌合一千四百八　分各臨七百四　觀七百四

十一噬嗑世未初申賁世卯初亥

二合折三百六十　分各噬嗑一百八十　賁一百八十

二軌合一千四百四十　分各噬嗑七百二十　賁七百二十

十二剝世子初戌復世子初酉

二合折三百一十二　分各剝一百五十六　復一百五十六

軌合二千三百七十六　分各剝六百八十八
十三无妄世午初子大畜世寅初未
二合折三百八十四　分各妄一百九十二
二軌合一千四百九十四　分各妄七百四十六　大畜七百四十六　成係案四庫本作三十六
十四頤世戌初寅大過世亥初巳
二合折三百六十　分各頤一百八十
二軌合一千四百四十　分各頤七百四　大過一百九十二
十五坎世子初辰离世子初卯
二合折三百六十　分各坎一百八十　離一百九十二
二軌合一千四百四十　分各坎七百四　離七百三十六
十六咸世申初午恆世酉初丑
二合折三百六十　分各咸一百八十　恆一百八十
二軌合一千四百四十　分各咸七百二十　恆七百二十
十七遯世午初申大壯世午初亥
二合折三百八十四　分各遯一百九十二　大壯一百九十二
二軌合一千四百四十　分各遯七百三十六　大壯七百三十六
十八晉世酉初戌明夷世丑初酉
二合折三百三十六　分各晉一百六十八　明夷一百六十八
二軌合一千四百八　分各晉七百四　明夷七百四
十九家人世丑初子睽世丑初未
二合折三百八十四　分各家人一百九十二　睽一百九十二
二軌合一千四百七十二　分各家人七百三十六　睽七百三十六

二十蹇世申初寅解世辰初巳
二合折三百三十六　分各蹇一百六十八　解一百六十八　成係案四庫本作六
二軌合一千四百四十　分各蹇七百四　解七百四
二十一損世丑初辰益世辰初卯
二合折三百六十　分各損一百八十　益一百八十
二軌合一千四百四十　分各損七百二十　益七百三十　成係案四庫本作二十
二十二夬世酉初午姤世酉初丑
二合折四百八　分各夬二百四　姤二百四
二軌合一千五百四　分各夬七百五十四　成係案四庫本作二　姤七百五十二
二十三萃世巳初申升世丑初亥
二合折三百六十　分各萃一百八十　升一百八十
二軌合一千四百四十　分各萃七百四　升七百四
二十四困世寅初戌井世戌初酉
二合折三百六十　分各困一百八十　井一百八十
二軌合一千四百四十　分各困七百二十　井七百二十
二十五革世亥初未鼎世亥初寅
二合折三百八十四　分各革一百九十二　鼎一百九十二
二軌合一千四百七十二　分各革七百三十六　鼎七百三十六
二十六震世戌初寅艮世寅初巳
二合折三百三十六　分各震一百六十八　艮一百六十八
二軌合一千四百八　分各震七百四　艮七百四
二十七漸世申初午歸妹世丑初卯
二合折三百八十四　分各歸妹一百九十二
二軌合一千四百七十二　分各歸妹七百三十六

二合折三百六十　分各漸一百八十
二軌合一千四百四十　分各漸七百二十　歸妹一百八十
二十八豐世申初午旅世辰初丑
二合折三百六十　分各豐一百八十
二軌合一千四百四十　分各豐七百二十　旅一百八十
二十九巽世卯初申兌世未初亥
二合折三百八十四　分各巽一百九十二
二軌合一千四百九十三　分各巽七百三十六　兌一百九十二
三十渙世巳初戌節世巳初酉
二合折三百六十　分各渙一百八十
二軌合一千四百四十　分各渙七百二十　節一百八十
三十一中孚世未初子小過世午初未
二合折三百六十　分各中孚一百八十
二軌合一千四百四十　分各中孚七百二十　小過一百八十
三十二既濟世亥初寅未濟世未初巳
二合折三百六十　分各既濟一百八十　未濟一百八十
二軌合一千四百四十　分各既濟七百二十　未濟七百二十
右六十四卦流轉注十二之辰

乾初子坤初未此圖陽卦以子寅辰午申戌爲次陰卦以未巳卯丑亥酉爲次乾坤子未屯蒙寅巳需訟辰卯師比午丑小畜履申亥泰否戌酉同而復始正乾鑿度所謂案圖違經不合有三者也然則貞辰不可用陽卦折數一爻三十六計六千九百一十二陽爻軌數一爻一百二十八計二萬四千六百八陰爻軌數一爻一百一十二計二萬一千五百四十合各以一百九十二爻算之陰爻又合折脫陽字也當云陰陽爻一萬一千五百二十合二軌四萬二千八十當爲六千八百四十於易卽位年數術曰已上各三十二乘之卽得其數此仍是求生歲卦術說于此者得卦乃可推軌折說也

陰日者屬陰卦
乾初以六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初震兌離之象陰所乘數也巽艮之象四所乘是卽位之時年數也
卦軌軌術陽爻九七以四時乘之各倍之爻百二十八陰爻八六以四時乘之各倍之爻百十二必用卽位年以卽位時太歲呼之盡算之上則位之終歲也算外是朱入之年孔子曰終始之義在外內焉進退在二年觀其政知其泰延與否也
後人附推術云取世陰陽斷之世陽從陽起算外是忌年世陰從陰起算外是忌耳尋書中忌字乃與期

通每取卦月乘之　此陽皆用九陰皆用六陽爻折皆三十六陰爻折皆二十四而以世爻定陰陽又云取卦月乘之則未審其法彼著遯賁二卦例但云遯七月申賁十月亥耳遯月申賁十月亥者依前圖貞初又一術云六月位六月字誤當云假令失位陰爻八以四乘之八得三十二成孫案當云四八得三十二以六除之得五餘不盡二以二乘之得十因而半之得五初忌能過此者如所乘所半五得十五終矣下當爲忌失位陰增八終二十三十五增八除之得四十七四八三十二加八三十二丙午歲天下憂重侵遍也依下例此但當云厄所十七四十五爲四十七謂不盡二下著失位陽四七二遺也丙午云云是誤耳有餘福也十八得位陰四六二十四得位陽四九三十六乘除三忌俱

依例　此則以陰陽得位失位分七九八六乘之其定陽陰得位失位宜亦以世爻也

案乾鑿度軌法陽得位以七九陰得位以八六陽失位三十六陰失位二十四鄭注云得位者乘炁變有德者重故文王軌七百二十歲而此軌圖六十四卦陽皆七九陰皆八六則恐失之矣推忌者知其有缺故爲世爻得位失位之術以補之然得位用九六失位用七八即又與彼義相違未爲得也且於本經立術亦有不比者經曰世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦則陰陽以卦而定陰陽之卦以用日而定而術以世爻分陰陽而云取每卦月除之不合一也經云陽得正位增九於所乘則是以其正位而增之亦有德者重之義而術不論得位失位各每增之不合二也經有用乾坤六子之象而術不用不合三也乾鑿度末簡駁正此圖貞辰之非以今觀之其言軌數亦非經義若以乾鑿度推之卦爲世軌當以世得位失位起數世得位者卦之陰陽爻各以炁變兼來倍之爲數世失位者卦之陰陽各但以九六乘之倍之爲數八純卦不以世論皆當爲得位也其推忌之數則經云世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之屬卦謂六十四卦屬八宮乾宮至大有者也乾震坎艮爲陽卦所屬卦二十八皆以九除坤巽離兌爲陰卦所屬二十八卦皆以六除其所除則世爻之軌數其數不定故不言也用陽日者謂乾甲震庚艮丙坎戊皆陽日故四宮之卦屬陽也用陰日者謂坤乙巽辛兌丁離己皆陰日故四宮之卦屬陰也其八純卦則無世可紀故別立法乾反以六坤反以九取其陰陽交通故經明之曰乾初六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初明乾坤論初不論世也乾坤既然六子亦然震兌離陽息之卦也反以陰數六除之故云陰所乘之數也巽艮坎陽消之卦也反以陽數九除之故云陽所乘之數也經文脫坎字又誤陽爲四耳其所除爻皆爲初也

入厄

乾鑿度曰欲求水旱之厄以位入軌算數除軌算盡則厄所遭

也甲乙爲饑丙丁爲旱戊己爲中興庚辛爲兵壬癸爲水卧算爲年立算爲日此術謂之意言當得先置今所復值軌卦消息君六天子之軌數此何有錯誤大意謂消息卦耳乾也則七百六十八復也七百六十八坎則七百四胞四字坎七百四胞四字者陽爻則除其十四當云六十陰爻則除五十六從初至上如是再如軌意矣每除識其數於側至於求時而上當爲土則厄之所遭耳等者爲軌餘年不足復除所識卦等與立皆年數也今所求者主於日句不用故分別之必除先入軌年數水旱兵饑得宗先入軌數前代值之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲者大周日萬三千四十歲易姓四十二每軌七百二以除減十歲大周三萬二百四十上九上上九咸自處其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多

欲得除日求之也如是乃救災成孫案四庫本災下有度字厄矣陽之法陽推法術之將有求厄而爲之備也

鄭注錯誤已甚略求其意蓋以受命消息卦逐爻除之至其算之法則不可推矣稽覽圖有二法今取以備術意

一是宋元嘉人所推云宋軌七百三十六宋高祖禪晉永初元年庚申入坎離軌商軌七百三十六庚申歲至今甲子歲宋元嘉元年甲子宋高祖第二息文帝義隆年號爲入位五年數自永初元年起以五除軌數上所得積周一百四十七餘所一厄所遭也丙寅歲入位七年以七除軌數上得積周一百五軌亦餘一命得庚寅以庚申命之一還是庚不可仍命庚申故用其下甸庚寅耳若二算節名辛酉主兵其年起兵荊州謝晦也自此以下算至文帝三十四年皆有占驗不具錄此法以受命年卦爲軌以通入位

十除之餘算以受命年太歲依次呼之一是唐開元人所推云父相甲寅景雲元年庚戌至開元九年辛酉入需卦軌開元九年非需卦算誤需卦軌合數一千四百七十四如圖此又誤也二需訟合軌一千四百七十四訟孫案需訟合軌正當一千四百七十二以入位年三成孫案需訟合軌正當一千四百七十二以入位年三壬甲寅加四算七末審何以有此入位七數至甲寅又不可曉除需合數除二除當爲餘從父相庚甲當爲戊命之得辛兵推子厄用父軌凡子受位但不得別立軌乃可救災耳此說亦無理此法以本年二卦合軌以父入位年加算除之以父年太歲依次命之其所推錯誤不可爲據

元嘉法與乾鑿度經文差合但未及卦算爲年立算爲日耳古人計算除者卦之存者立之蓋謂以年數除算以餘數命算耳曰謂十干甲乙之名也

卦氣

稽覽圖上篇漢人所爲中孚傳也傳注錯亂已甚今以類次比條而錄之經文相錯則空一字表之注文則書其斷處

稽覽圖曰甲子卦氣始中孚卦氣陽氣也中孚者信也經言中孚豚魚吉庶人養也舉庶人言之其所養微也言微陽生于坎而氣尚微寒溫未知萬物變形律氣先得中孚卦氣乃信愛而養之故言卦氣起中孚也

之七六以候也八十分爲一日之七者一卦六日七分也而從消息一卦四時卦十一辰餘而從四時卦者謂四正卦坎離震

兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分而從者得一之數也坎常以冬至日始效（狀北方卦名微陽所生卦效爲勇不以溫效（即不效也）爲四夷來侵也）復生坎七日復卦（各當爲名）生坎七日復時一陽生于陰之下陽氣交故經言七日來復（一正之數）（誤）者也消息及雜卦傳相去各如中孚（消息復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤也孚雜卦消息六日七分四成孫案四庫本四下有時字古字如而通）少陰（四庫校作陽）卦之效也一陰（四庫校作辰）其陰效也盡日（衍十字）雜卦六十三行於太陰中盡六日七分也太陽用事如平而雜卦以其度效一辰則可矣雜卦九三爲少陽之效卦例九三上上九當微溫九三上六當溫其微白濁又六三上九微寒六三上六微寒日七分中日字上脫六字一辰效則可也謂不必當效分唯消息及四時卦當盡其口寒溫之氣消息盡六日七分四時七十三分也太平之時太陰用事謂從否至臨也而少陽卦當效時至則於效分上一時雜卦用成孫案四庫本至於三爻（三爻衍字）事字之分非太平以其卦分效則可以其卦有卦各盡其日消息盡六日七分四時盡七十三分卦身效弱也身字疑誤當爲不也下同（五弱於道德五當爲君道德同也或五爲卦身字）不明四時卦身效爲兵以寒侵爲兵氣所起兵所致也以溫爲東方爲左酉方爲右南方爲前狄相攻之道也左爲右前爲後東方爲左酉方爲右南方爲前北方爲後有不效者至衝事發矣盛氣行也此爲卦氣不效應期也左以右爲期前以後爲期故曰至衝至發成孫案當是故曰至衝事發何以夷狄來朝也一曰少陽卦不效爲水太溫甚者爲旱爲秋榮冬雪少陰不效爲旱爲賊爲兵雖當作唯消息及四時卦效各盡其日盈

陰用事謂從否至臨也而少陽卦當效時至則於效分上一時雜卦用成孫案四庫本至於三爻（三爻衍字）事字之分也太平之時太陰用事謂從否至臨分上辰也三爻用事九三上六決溫九三上九微溫臨分上辰也三爻用事九三上六決溫九三上九決溫上六七分一分效則可矣未可責時至立效也太陽用事謂從泰至遯少陰卦爻亦如之雜卦用事效六三上九決寒六三上六微寒亦如效少陽也小畜乾位比比九三陽爻故言比四月之卦小畜與乾位相次皆九三上九然息之卦當勝雜卦也九三俱當溫乾之溫當勝小畜溫也（依四庫校本）溫爲尊寒爲卑溫喻君寒喻臣君當施生臣當奉命尊卑等也故尊見卑益自尊卑見尊益自卑則寒溫決絕矣九三應上六六三應上九則寒溫決絕可知兩尊兩卑無所別君臣道（當爲尊）

卒不能相使則寒溫微下決絕矣成孫案四庫本無矣字 九三應上九六三應上六脫字耳 寒不決絕亦脫溫字難別知也陰陽升降四字蓋注文 地上有陰而天上有陽曰應六三應上九寒相應當乙陰陽相應寒溫衍白濁俱陰曰罔六三應上六兩陰無相見之意故無應者天鬱然而罔也罔者鬱然寒溫不決絕之貌 地上有陽而天上有陰曰應此原爲注四庫校作正文九三應上六陰陽相應清淨寒溫又衍寒字也 俱陽曰罔九三應上九兩陽無相見之意故曰罔罔下又有罔字故爲亡也 十一月微溫比十月當爲雜卦九三上六當爲上六成孫案四庫本六三作六二 十月離當爲卦九三上六當爲上六成孫案四庫本作爲 故書盡爲玄 微溫如十月之氣也其決溫比九月九三六三當爲上六成孫案四庫本作爲 玄溫如九月氣三月微脫寒字四庫增 比二月以決寒比正月三月雜卦六三上六微寒如二月之氣六三上九決寒如正

春之後微溫卻三十日仲春者春分也決溫卻六十日至夏至也仲春之後三十日微溫又六十日決溫則夏至微者則知于身決絕者可知 至之後三十日極溫三十日後大溫過正爲寅復日至之後三十日極寒三十日後大寒過正爲寅復日月之氣冬至之後三十日仲春者春分也決溫卻六十日至夏至 別相侵別當爲辟相侵爲不效也卦相侵但論實氣不以貌氣則(一)實氣一當爲以不以貌寒溫爲實白濁清淨爲貌別相侵以白濁清淨此賢者屈道仕于不肖之無貌屈道人也有寒溫無白濁清淨無寒溫比當爲侯人以便此 君也有貌無實侯人也有白濁清淨無寒溫比當爲侯人以便此 其加寒溫原注文四庫校作正文 食非必待三時也一侵則食矣其加寒溫謂春夏寒及成孫案四庫本無及字 大過秋冬溫疾風發屋折木太美道可以便巧仕故但氣貌效之消息無爲屈故無效也消息無爲屈故無效也有貌無實侯人也有白濁清淨無寒溫無白濁清淨世無乃蝕故曰原其劇易之道也 其入消息日圍雜卦用事以

故先蒙臣侵陽亦 先蒙者臣將欲侵其君亂氣而起當作起而霧冒之故先蒙一則震消息比三卦蒙盡六日七分凡六日七分者三則震者地動陰之蒙也陰道正此蒙氣陰不靜臣氣盛故地動故曰三則震專政者爲之也仲春之後三十日微溫又六十日決溫則夏至微者則知于身決絕者可知 專之一則震臣專君政甚則非其必待三也一則震甚矣字 侵甚則食矣其加寒溫原注文四庫校作正文 食非必待三時也一侵則食矣其加寒溫謂春夏寒及成孫案四庫本無及字 大過秋冬溫疾風發屋折木太過可以便巧仕故但氣貌效之消息無爲屈故無效也消息無爲屈故無效也有貌無形原其劇易一則震一則蝕謂劇易乃蝕故曰原其劇易之道也 其入消息日圍雜卦用事以

風雨若寒溫入消息卦一二分一二日盡後見此前後有誤名
求雜卦用事以寒溫若暴風雨徑出入消息卦一二分若一二
侯亦有誤徑出消息下歷雜卦名曰陵此皆臣侯之象漸也人
先犯之君不覺悟則圖君復不覺悟則侵此臣威令行也氣
發陵所止其謀者也氣消息卦中出歷雜卦名曰乘及諸侯卑
以寒溫風雨而尊卑侵相乘皆如此謂四位相出入故曰消息日圖也
唯人消息日圖觀本所起成孫案四庫本起下有卦字人爲之觀寒溫若風雨本從
何卦所起卦人者成孫案四庫本者也一則圖三年一圖後消字作爲之二字
息常不效三年則日蝕之兆也以風雨濟止時爲期晝止則書
蝕夜止則夜蝕日圖當有風雨也晝則爲蝕夜成孫案四庫本夜作晦則爲星亡
之蝕晝不蝕既暮不星亡不能成災爲異而已矣此或妄起其占而自

不蝕非能除之安有不成災而僅爲異者哉三則圖三蝕三既若三星亡則圖者亡
亡句滅之象也日則又圖爲亡徵也河出圖洛出書更有所命也
冬寒過甚有所害亦則四庫校作賊下同陰也賊陰亦爲圖蝕於正陽
蝕者月蝕月當爲日陰侵陽臣殺君之應正陽者二月至四月陽氣
用事時也三月之末四月之本於是蝕日者世子所殺也或三
月之末三月之末當爲本四月之本當爲末於是日食人君所殺也
蝕必以怒上者傷君蝕於下者傷民下也蝕日月俱薄之日
在前後各鄉陰之地侵之謂從陰地而侵日師不載各有行事師說
不載故不言也
四庫本據後漢書曆日宁食之比陰得四庫本據曆陽宇蒙之比成孫案四庫本
四庫校作昌陽耶四庫校作也蒙氣也比非一地也耶臣謀覆圖其君先霧

句有脫誤有霜字寒者非其寒也燠溫也其時節溫也逆露者早成孫案四庫本早下一日賊陰也霧者霧也一日久陰不雨霧之比也凡雹所生災所起各以其卦變之則陰四庫本改卦爲政陰爲除其不可之者成孫案四庫本無者字則施之亦除改其政者謂失火令則行水令失土令則行木令失金令則行火令則災除去也不可變謂殺曾者也施之者死者不可復生封祿其子孫使得血食則災除也此注見後漢書郎顗傳注祿之除也申上施之除無以成謂不變不施三必敗或不改不祿而災日除者觀本所起以知存亡有此災異不改祿三不祿當爲敗賢者政明天之意去此卿當爲鄉來者天意鄉賢者不復爲此示災變常故得政令天心卦人存常不無失者卦人亡二句有脫誤謂得政之卦人存失政之卦人亡

風雨

上有陰父成孫案四庫本無父字百二十日爲雨上六用事後一百二十日而風原注文四庫校作正文謂日降爲卒雨依四庫校本其有陽一百二十日爲雨上六用事後一百二十日降爲卒風降陽爲風上九用事卦效後一百二十日降爲卒風其不效也後九十一日降爲災風天惡氣不得上天中九十一日爲災風其陰不時卦四方生形也故日降陽必爲其風自天惡氣以下不可曉其不效亦後九十日降爲災雨也昇氣上降氣以降陰爲雨上九用事卦效後一百二十日降陰爲雨其不效亦後九十一日降爲災雨也是故陽還以降陰故風有遲疾雖太平之政猶有不能均同也唯平均乃不鳴微君弱臣强君令不得行降氣積後一百三十日內消息四庫本又改亳有陳離爲亳者陳閒也然故欲風於以下未曉其義所在

雷

其風必暴君弱臣强君令不得行降氣喻君降氣喻臣也是故陽還四卦陰當爲陽得同類并下故薄也成孫案四庫本薄下有故字必暴也陰四庫本增太陽出地上少陽時並而聲微太陽正月泰卦從泰至遯爲太陽非泰卦

爲太陽也霓出地上者陽散始出兒與地平少陽成孫案四庫本陽下有得字並而當雷少陽謂泰卦也泰卦九三上用事于正月泰氣得乎六故曰少陽並而爲雷聲正月八太陽分霓始出地九三少陽得時與太陽並故爲雷聲尚未聞于人而猶于往歷夏小正曰啟蟄必雷雷不必聞惟雉爲必聞之也太陽一二以上自雷雷聲太陽一爲泰二大壯大壯有太陽謂二當作二月大壯一二者陽震故以上自雷雷始聲聞也太陽謂二當作二月大壯一二者陽父在上大壯陽在上卦雷聲盛聞於人得自雷其卦中卦中是消息臣強君弱雷從解起後漢書郎顗傳引孔子曰雷之始發大壯始君弱臣強從解起**當雷不雷太陽弱**春分之後當雷不雷君弱於道德也**不當雷而雷太陽弱**秋分之後不當雷而雷此君弱于成孫案四庫度誅罰不行邪本于作於臣跋扈于下陽氣放洩則雷冬行亂冬傷陽也**不少陽而**成孫案四庫本而作爲雷上侵之比也謹當爲雜卦九三用事而雷謂非泰卦之分若雷也

易緯略義卷二

臣欲侵其君之否當爲比也**先白乃當雷**至秋分日色成孫案四庫本色下有字白則知秋分後必當雷不雷者刺其君秋分卦在申卦中是消息臣故秋分後時有當雷不雷爲太陽弱也春分之後雷秋分之後不當雷若反雷必逆也謂秋分不先白則不當雷也**降陰下迎陰起合和而陽氣用下**成孫案四庫本作上**薄之則爲雷**陽氣風也雷有聲名曰雷有光名曰電有聲十一字四庫校作正文**迎陰獨起陽上薄之其電炎炎也漫漫也其電**當爲電成孫案電字疑雷字之誤**宿宿也**此君臣道和謂三氣合也三氣之和合電爲之雷空虛有賢人者降氣下迎陰氣起風氣上薄之**電燿燿也其光長而雷殷殷也**此君臣不和之象也**陰陽和合其亦旱害物觀其政以別之陽之以木**當爲水**爲災也於春夏水而殺萬物陰作之以水爲害也於秋冬降陰不行**君施不行**而迎陰獨起爲雨雨少必殺旱異者旱之**而不害物**成孫案四庫本物下有則臣二字

霜　水旱

未詳其義故曰殷殷也

有也字斯祿去公室福由下施故陽雖不施而陰通行之德以成物也水異者脫水字而不害物也斯陽欲誅而不能故降陽不時雨并合也降陽見南迎陰見北北不能雨白直黑而後雨或先迎而後降陰不下時迎陰不起承陽迎陰氣久陰不雨亂氣雲之起也觀本所起卦人爲之

雜異

蟲食木實曰高謂食木顛斯割下啖上之異食心曰內下比掩惡適足以害民食外曰茎食下曰根斯教令煩擾不任職也以政別之各以蟲所居別知其吏原正文四庫本校作注非眞而直四字有脫誤蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣愛命者小人也愛命未詳

其義故必害良臣也蟲子生人者言陰以更生陽其非人也者物

蟲子生人支體有不具者若人生六畜物也然必害良臣痛案奪朱蟲子以下原正文四庫校作注噬嗑反則有口實之變反不效也治道得則陰物變爲陽物葱變爲韭亦是此注見隋書王劭傳其反也則陽物變爲陰物枯當爲枯斷復生若以死象生葦生不過一歲竹生不過四歲他物比之竹葦九禁爲人辟也木知比也錯誤未詳經云噬嗑諸異皆由卦氣書闕不具也

乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦句陽物不生土功起六卦謂泰卦大壯也史乾姤也姤下脫遘字生土功起也三卦陽氣不至疾傷日食既三卦謂泰大壯史此陽氣盛息其候決溫其氣不至故辟憂疾日蝕既巳術矣六卦不至震水涌其上三卦不效後三卦又不效於是陰乘其術陽

也必有受命所匕謂受命之君所誅滅奢侈過度刑罰妄行百姓急不足困饑作奢此受命所行言王者雖有際會安在其行之會字有誤辟殺之法十二卦常蒙三十六年殺非受命所匕也常不清明非受命所匕成孫案四庫本匕下有言字此君臣自相殺之候節原本正文爲注注文卦上脫卦一字不至爲三年二卦不至爲六年三卦不至爲九年四卦不至爲十二年五卦不至爲十五年六卦不至爲十八年七卦不至爲二十一年八卦不至爲二十四年九卦不至爲二十七年十卦不至爲三十年十一卦不至爲三十三年十二卦不至爲三十六年不至謂溫不效脫寒乃當作及不清明也

卦始用事象日下東風雨當爲至象施于當爲予也西風成孫案四庫本風作方

至象作威也南風有罪也後復舉之云南風至免二字後文作執此誤字無罪也東北爲雨西南爲正東南爲溫西北爲寒謂始用事也此注原爲正文此脫至免二字北風至熟有罪也此脫四庫校改作注觀六四知其正未詳此候及四卦成孫案四庫本卦作位之人非獨辟之當爲也成孫案觀六四上四節文及注一節候卦要法謹察卦用事日分數當寒者寒當暑者暑當風者風當雨者雨此平法平法謂太平法二爲升氣五爲降氣升陽爲陽當爲暑升陰爲寒降陽爲風降陰爲雨也升降皆當視三上耳此用二五字誤也謹司六月中寒溫風雨記其日與時發時以驗方來萬全不失一降效驗也夏升降寒陰此誤當云夏升陰降陰寒三過度涌水爲敗謂六三上六也當微寒過故爲敗也夏升陽降陽溫三過度降雨爲敗謂九三上九也當微脫溫字成孫案四庫本微作徵而過過度其敗宜爲風也雨爲誤也此注原在廣雅書局本

在後文今校宜在此

坎初冬至廣莫震初春分明庶離初夏至景風兌初秋分霜下卦候到占法此四卦者始效分至二十四氣之主故候其初用事以占之當爲得爲失

懷甯丁樹屏初校
巴陵方朝梁覆校
陽湖吳翊寅再覆校

通卦驗八卦候

曰凡易八卦之炁驗應各如其法度則陰陽和六律調風雨時五穀成熟人民取昌此聖帝明王所以致太平法鄭注云取昌衆富之言故設卦觀象以知其（成孫案四庫本無其字）有亡夫八卦紛亂則綱紀壞敗日月星辰失其行陰陽不和四時易政紀紀以喻數之大小謂如八卦主八卦是大也爲之四炁（四字上脫二十四也成孫案二十四字之誤）疑則小八卦炁不效則災異（成孫案四庫本異下有炁字）臻至也八卦之炁不於時見于他是非其常故異多至夫八卦驗常在不亡以今八（當爲月）日八卦候諸卦

炁各以用事時炁著明而見（八當爲月八日脫不盡八日者月弦日也弦者陰氣得正而平此候炁在地屬陰故八日當爲弦字）出左涌水出（冬至右小雪之地當爲大雪小雪之地衛小雪二炁方凝時用事者若乾立冬坎主冬至之謂也）冬至四十五日以次周天三百六十五日復當卦之炁（八卦每卦四十五日當三百六卦當有一百六十分日之一百五也）進則先時退則後時（分日之一百五也）皆八卦之效也（卦炁進則先時謂見其時之前乾炁見于冬至之分是也退則後時謂見于立冬之後也）夫卦之效也皆指時卦（用事之卦）當應他卦炁（先時）及至其災各以其衝應之此天所以示告於人者也　乾西北也主立冬（案四庫本死下有炁字）出左萬物傷（立冬之左霜降之地有小雪之地霜脫降字）物不能生而艮炁見于大寒之地故霜（當爲傷注同）出（出上有炁字）左霜降之地有小雪之地霜殺物未能盡收故其災物半死小雪則殺物矣故其災爲傷乾

二炁乾坤也乾坤凝其下難故旱（乾就坎塞陽施于夏故雨雪于大雪故卦得蹇坎就乾坤塞陽施于夏故雨雪大雪當爲寒冬至之地水（水疑當爲冰十小雪（小雪當爲大雪）左小寒之地（衛小雪二炁方凝二月冰方盛也）水行而出（復後陽出坎水就之故水行而出）涌之象也坎炁不至則夏至大寒雨雪霜泉出歲多大水應在其衝亦寒不見對受其災）坎炁見立春之分則水炁乘出坎爲溝瀆於是歲多水災江河決山水涌出（立春之分大寒驚蟄之地分屬于艮坎炁見焉是謂水炁乘出故歲多水災江河決溝瀆壞也）坎炁退則天下旱（謂見于立冬之分霜降小雪乾又爲冰皆凝句兩下難之象）艮東北也主立春雞鳴黃炁出直艮此正炁也炁出右萬物（當爲傷注同）出（成孫案四庫本出上有炁字）左山崩涌水出（立春之右大寒之地左驚蟄之地也萬物之生艮北萬物而艮炁見于大寒之地故霜物不能生也）

地山崩艮爲山氣土不能制水動故山崩涌水則出也艮炁不至則立秋山陵多崩萬物華實不成五穀不入應在其衝微溫微不見艮炁當亦對受其災也炁華實之成本其生炁虛命然有脫誤艮炁見於春分之分則萬物不成艮爲山爲止不止則炁過山崩春分之分兩水清明之地分屬于震艮炁見焉過而動震動也是以崩也艮炁退則數有雲霧霜此節原爲注謂見於冬至之分坎爲雲文四庫校改雲之出必由山艮炁退則雲不興雲霧霜者其轉散所爲明雲不爲雨霜不成物震東方也主春分日出青炁出直震此正炁出左蛟龍出春分之右雨水之地蛟龍之類矣震爲龍見辰得其類震炁不至成孫案四庫本震炁前故見日光五穀不榮人民病目痛冬無冰應在其衝暑微不見亦對受其災也離爲日月目痛離炁失故也榮光明類離炁見於立秋之分下脫兵大暑處暑之地離爲戈兵失炁故兵起也離炁退則其歲日無光陰必害之謂見于立夏之分也陰必害之有薄食者謂當日食自大暑處暑之地原本注爲正文正文爲注四庫正之坤炁出左地動立秋之右大暑之地坤炁見於秋分人則病震炁見立夏之分萬物又過其節震炁退歲中少雷萬物不茂見立春之分萬物又過其節巽東南也主立夏食時青炁出直巽此正炁出右風概木炁出左萬物傷人民疾濕立夏之右穀雨之地左小滿之地穀雨之地有震跌踦之炁爲跌當爲決而巽炁見焉故風概木風者搖養萬物而死陰陽之常當爲雷雷當爲者必待雲雷炁盈故獨行又過其節巽始字脫分得兌毀折附決之炁故大小之水或存或亡金爲土炁傷之故水或存或亡坤炁退則地分裂水泉不涸原注文四謂見於夏不至則歲中多大風發屋壞砂禾稼盡應在其時成孫案四庫本時字作衝

至之分夏者離主爲日日中之晷先王以土地建邦國坤炁生
位而見焉故爲地分裂水放逸勢自然也 兌西
方也主秋分日脫一字 白炁出直兌此正炁也成孫案四庫本也下有炁字 出
右萬物不生不生成孫案四庫本不生二字作炁 出左則虎害人秋分之右白
露之地左寒露之地兌主人月其所生唯菽與麥白露始殺殺炁
早也故使萬物不生寒露殺炁浸盛兌失位虎則爲害兌炁不至
則歲中多霜草木枯落人民疥癘應在其衝涼微不見亦對受
其災也霜炁加于枝葉故人爲疥癘也兌炁見於立冬之分則
萬物不成虎狼爲災在澤中立冬之分霜降小雪之地虎狼毛
蟲屬金毛蟲得乾金氣而殺物兌爲澤中 兌炁退則澤枯萬物不成謂見于立
秋之分兌能當爲炁失位而見於坤坤爲地故於澤則枯也

此候法以分至四立視炁所出其月弦所候未曉其義注釋
卦炁不至又皆以寒溫言之豈每卦炁不至以下是月弦所
候各以寒溫爲驗非炁出所出耶俟攷

不順天地君臣職廢則乾坤應變天爲不放地爲不化終而不
改則地動而五穀傷死上及君位不敬宗廟社稷則震與應變
飄風發屋折木成孫案四庫本木下有水字 浮梁雷電殺人此或出入暴應
之也不改不改補脫誤耳當承此或下也八山澤不順時卦失
山澤之禮則艮不當爲兌 應變期雲不出則山崩恩澤不下災則
澤涸物枯槁不生不順時卦卦誤字也當爲炁耳夫婦無別大
臣不良則四時易政令不行白黑不別愚智同位則日月無光
精見五色此離坎之應也故曰八卦變之效也故曰八卦變象皆
在於巳巳人君也上列八卦炁之非常而爲交異而著闕

六十卦候

春三月候卦炁比不至則日食無光君失政臣有謀期在其衝
上既著八卦氣之得失此以成孫案四庫本以作又 重以消息之候所以
詳易道天炁春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六
實炁決溫不至者君不明之徵也故日爲之變白炁應之期百
日二旬期本在衝白炁應之金診木則更位臣有誅者則各降
在內謀者姦也覺故誅誅已天各降之 夏三月候卦炁比不
至則大風折木發屋期百日二旬地動應之大風期在其衝夏
三月候卦炁者乾也姤也遯也皆九三上九實炁徵下有赤炁云云皆錯
誤耳此當接溫而不至者若當爲君不至者中錯簡也溫而不至者君當爲
敎令失中之徵也成孫案四庫本作叛 致地動重于大風故有地動則其處察舒之
詳多死

臣黑炁應之黑炁應之水診火也凡炁黑者爲臣死者君無輔
之咎也矣 秋三月候卦炁比不至則君私外家中不慎刑臣
不盡職大旱而荒期在其衝秋三月候卦炁者否也觀也剝也
皆六三上九實炁決寒而不至當君倒賞之徵成孫案四庫本徵下有君之二
字 賞宜先遠今私外家是其倒也臣不盡力于其職私外家使
之然大旱時有賞賜也荒虛也歲不熟曰荒青炁應之期百日
二旬期本在衝木當爲診之則更位 冬三月候卦炁比不至
則赤炁應之期在百二十日內有兵成孫案四庫本兵下有日字 食之災期
三百六旬也冬三月候卦炁者坤也復也臨也皆六三上六實

炁微寒而不至者君政苛（成孫案四庫本苛作苓）煩之徵也而火疹之百二十日內有兵臣下欲試（當爲殺之兵也聞有日食爲聞疑爲聞則君災無此字）上有水之象也其用事時日甲八也其卦炁不至之微大臣之謀覺之故卽以無兵免故咎除無兵兵遠故期更遠也三公有免者期在其衝則已無兵日食之後欲求其日期陰與陰相應不三之三六十八百八十陽與陽相應（此闕脫以注義求之當云陰與陰相應上六三之三六十八百八十陽與陽相應上九三之三七二十一百一十災異之期父得正陽爲九陰爲六失正陽爲七陰爲八得正者則期促失正者則期遲故上六者三六上九者（脫三七字）也下陰應上陽七其陽八其陰以爲日數下陽應上陰九其陽六其陰（此一陰成孫案四庫本一陽本作陽）者天炁應政之微也晷者所立八尺之表長丈三尺長之極後有減矣陽始也起故陰炁去于天不復見而陽雲出箕焉二十七（廣雅書局栞）

易緯略義卷三

之以爲日數七八者一百十三九六者一百十七

此候期法又與上百日二旬等不同彼是三卦大期此一卦小期

春三月一卦不至則秋旱霜二卦不至則雷不發蟄三卦不至則三公有憂在八月夏三（成孫按四庫本三下有月一二字）卦不至則秋草木早死二卦不至則冬無冰人民病三卦不至則臣內殺三公有緩絰之服（崩也）以三月爲期秋三月一卦不至則中臣有用事者春下霜二卦不至則霜雹木在二月三卦不至則臣專政草木春落臣有危（成孫案四庫本危作兌）者則已冬三月一卦不至則夏雨雪二卦不至則水三卦不至則涌水出人君之政所致之故各以其卦用事候之甲日見者青乙日見者青丁日見者赤戊日見者黃己日見者黃庚日見者白辛日見者白壬日見者黑癸日見者赤白壬日見者黑癸日見者赤應以其事占吉凶假令坎炁不至艮而見坎乘艮山（成孫案四庫本山字上有水之象也其用事時日甲八也其卦事坎乘艮其比類也是章之事與上相依象似寫者得異家并存於此耳又卦炁各有色不用甲八亦進于平錯也餘下皆放之次類也

二十四氣候

冬至廣莫風至蘭射于生麋角解鼓旦不鳴四者羣物炁至之應也晷長丈三尺陰炁去陽雲出其（古箕通）莖末如樹木之狀二者天炁應政之微也晷者所立八尺之表長丈三尺長之極後有減矣陽始也起故陰炁去于天不復見而陽雲出箕焉二十四炁冬至芒種爲陽其位在天漢之南夏至大雪爲陰其位在天漢之北衝候陽雲于陽位而以夜候陰雲于陰位而以晝夜則司之于星晝則視之于（成孫案四庫本之位而以其率爾以于二字作于其）爲率雲之形貌亦如說卦之後象也冬至炁始用事而主六炁初六與父也與爲木如樹木之狀與象凡此陰陽之雲天之便炁也坎震離兌爲之每卦六爻既通于四時二十四炁人之四支二十四脈亦存於期形猶不從五行之狀故其當至不至則萬物大旱大豆不爲（爲也成）人足太陰脈虛多病振寒萬物藏炁大旱陰不足也未當至而至則人足太陰脈盛多病（成孫案四庫本病下有暴字）逆臚（古膚字）張心痛大旱應在夏至衝受也災期在齊

小寒合凍虎始交祭（月令疏引作祭獺此脫）豝垂首昜旦入空（藏于空隙）晷

長丈二尺四分後漢書注引作一丈一尺四分蒼陽雲出乎孫毓古微書引乎作氐南蒼北黑二者亦天應政之徵也晷減于冬至九十二分者率也增減則正文當丈二尺小寒于坎直九二得寅氐木也乾九二小分必有一誤寅爲南蒼從坎也爲北黑宿次當爲出尾而言平似誤者也當至不至則先小旱後小水人手太陰脉虛人多病喉脾陰氐不通脫字人之氐術通者喉病爲痺手太陰脈起成孫案四庫本起下有手字大指內側上貫呎唾散鼻中未當至而至則人手太陰脈盛人多熱來麥成孫案四庫本麥作年麻二字不爲寒氐失而轉生熱病多熱麻疾疫粟痤腫也春氐早成麥當爲脈盛而結生此病焉王氐早陰則傷之人疾疫者受其害也脈亦當爲足少陰矣應在在成孫案四庫本在下有小暑注脫應在小暑注脫災期所在大寒雪降草禾多生心鵲始巢三者羣物應氐至之候陰盛也多生心陽氐起也晷長丈一尺八分黑陽雲出心南黑北黃大寒于坎直六三六三得亥氐水也坤六三又辰在亥爲南黑季冬土也爲北黃當至不至則旱後水麥不成人足少陰脈虛多病蹶逆惕善驚小寒氐不至爲小旱小水大寒不至有加勢也稼合養于氐氐失則傷矣坎六三陰爻也屬足不至故令人脈虛虛則足煩氐逆本舌爲病此三平當云六三在震中坎互體震爲驚恐也足少陰脈起于足上繫本舌二字宜在此未當至而至則人足陰脈盛人多病目雨水木氐也其盛爲肝肝候在目木氐于目則勞勞故病言脈亦當爲于當爲手太陽也應在大暑災期在周立春雨水降條風至雉雊雞乳冰解楊柳榮降下也雊鳴相呼也柳青楊當作楊青色也榮讀栝疑當爲梯楊梯狀如女桑秀然也晷長丈一尺二分後漢書注作一丈一尺十六分青陽雲出房如積水立春于坎直六四六四異父得木氐之雲如積水似誤當至不至則兵起來年麥不成人足少陽脈虛多病疫癘立春木始王本王作主氐不至兵起者金診之也大旱似多雷未詳案經文脫字也麥立春麥也未詳春不至者陽氐至當小雨以釋之也釋凍氐失故麥不成來年羨字坎六四陰爻也屬足也氐不足故令足脈虛立春不至者寒得當爲過其節也疫癘寒亦當爲亦寒病此當與大此脫誤當爲同大寒二字爲足少陰脈言陽非未當至而至則人手太陰脈盛人多病疫粟痤腫也春氐早成麥當爲脈盛而結生此病焉王氐早陰則傷之人疾疫者受其害也脈亦當爲足少陰矣應在在成孫案四庫本無此在字立秋災期在道字誤雨水凍冰釋猛風至猶祭魚鴻鴈來賓爵入大水爲蛤蟄蟲北向戶閉塞而成冬小雪雨水凍冰釋猛風至猶祭魚鴻鴈當爲鳴蝙蝠出猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地未詳蝙蝠服翼晷長九尺一寸六分黃陽雲出亢南黃北黑坎直九五九五辰在申乾五爻辰在申得坤氐爲南黃僎坎也故北黑原注文四庫本更正雨水于雨水下有脈字陽似誤心痛坎也手太陽成孫案四庫本起爲手小指端上陬下目內皆雨水以後爲陽脈者未當至而至則人手少陽脈盛人多病目雨水木氐也其盛爲肝肝候在目木氐于目則勞勞故病言脈亦當爲于當爲手太陽也應在大暑災期在周立春雷候應北雷當爲電者雷當爲之光雷有光而未發聲以電爲雷候也晷

長八尺二寸赤陽雲出翼南（成孫案四庫本南下有赤字）北白驚蟄于坎直上六上六得巳炁（坤上六爻辰在巳）巳火也爲南赤又得巽炁巳巽位炁故北白也當至不至則霧稚禾不爲有人足太陽脈虛人多疫病瘧驚蟄炁不至是餘寒乘之也（後漢書注引作稚禾不熟在八月其時蟄蟲則有害故禁種則推曷炁命（六字有誤）稚禾之熟在八月其時蟄蟲則有害故禁種之爾坎上六陰爻屬足炁不至故命之脈虛寒炁乘病瘧寒也上六得巽之炁爲寡髮而白（當爲白是老人也太陽脈起足小指端至前兩板齒未當至而至人足太陰（當爲陽）脈盛多病癰疽腫雷炁蟄至動人肌膚病癰疽者肌膚不堪也炁結生病也足太陽脈起于下其炁盛合腫腫病癰疽者以下原文四庫本校正）應在白露（原注文四庫本校正災期在災字誤）春分明庶風至雷雨行桃始華

日月同道明庶昭（成孫案四庫本昭作照）達庶物之風雷雨所以解釋孚甲日月（二當爲分則同道也）晷長七尺二寸四分正陽雲出張如積鵠春分于震直初九初九辰在子（乾初爻辰子）震爻也如積鵠之象當至不至先旱後水歲惡重（種後種先熟之譌）穀不爲人手太陽脈虛人多病瘅痛未當至而至人手太惕（成孫案四庫本陽下有脈字）盛人多病癘疥身癢（震炁旱動肌膚不堪）應在秋分（災期周秦）清明雷鳴雨下清明風至玄鳥來（清明萬物雜新解孚甲合之雜衍字合之當爲鮮解當爲潔清明明當重明字）清潔之風也元鳥隨炁和乃至晷長六尺二寸八分白陽雲出（此脫一宿）南白北黃（清明震直六二六二震當爲辰酉坤三爻辰酉成孫案四庫本上有在字得兌炁爲南白互體有艮故北黃也）當至不至菽豆不爲人足陽明脈虛人多病疥虛振寒

而饒小滿于震直六五六五辰在卯父與震木成孫案四庫本木作本同位震木可曲成孫案四庫本曲下有可字直五六當爲大五離父亦有五體坎之象當爲輪也饒言其刑行四也刑行四當爲形紆曲紫饒蓋當爲橈**當至不至多凶言大喪先水後旱人足太陽脈虛人多病滿**後漢書注無滿字**筋急痺痛**小滿太陽用事其炁不至故多凶言大喪也陰炁不退乘陽炁故先水也積當爲陽發則旱也人病筋急寒暴暑炁轉相加**未當至而至人足太陽脈盛人多病衝炁腫**太陽炁當爲旱至過度爲病也脫正文應在小雪雪句注脫災期**芒種蚯蚓出**舊說蚯蚓淫後漢書注二長陽雲此脫出宿**集赤如曼曼芒種**尺四寸四分**晷長二尺四分**長陽雲此脫出宿**集赤如曼曼芒種**晷長三尺四寸陰雲出**于震直上六上六父在巳父辰又得巽炁與坎上六同**南赤北蒼大暑雨濕半夏生**半夏草名晷長三尺四寸陰雲出于震直上六上六父在巳父辰又得巽炁與坎上六同故集赤不純南赤北蒼大暑于離直九三九三辰在辰父辰又長故曼之當爲也**當至不至多凶言國有狂令人足太陽脈虛多病血痺**太陽用事而巽不至故多凶言國有狂令也太陽者君巽爲命令**痺者炁不達爲病未當至而至人足太陽脈盛多蹶眩頭痛痺**太陽之炁也過盛病也後漢書注無痺字**應在大雪**災期在齊

夏至景風至暑且濕蟬鳴螳螂生鹿解角木莖榮景風長大萬物之風也蟬蜩木莖柳櫬榮華也晷長四寸八分後漢書注八分此脫一尺**少陰雲出如水波崇崇**夏至離用事位直初九辰子也父辰故水波崇崇微輪轉出也**當至不至邦有大殃陰陽並傷**後漢書注大殃下有旱字此下有草木夏落有大寒七字此脫又脫人手陽脈虛**口乾咽痛**陽炁泄極而微陰不至陽功不成故圖有大旱**腐草爲螢蜻蛉鳴**文選注引淮南子腐草爲螢蜻蛉鳴作蜻蜓鳴**涼風至白露下虎嘯**涼風風有寒炁白露露得寒炁始轉白虎嘯始盛秋炁有猛意舊說腐草爲螢異名乎案說文腐草爲蠲當爲蠉螢之誤耳蠉蜓蜻蜓也今言螢其物盛蓋蠲字之譌耳**月食犯陰陽傷又大殃下宜爲臣廢**夏至炁不至則衝炁乘之故多大寒令草木夏落也口乾咽痛皆燥病陰不勝陽謂之燥也**未當至而至人手陽脈虛多病肩痛陰炁過多以爲病也應在冬至**災期在齊**小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲**雲五色出蓋衆雉物候不宜言雲故以爲伯勞咀也咀字疑當爲鵙蝦蟆無聲早出者不復鳴**晷長二尺四寸四分黑陰雲出南黃北黑**小暑于離直六二六二離父也六二又爲南黃互體巽巽爲宇下有脫字巽色不宜黑所未詳故止黑也**當至不至前小水後小旱有兵人足陽明脈虛多病泄**注腹痛皆離炁不至之病也**未當至而至人足陽明脈盛多病臚腫**離炁早至則後多傷性也**應在小雪**災期在齊

大雪雨濕半夏生半夏草名**晷長三尺四寸陰雲出于離直九三九三辰在辰父辰又得巽炁與坎上直晷爲下脫邊兵字故外兵作也兌又爲剛鹵當重剛鹵不生物**南赤北蒼大暑于離直九三九三辰在辰父辰又得巽炁與坎上六同故集赤不純**大暑應在大寒**容當爲害**地之萌故來年饑筋痺暑溫爲之疾盛暑濕成孫案四庫本濕作溫而炁不至于人主筋痺也**未當至而至人手少陽脈盛多病腐草爲螢蜻蛉鳴**文選注引淮南子腐草爲螢蜻蛉鳴作蜻蜓鳴**涼風至白露下虎嘯**涼風風有寒炁白露露得寒炁始轉白虎嘯始盛秋炁有猛意舊說腐草爲螢異名乎案說文腐草爲蠲當爲蠉螢之誤耳蠉蜓蜻蜓也今言螢其物盛蓋蠲字之譌耳**月食犯陰陽傷又大殃下宜爲臣廢**夏至炁不至則衝炁乘之故多大寒令草木夏落也口乾咽痛皆燥病陰不勝陽謂之燥也**未當至而至人手陽脈虛多病肩痛陰炁過多以爲病也應在冬至**災期在齊**小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲**雲五色出蓋衆雉物候不宜言雲故以爲伯勞咀也咀字疑當爲鵙蝦蟆無聲早出者不復鳴**晷長二尺四寸四分黑陰雲出南黃北黑**小暑于離直六二六二離父也六二又爲南黃互體巽巽爲宇下有脫字巽色不宜黑所未詳故止黑也**當至不至前小水後小旱有兵人足陽明脈虛多病泄**注腹痛皆離炁不至之病也**未當至而至人足陽明脈盛多病臚腫**離炁早至則後多傷性也**應在小雪**災期在齊

辰在午　又互體巽故上如赤繒此則以繒爲直坤黃色故名黃奚亦當爲幣也坤爲帛

人人足少陽脈虛多病癘少陽炁中寒白芒芒立秋之炁不至後亦暴風爲災也國互體巽巽爲風災也風有散物故年一不人也立秋應立春孚甲將解而更寒故人病癘陰乘陽故少陽炁中寒也白芒芒者離以非時見也人足者例宜言手未當至而

至人足少陽脈盛多病咳嗽上炁咽喉腫立秋則陰炁脇陽炁未服故咳嗽咽喉腫也應在立春災期亦在衞也　**處暑雨水**

寒蟬鳴雨水多雨寒蟬秋蟬晷長五尺三寸二分赤陰雲出南

黃北黑初學記引作北蒼　處暑于離直六五六五辰在卯又得震炁卯震位震爲脫故南黃也下秋分之初九震又爲南黃侯攷

當至不至國有淫令四

方兵起人手太陰脈虛多病脹身熱來年麥不爲未當至而至

人手太陰脈盛多病脹身熱不汗出于例宜言足脈言手誤陰炁早至卽寒炁盛故病脹身熱不汗應在雨水災期在鄭　白露雲炁五

色蜻蛉上堂鷹乃成孫案四庫本無乃字**祭鳥燕子去室鳥**雌雄別燕子去室不復在于巢習飛騰也鳥雌雄別生乳之炁上者有誤**晷長**

六尺二寸八分雲成孫案四庫本雲作黃　**陰雲出南黑北黃**白露于離直上九上九艮又在戊辰得乾炁君成故南黑也君炁未盡強陰脇之爲病人足于例亦爲手也**應在驚蟄**災在鶉

至不至萬物大耗來年多大風人足蹶陰脈虛多病腰痛霜降不至則陽炁不伏當死更生故令物虛耗大則暴發來年即爲大風也又屈撓萬物故令人患其衛腰痛也

未當至而至人足蹶陰脈盛多病喉風腫陰炁早至而脇陽也又互體離離巽火得風腫**應在穀雨**災期在趙　**立冬不周風**

至始冰薺麥生賓爵入水爲蛤立冬應脫鍾用事陽炁生異字誤

故不周風至周達萬物之不及時者時草死盡惟蕎麥生耳實
飼人水爲蛤亦物應時之變候暑長丈一寸二分陰雲出按立
冬于兌直九四九四辰在午 父 辰火性炎上故接當至不至地炁
不藏立夏反寒早旱晚水萬物不成人手少陽脈虛多病溫心
煩未當至而至人手少陽脈盛多病臂掌痛陰脈在內故炁早
至爲病令人掌及臂痛也應在立夏災期在魏 小雲陰寒乾
雉入穴雉入水爲蜃雉入水亦爲蜃蛤暑長丈一尺八分陰雲
出而黑小雪于兌 成孫案四庫本 九五九五 兌 當爲 父 父得坎炁
兌下有直字 坎
故黑當至不至來年五穀傷蘴麥不爲人心主脈虛多病肘腕
痛未當至而至人心主脈盛人多病腹耳痛九五坎父故耳病
也辰在申九五父辰在申炁得脫坤故腹痛應在小滿災期在魯 大
字

雪炁負冰雨雪負冰上近冰也雨雪者明不復雨水暑長丈二
尺四分長雲出黑如介大雪于兌直上六上六辰在巳 父 辰得巽
炁巳 炁爲長始分或如介未開蓋本或 爲始分當至不至溫炁泄夏皇
生大水人手心主脈虛多病少炁五疽水腫未當至而至人手
心主脈盛多病癰疽腫痛盛陽之炁早至陽當 陰結則爲癰疽冬
萬物字甲炁早至故多疽而痛應在芒種災期在衛

災期參錯當考之

聖人仰取象于天俯取法于地以知陰陽精微取 成孫案四庫本取作所
應精微暑及雲炁也應者應人君政之進退故日者衆陽之精
也天所以照四方因以立定二十四炁始于冬至終于大雪周
天三百六十五日分之一陰一陽 成孫案四庫本陽下有分之二字 各得八十

又通卦驗上卷曰冬至之日立八神樹八尺之表日中規其暑
之如度者則歲美人民和順暑不如度者則其歲惡人民爲譌
言政令爲之不平暑進則水暑退則旱進尺二寸則月食退尺
則日食月食耀貴臣下不忠日食則害王命道傾側故月食則
正臣下之行日食則正人主之道暑不如度數則陰陽不和舉
措不得發號出令置官立吏使民不得其時則暑爲之進退風
雨寒暑爲之不時暑進爲贏暑退爲縮稽爲扶贏者賞無功富
民重有餘縮者罰無罪貧民重不足扶者諛臣進忠臣退

謹候日冬至之日見雲送迎從下卿 成孫案四庫本卿作鄉
和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水
白者爲兵黃者有土功諸從日炁送迎此其徵也 原爲注文四庫校作正文

歲惡之後（後當爲候）難之（之當爲定）故又以此驗之而
稽覽圖曰候六甲子日中寒暑風雨記其日占發時方來萬不
失一　幽冀起坎初六候之　兗鄭坎六四候之　青齊震初
九候之　徐魯震九四候之　揚吳越離初九候之（脫離九四一條）
涼益衛兌初九候之　并雍秦兌九四候之
推四正寒不侵公者夷兵若和氣者解入方伯寒氣凶和吉風
盛雨者坐刑殺霧將死若有和氣王相三十日當診妖氣爲賊
益

圖書

乾鑿度曰孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓（三十二紀原注一本作四十二軌軌當爲純）德有七其三法天其四法地五衍王有三十五半聖人君子消息卦純者爲帝不純者爲王六子上不及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤易姓（三當爲四十二萬三千二萬一千九百二十歲中則乾當爲率）爲七百六十此堯所爲四十二者消息三十六六子在其數其三法天消息中三乾也其四法地消息中四（疑三）巛及六子之欲（疑坎）王有三十五（咸孫庫本五作六）消息六子也

通卦驗曰知命卜符子名人此符謂天子之命祿也以堯舜遭之以位相禪夏臧絕而授湯則知天命卜符以有所與者要于號名人耳謂賢聖也震離艮兌而五行備矣著六法則以乾爲始坤爲終者四十二君純德有七其三法天其四法地凡下用事作軌名過軌之大數三萬一千九百二十歲而一終其末終

緯覽圖

復一	十三	二十五	坤十二	三十六	觀十	二十二	三十四
臨二	十四	二十六	剝十一	三十五	坎三十九		
泰三	十五	二十七	晉十	三十四	蹇三十八		
大壯四	十六	二十八	觀十一	三十三	艮四十一		
夬五	十七	二十九	否十二	三十二	離四十		
乾六	十八	三十	遯十三	三十一	震三十七		
姤七	十九	三十一	否十四	三十	巽三十六		
遯八	二十	三十二	晉十五	二十九	坎三十五		
否九	二十一	三十三	觀十六	二十八	離三十四		
觀十	二十二	三十四	剝十七	二十七	艮三十三		
剝十一	二十三	三十五	坤十八	二十六	兌三十二		
坤十二	二十四	三十六	復十九	二十五	乾三十一		

乾或及坤故此六法以乾坤爲終始極厚王命之禹

始坤爲終者四十二君純德有七其三法天其四法地凡下用

兌四十二

右易姓四十二消息三十六六子在其數合八十四戒各（成孫案四庫本各作名）有所繫而出之

純德有七其三法天其四法地（天三者三六十八地四者四六二十四此注與鄭異義知非鄭氏注也）

乾鑿度曰孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤變初六復曰正陽在下爲聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十

十小人（亦宜爲庸人）四十一聖人四十二庸人三已上者（成孫案四庫本無三字）五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五聖人三十六庸人三十七君子三十八庸人三十九聖人四十庸人四十一聖人四十二庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五聖人三十六庸人三十七君子三十八庸人三十九君子四十庸人四十一聖人四十二庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五聖人三十六庸人三十七君子三十八庸人三十九君子四十庸人四十一聖人四十二庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五聖人三十六庸人三十七君子三十八庸人三十九君子四十庸人四十一聖人四十二庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五聖人三十六庸人三十七君子三十八庸人三十九聖人

數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以日次次之母算者乃木金水火上（當爲土成孫案四庫本原作土）德之日也德益三十六五德而止（謂甲子至己巳得庚子庚子三十六日得庚子三十六日得丙子下王子戊子皆三十六）六日名甲子木德主春春生三百六十日四歲庚子金（成孫案四庫本金下有德字）主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏致（成孫案四庫本致作至）養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立節（疏論天弗志長久六日各甲子謂五德竟至于六其口號成孫案四庫本號上無空格名爲甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作識古字與志同今時受作職者也成孫案當作以下四庫本作當作常者二字作圖有受而言謂乎興者也見三日帝王始起河洛龍馬皆察其首蛇亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正謹其反主之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應（天者天當爲反龍蛇見者非常故爲反反術異也于衆人爲異知者爲反各居其國者甲乙屬東于國各有所主若甲爲齊乙爲東夷王者起于此國中動爲河洛之水靜爲陵陸之地以應動靜謂之（之衍）龍蛇見于此爲期龍則用其卦日蛇則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也（亦當爲反所生成孫案四庫本生下有歲字）三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆倣此（此別起一術以察反生非卦氣當法）

孔子曰天之將降嘉瑞應河水青（成孫案四庫本青作清）三日青四日青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各各三日河中水安井（古通靜）天乃清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王爲政治平之所致水色每變其日口（成孫案四庫本其下有爲所二字無空格）長一明時治平无相勝害之者乾爲水（當爲冰）爲寒河圖將出故先清南之（衛向天者龍也有者成孫案四庫本有者二字作圖有）受而言謂乎興者也見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日以十五日以十五日見皆言其餘日（日誤餘字也當爲陵之聖王聞河（如知字脫當爲天必下美德於己前齊往受焉龍乃以圖受（當爲授成孫案四庫本原作授）之其時不聞則不知往期龍則至陵而授焉陵平地河水變日以衛龍圖當以月三日時无受之則后三日龍至陵當以（六衛月六日龍見日无受之者則后六日龍至陵自此爲期驗故著之云陵日皆以（成孫案四庫本以作言）就者於陵受之時亦扶同孔子曰帝德之應洛水先溫九日後五日變爲五色玄黃天地之（當爲安）靜書見矣負圖出午聖人（坤主處置（當爲暑）之氣洛水出焉后寒俱降嘉應効乾也安靜由（猶通安井午者氣長人今而（人故以午言見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日亦謂洛水辛（當爲庚）日以衛而无受之者鬼六（當爲十）

旦（盛敏叔成孫案四庫本旦字也見下有就字）龍（衍）陵而（受）當爲馮期之意與上同也孔子曰君子亦於靜若龍而无角河二日清二日白二日赤二日黑二日黃君子亦聖德者又降嘉瑞應河水亦爲變其日從其應之與見于清靜若龍无角（坤成孫案四庫本坤作神）蛇（也蛇見水中用日也一日辰爲法以一辰二辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水爲（地）蛇成孫案四庫本原作蛇將出而變變而已備而無受之者蛇（不）出水（不當爲亦就陵而（受）當爲之君子之德不能不致于此期從不用日十二爲數者不累日也而當見而无受者以一日辰爲法謂用其明日期也辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而无受者（期）日丑辰期當爲明見蛇亦見水中（水中譌此有其期明驗也夜不可見水中當爲陵）

赤煌煌如火英圖書蛇皆然也（英猶華也光龜之見水中同耳于是水中言之者二皆應且使成孫案四庫本使作便也）坤靈圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應之至聖人殺龍龍不可得而殺者皆盛氣也君子得衆人之助瑞應先見子陸瑞應之至君子法地蛇不如龍陸不如河（此條見馬氏繹史今靈圖本無之乾元序記仿佛有其文而錯落不可解）

乾鑿度曰孔子曰復表日角表者人形體之彰（成孫案匡庫本彰作章）當爲謂也名復者初震父也震之體在卯日出于陽（成孫案四庫本出作陽）于出爲馬又初應在六四于辰在丑父爲牛牛有角復人表象臨表龍顏名臨者二父而互體震震爲龍應在六五六五离又也體南方爲上故臨人表在顏也泰表戴干（干備也名泰者三父也而體艮艮爲山山爲石體有以行體（成孫案匡庫本體作擢）雜之器云應在上六于人體俱須泰人之表戴于土（干成孫案四庫本土干作土干）也大壯表握訴龍角大展（當爲唇成孫案四庫本作辰注作脣）震爲龍故大壯人之表其象也夬夬表升骨履文（名夬者（成孫案四庫本立于辰在斗魁所指者夬下有五字）三月卦斗建辰又五于人體當艮卦于夬亦手體成其四則震父也爲足其三猶艮父于十十次值本于析七曜之行起焉七者屬文北斗在骨足履文夬人之表象明也姤表耳參漏足履王知多權姤初父在巽巽爲風風有聲而无形也九竅之分日視形耳聽聲八卦屬坎坎爲水水爲孔穴象消卦其道五事日聽耳而

一虎聽之至巽爲股初父最在下足象消卦其姤离爲明人君南面而治焉足行于其上姤人表覆王口是（成孫案四庫本由是上無空格）然王八君最尊者离又爲火火者土寄位焉土數五當如姤氣于六上故八兼更得性耳巽爲進退又爲近利有知而以進退求利此之謂姤焉者陰氣之始故因其逐（當爲表）表遂見其精遯表巳角連理（名遯者以离父也离爲日消卦遯主六月于辰未爲羊有角离南方之卦也南方之卦成孫案四庫本作南方之卦也）南方爲衡人之眉上曰衡衡者口平（成孫案四庫本平上無空格）平上無空格謂連珠（成孫案四庫本珠下有者字）其骨起衡之遯人表亦少少然詩含神霧云四角主張樊惑司過也否表二好文（細或爲之時名否卦者三爻也三在玉體艮之中艮爲木多節否人之表二時象之與

三艮卦體五坤坤爲文故性亦好文成孫案四庫本三艮作二艮好文下有也字觀表出準虎名觀者亦在五艮之中而位上艮爲山澤山通氣其于人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀人表之象艮爲鳥啄之屬而當兌之上兌爲口虎唇又象焉虎下脫唇字制表重童明歷元名制者五色也五离也本也作爻离爲日童目子六五于辰又在卯爻辰卯酉屬也制离人表重焉五月卦體在艮終萬物始萬物莫盛乎艮歷數以有終始制人兼之性自然表象參差神實爲之舞成孫案四庫得縷耳所閩基成孫案四庫本舞作難本基作差也此其本淇作皆乾元序制記曰復姓角名宮赤黃色長八尺三寸一分七十二世泰姓商名宮黃姓商名宮黃白色長八尺三寸一分七十二世泰姓商名宮黃白色長七尺三寸九分百三十一世

右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起河圖出之者姬姓角名商蒼白色長六尺三寸二十六成孫案四庫本六作八世逐姓宮名商黃白色長五尺九寸八分五十六世否姓宮名商黃白色長五尺六寸一分七十二世觀姓宮名角蒼白色長五尺二寸二分百三十世剝姓商名宮黃白色長五尺九寸九分百二十世

古當爲君子得衆人所助聖人以起得成孫案四庫乾本得作必乾上故大人動得中君子受命法地蚰聖人興起必乾上之中者言必澤上中而天下也此在簡拆預在此章之載

白色長七尺六寸三十六世大壯姓商名角蒼白色長七尺三寸九分百三十一世

右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起河圖出之者姬姓角名商蒼白色長六尺三寸二十六成孫案四庫本六作八世逐姓宮名商黃白色長五尺九寸八分五十六世否姓宮名商黃白色長五尺六寸一分七十二世觀姓宮名角蒼白色長五尺二寸二分百三十世剝姓商名宮黃白色長五尺九寸九分百二十世

蒙正月天下東北經顏色陽國水大溢陽泉

需四月常從西北方進陽來名來公東海移北三里夏雨盛陽

訟三月下與上訟爭設行三月河水不流三有德者祀之水乃

西行兵門事河十年有大水古訟牛出領北山東北

起 邑西北地動星墜陽衛隋書王劭傳引此文釋之曰坤六月者坤位在未六月建未一年傳為人字脫地動二字四庫書據隋書正之也

釋之曰屯十一月神人從中山出者此卦動而大亨作趙地動者中山爲趙地以神人將去故變動于里馬作足坎于馬爲美脊也原本月上脫一字又脫地動二字四庫書據隋書正之也

屯十一月神人從中山出趙地動北方三十日千里馬數至王劭

師四月師動兵臨晉及謀于吳兵還太山東南西北二十民死
驚死生之憂三官地動大星下民驚于水元師坤下故受流坤
師號日嚀戒秋分
比四月骨肉之親爭周文王武當有女子立六年三死
小畜四月多風雨少民苦有三牛青三角出東南河海之濱杜
衞待兵之矣
履六月人民淸係扁逆賞八尺二寸戒并易樂少雨西北神絶
祝口在眥人
泰十月天生死女子用政八九年中子要有未疵代之兵起西
非東南三年解天久陰賢趙陵爲佐興日再中食戒
否六月天下分爲國足無賢人政亂大風揚名三陽晉書山趙

泰承之兩月民盡皃之
同人七月炎火與天同光其趙起及困未開上守下爲民賊天
下馬數下山東三年天下大樂戒充煩戒之六年雨未基龍下
東北
大有四月天下甘露神雀出咸陽名上百獸官撫其上安
謙十二月地大喊列在咸孫案四庫肥西南有壞壞山侵道大
本在作名照
通天均光三日去有兵一年死女子家
豫二月天氣神龜出室三牧矣一年東海濟南垣上戊己填見
九曹政不均三出
隨二月四年天下地中有雷在王庭國家大驚易君如有出蟲
蠱四月六年二月有外國來見神于國王以殺名臣皃其年并
禹折水疾水兵西方
臨三月三年兵謀陰言從事南陰池是頭後有衝骨西方名牧
升夏屬
觀八月外國從西方來龍物王呂女後大亂受法乘馬天下皆
傷大風女子貴
噬嗑五月小人任政獄訟象衆兵大行備矣至二有名尸尸
賁八月師國家本呂上二月死有神往來王合神獸戰下東海
剝九月小人復君子三年大道通丁正吉東北西南
復十一月初氣元有年死君二年小邦王爲正月六年大得削
王復及國其祠武夷天下臨不雨九月解

无妄九月天下無雲而雷三十日之外雷行夜從西南正東北
位濟邑有中國周用上宮武在第
大畜八月天德明王矣人去城十二年天下大昌女子立政三
年去此咸孫案四庫本此下有地字大神獸來皃至堂三年大獸出東北臺
邑河邑
頤十二月有君王自敵三年蔡邱興臨養民年西南有懷山立
三國去禹高官故遺人馬生角六年三日並出
大過十二月子无下父去死東野澤海濱若場在咸市衆民西
臺卜地中及年天下憂衆死者
習坎十一月不凍二破燕齊小國外不節賢人于西來佐王
坎之大昌

離五月天下大旱女子淫男子淫各持其兵外鄉三年盡小兒出十三年合鄒邑在南西端倉邑

咸五月者天子去小人老是得天下之元易宜西南華爲重重代六年昌大維來見

恆六月小人勝君子奪其要六年天下魁若代成曰烏邛邑上是年百川及行溢不通　遯卦關後人存大壯三月小人用事君子奪之女子爲政九年後後其日耳

來字立五帝出五帝出白帝見黑山北

晉四月有明蒐之王喜進出用者衆天下東行西南北侯至列先四年

明夷十二月赤大生屬陽若陽若在邑東百三十里五帝弟中

國生大拔七月大水出其下見家人五月小家子出之井山之陽宗室亂孤人刑冠政咸孫案四庫本政下有堂字　當生蓬蒿四年復

睽十二月始王易服邑國子南大淫四月大行殊高陽元武王之起南方

蹇十二月大鳥在蛟龍戲深淵北王天下命生元武樂三大山

解二月大旱下民東北邱臺二年元受易刑名嗣絕三年王嗣變易

損十二月兵賊重三年自與天下小逆流大鳥下其邑天庫本作天　蒙北背白出西北方

益十月上下相益民年天下疾龍起邑東南維北軍山東干上大風壞屋

夬五月天下四月人生在邑北替邑城南水上江河遊三月小人用事五月當爲三月

姤五月天下女盡堂正一女五夫王家淫天下不治三年

萃九月天下衆衆相謀兵起車馳人驟來人西方白色天下昌其　見陽生堂下

十二月女子成孫案四庫本子下有守字　十年下邑東北來立易變政治地有心士衆賢爭養不死二侯三人女子殺之正北左行弟

四九月小人來君子去小國破賢人亡兵行諸侯之義血兵刃小起東北取立死

井四月水衆通出地涼東兵河梁大石杞在北方白懷絕爰漢

革六月五穀傷及草木旱熱赤地千里大官炊火

鼎五月聖人君天與延年齒東北水中庶人王高得之北史藝術宋景業傳引如此成孫案四庫本聖作吳無水字得作德

艮十二月召臣仁兵行三月地動其年旱有人從東北來長肩

震二月大海濯地至水之洫于上度得起天年女立政八年

歸妹十一月成威立王二十七婦及小國與神水芒成湯兵成孫案四庫本眉作眉　儆周鄭

豐空無人大憂死小人無兵革

旅傷星憂秋冬旱兵憂死泰

癸四月春生火風折木傷五穀風死秋風死

兌八月立秋女子榮其家蔑大將養任易君二世夷四圖來歸

偏戚孫案四庫本偏字有水字大出東同齊南不分

渙五月有諸矣離邑爲民欲得將兵水復旱金鐵貴高者興晉

千邑武矣

節六月安國有惡君天下鳥多白兒緯拘兒天下日泉神路天

下大山出蒙之處有移河不死

中孚十二月人君之世安寧中孚女子亂世于外天不信地數

動中國祖絕嗣上君驚于兵北夷衛隗

小過正月小過湎于中兵起于夷南故邑牛牂歸鄉矣不勝是

于紂

既濟九月年大水地臨三年不絕六世多血

未濟有故都破水國來兵四年九月有分國陽殊邑

通卦驗是類謀皆有亡徵及代者名以八卦氣不應推之多

不可曉不具錄

嘉慶十九年四月依江承之鈔本錄復依江蘇校刊聚

珍四庫本校並以所疑者謹注男成孫謹識

番禺許之璇初校

武岡鄧國瓛覆校

陽湖吳翊寅再覆校

尚書今古文五藏說

績溪胡廷綬翌屏撰　儀徵吳丙湘校勘

今文尚書歐陽說肝木心火脾土肺金腎水古尚書說脾木肺火心土肝金腎水許叔重據月令春祭脾等同古尚書說鄭康成駁之以爲月令祭四時之位以五藏之上下次之不得同五行之氣遂言今醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇詳鄭此言固以洪範之貌木屬肝言金屬肺視火屬心聽水屬腎思土屬脾矣鄭注尚書今雖亡其注伏生大傳以貌配木言配金視配火聽配水思配土雖不言五藏所屬然可由駁異義之說而推得之也

乃王氏尚書後案謂五行相配與相屬不同洪範以形象之相配言醫經以氣質之相屬言各有攸當不可強合爲一蓋王氏意以醫家恆言肝竅目肺竅鼻心竅舌與貌木言金視火皆不合求其說而不得遂謂康成從今尚書說其意是論醫病非說洪範夫聖經淺士淺下理無不舉康成大儒於九流無不通因開以醫證經其言原信而有徵且鄭經師非醫師說經安用費辭王氏不能通其說不守蓋闕之訓遂并誣我康成以爲其意如彼嗚呼偪矣試言之腎水竅爲耳脾土之志爲思夫人而知之者也證之經則易坎爲水爲耳虞翻逸象坤爲土爲思雖未嘗言於藏何屬然證之醫書則內經陰陽應象大論篇言北方神在地爲水在藏爲腎在竅爲耳中央神在地爲土在藏爲脾在志爲思經與醫固已顯然可合爲一矣至若易言兌爲口則肺於言金不必證之醫書其理已通且兌位西內經禁刺篇言肺藏於右人南面立則右正直西兌爲金爲口則肺亦爲金爲口矣周禮言春有痟首疾左傳言風淫末疾說者謂末爲頭卽引周禮痟首爲證夫春與風之屬木貌之在頭面不言可知內經言東方生風風生木木生酸酸生肝是肝於貌木又經與醫無不合惟心於視火易言離爲火爲目而醫書言心竅於舌肝竅於目似與經歧若有不可通者不知內經宣明五氣篇

久視傷血王氷注勞於心也五藏生成篇諸脈者皆屬於目皇甫士安言九卷心藏脈舍神神明通體故屬目按九卷謂靈樞然猶曰此注家推合之言經文未嘗明言心竅於目也若解精微論篇不又明言心竅於目者乎是心之竅於目而爲視火又證之專精目者其竅乎是心之竅於目何以又竅鼻也曰醫家而有鑒鑒可據者然則肺竅口何以又竅鼻也且內經言肺藏氣鼻司呼吸氣也口主出納辭令亦氣也心竅目何以又竅舌也且目別色舌知味皆受物之有質者其類同也儀禮特牲饋食注所謂心舌知食味者少牢饋食注所謂心舌知滋味皆是也且火性炎上故目於官位最上火炎上而恆出於空竅故舌達於口象

之其理一也心竅曰肝何以又竅曰也曰內經五藏生成篇曰諸血者皆屬於心又曰肝得血而能視視本於血二者一藏血一主血可得通言且經言容貌恆徵之瞻視洪範言貌亦必兼瞻視蓋肝木者曰之體心火者目之用瞻視亦言其體視聽之視則言其用是以視在貌則屬木視專爲視則屬火亦可以證之醫經而通其理如此夫乃知康成深通醫理故其注周禮醫師瘍醫無不與醫家相發明而玆之從今尚書說亦必以洪範之理與醫相表裏故爲此說古人言通天地人之謂儒通天地人之謂醫則不知經者不可以言醫不知醫者又豈可以說經乎哉

道光廿年夏鐫
小娜嬛館

詩緯搜經稽志載魏博士宋均注十八卷今已佚其
卷其目曰推度災曰汜歷樞曰合神含嬉曰稽耀嘉曰
紀星辰之度推始際以著厤數之運設休符以合神
明之埃其間大運循環終始之理人事興衰得失之
原王道治亂安危之故靡不包羅繫拓兼而條貫
之者往知來聖門言詩之微旨有綫索可尋是
漢儒如翼奉郎顗之說詩多出於緯鄭君箋詩於十月之交雨無正小旻小宛
之魏晉改代齊學就湮隋火之餘詩緯漸佚閔有存
者或與雜讖比例齊觀學者弃置勿道書遂盡亡夫
齊學湮而詩緯存則齊詩雖亡而猶未盡泯也詩緯
亡而齊詩遂爲絕學矣曩者先大夫嘗輯三家詩佚
義以詩緯多齊說其於詩文無所附者亦補綴之以
次於齊所以廣異義扶微學也比喬樅撰述齊魯韓
遺說攷竊惟三家齊詩先亡城氏學二卷發明齊詩之學宗旨有三一曰四始明五
行之運也二曰五際稽三期之變也三曰六情著十
二律之本也夫順陰陽以承天道以正人倫
經明其義緯陳其數經窮其理緯徵之於經

相得益彰謂非詩學之館鑰而學者之所宜鉤攷歟
明孫瑴蒐輯逸緯爲古微書謂推度災諸篇皆識類
而不知隋志所錄又有詩雜讖囿區別而爲二也近
世陸明睿增訂殷元正集緯於三篇外列含文候之
目而復不知路史注所引卽爲含神霧之譌也余同
年生趙子在翰重篹七緯仍隋志著錄之舊而詩緯
佚文仍多遺漏且以孔氏詩正義語羼入汜厤樞中
亦失之疎喬樅不揆檮昧網羅散佚視各家輯本增
十之三揭所據依加以考訂成詩緯集證三卷其舊
書所引未詳篇目者別成一卷都爲四卷附於齊詩

亦敬承先大夫遺訓之志齊學之墜緒云爾咸豐太歲
柔兆敦牂陬月福州陳喬樅序於鈐陽官署之思補
齋

推度災

建四始五際而八節通初學記文部

案此語說郛載易坤靈圖疑誤太平御覽六百九十困學紀聞三並引作推度災可證也四始五際是齊詩之說後漢書郎顗傳顗上書言四始之缺五際之厄章懷注依毛詩義以關雎鹿鳴文王清廟爲四始非是汎厤樞云大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁在申金始也緯說因金木水火有四始之義以詩文託之蓋欲王者法五行而正百官正百官而理萬事萬事理而天下治矣政教之所從出莫不本乎五行乃通於治道也五際據漢書翼奉傳注孟康引詩內傳謂卯酉午亥戌陰陽終始際會之歲此齊詩內傳說應劭注以君臣父子兄弟夫婦朋友釋之亦非也毛詩大序正義引詩緯汎厤樞而釋之云亥爲革命一際也亥又爲天門出入候聽二際也卯爲陰陽交際三際也午爲陽謝陰興四際也酉爲陰盛陽微五際也然齊詩內傳并數戌而冲遠不及之於義爲踈戌亥皆爲天門亥爲革命當一際則天門候聽宜以戌當一際矣攷易緯通卦驗以八卦配八節始於乾主立冬終於兌主秋分始於乾者乾在亥位卽詩四始之以亥爲始也終於兌者兌居酉位卽詩五際之以酉爲終也周天三百六十五日四分日之一一陰一陽分之各得一百八十二日有奇分爲半得九十一日有奇四正分而成八節節四十五日三十一分八節各三分之各得十五日七分而爲一焉詩之

始際集微揆著天道三微而成著三著而成體分滿三十二爲一日五日爲微成一候三微成著則十五日爲一焉三著成體則四十五日爲一節陰陽代嬗而成一歲歲有四時立爲八節以定二十四焉而應七十二候推而演之自十一月冬至至正月立春亦謂之三微之月其間相距四十五日則十五日爲一微四十五日成一著三著體成至四月爲乾純陽之象也故十一月十二月十三月三正之始皆爲三微之月又推之三統之正若循連環周則又始焉少三

微而成一者五德之運千五百二十歲 杞三紀四千五百六十歲復於青龍爲元此五行相代一終之大數是亦三者而體成也聖人受命而王莫不承天地法五行修五事而御宇宙養蒼生者也四時之運成於五行五行之氣資於陰陽四始五際者所以明陰陽五行終始盛衰之理建四始五際而八節通所謂尚消息盈虛以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民也又案八節分配五行所以應八卦而正八方順八風而行八政也蕭吉五行大義曰易通卦驗云坎主冬至艮主立春震主春分巽主立夏離主夏至坤主立秋分兌主秋分乾主立冬冬至之日陽氣動於黃泉之下子雖太陰之位以陽氣動其下坎外陰內陽故曰一位以配水立春之時陽氣已發在於地上下有重陰陰氣猶厚陽氣微艮重陰在下其位居丑丑位木衝故以配土春分之時天氣下降地氣上騰天地和同萬物明動震居卯卯木少陽之位故以配木立夏之時陽氣已盛陰氣微弱在於下巽二陽在上故曰東南以配於木夏至之時陰氣已發在於黃

泉之下午是盛陽之位而陰氣動離外陽內陰故在南方以配火陰動於午之位純陰象地配以中央土在未地卑土也故在西南以配土秋分之時陽氣已深金爲少陰西是金位兌一陰居上故在西方以純陽堅氣起子乾是陽氣之本故先子之位以純陽堅剛故在西北以配金易傳曰震主春分穀雨穀雨得天兌則萬物畢生兌者西方之卦是時日在酉昴西方之宿以日在西故曰天兌貌順木得則天兌爲和貌失木逆則天兌爲害而常雨爲罰兌主秋分霜降得天震之動氣則天下霜萬物死震者東方之卦是時日在房房東方之宿以日在東故曰言順金得則天震爲和言失金逆則天震爲害而旱罰坎主冬至大寒得天坎之氣則天下大寒是時日在虛虛北方之宿故曰天坎聽順水得則天坎爲和聽失水逆則天坎爲罰故常寒離主夏至大熱得天離之氣則天下大熱萬物畢出是時日在七星七星南方七宿故曰天離視順火得則天離爲和視逆火失則天離爲罰故常旱艮主立秋於黃

二時震兌相臨天地氣和冬夏二時天地氣併
坎離各當其方四維四卦則丑寅辰巳巽未申
艮坤戌亥協乾因八方之通八風以調
八節之氣淮南子曰東北方曰炎門生條風東
方曰開明門生明庶風東南方曰陽門生清明
風南方曰暑門生景風西南方曰白門生涼風
西方曰閶闔門生閶闔風西北方曰幽都門生
不周風北方曰寒門生廣莫風蒼門者東北木
將用事青之始也開明門者明陽也日之所
出也東南月建在巳純陽用事故曰陽門南方
盛陽積溫所在故曰暑門者八月建西萬物將收閒大闔
氣之始閶闔門者八月建西萬物將收閒大闔
閉大聚萬物而閉之也幽閣也元冥將始用事
陰聚故幽北方積寒所在故曰寒門此八極之
方是八風之所起冬至十一月陽之氣也陽立
於五極於九五九四十五一變風以陰合陽故
八風相距各四十五日也太平御覽九引易緯
曰八節之風謂之八風冬至廣莫風至詠有罪
斷大刑立春條風至赦小罪出稽留春分明庶
風至正封疆修田疇立夏清明風至出幣禮

諸侯冕至景風至辨大將封行功立秋涼風至
報土功祀四郊秋分閶闔風至罷官長辰巳巽
張立冬不周風至修宮室完邊城八風以時則
陰陽變化遒成萬物得以寧生王者當順八風
行八政當八卦也

案均注本卽原也變陰陽爲雌雄也亦言未有
形也皆無兆朕故謂之氣仝上

案易乾鑿度云昔者聖人因陰陽定消息立乾
坤以統天地也夫有形生於無形故曰有太易
寂然無物故名之爲太易太初者氣之始也太始者
形之始也天氣形見之始太素者質之始也地質之始
氣形質具而未離故曰渾淪渾仝此三始而言汪洋自恣別未有分別
淪者言萬物相渾而未相離質此二者也視之
不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形畔
此明太易無形之時寂寞不可見視聽寻也易變而爲一一主北方陽氣
生之本則太初氣之萌生也一變而爲七七
形見焉此則太始氣之萌生也七變而爲九九陽之終究
之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一一則元氣

而未分者太陽氣內動周流也一者形變之始清
終始然後化生一之形氣也其語與詩
緯足相證明益劭有陰陽詩有始際其理則一
也淮南精神訓云未有天地之時惟像無形
窈窈冥冥芒芠漠閔漠漠洞洞蠕蠕莫知其門
之氣也有二神混生經天營地二神陰陽之神也於是乃
別爲陰陽離爲八極剛柔相成萬物乃形陰陽未
也煩氣爲蟲精氣爲人故曰一生二二生三三
生萬物一者元氣也二者乾坤也天地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰
而抱陽沖氣以爲和大戴禮誥志篇引虞史伯
夷曰明盉也幽幼也明幽雌雄也曾子天圓篇
云天道曰圓地道曰方方曰幽圜曰明明者
吐氣者也是故外景幽者含氣者施而含氣者化
故火日外景金水內景吐氣者施而含氣者化
是以陽施而陰化也陽之精氣曰神陰之精氣
曰靈神靈者品物之本也注云神爲魂靈爲魄
魂魄者陰陽之精有生之本也此變陰陽爲雌
雄者雌雌氣合而陰陽與和其生物形物木獨
言魂者魂少陽之氣陽氣始動物有始生故以
物本也

雄生八月仲節號曰太初行三節全上
宋均注節猶氣也太初氣之始也必知生八月仲
者據此時薺麥生以爲驗也陽生物行三節者須
雌俱行物乃育也全上
案詩三基之法汜麻楓云王命一節爲之十歲
此三節在一月中則節各十日行三節者由八
月仲節而至九月仲節也白虎通云八月律謂
之南呂何南者任也言陽氣尚有任生薺麥也
史記律書正義引作言陽氣尚任包大生薺麥也又云吕益風至生薺
麥易通卦驗泰秋考異郵並以吕益風爲秋分
驗也
雌生九月仲節號曰太始雄雌俱行三節全上
案太平御覽引乾鑿度云雌生成仲號曰太始
放乾鑿度無此語以類求之知是推度災之文
今本御覽寫誤耳戴仲培作九月仲節此緯
注語有起自戌仲至亥而致訣也知雌生九月
仲節者白虎通云九月律謂之無射何射者終
也言萬物隨陽氣而終當復隨陰氣而起無終

已也孝經鉤命訣云元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始言形之始也形生於氣氣形未離渾然而已故曰太易也

補形而行故合氣形而言之詩緯上文云雄行三節此言雄雌俱行三節陽唱陰和女隨男行也趙貢士在翰以雌生九月仲亦行三節至亥仲乃雌雄俱行不知此注明言俱行自戌仲至亥又上文注言雄生物行三節者須雄俱行物乃著須者俟也明俟雌生而俱行也至於亥仲則雄合物魂非僅與雌俱行且合而施化矣

雄雌俱行三節而雄合物魂而生物也獨言雄雄主於陽故也太平御覽引雄合物魂二語作乾鑿度今據廣雅音義則是鄭康成所見乾鑿度如是

雌雄俱行故能含物魂而生物也獨言雄雄主於陽故也太平御覽一〇案御覽引雄合物魂二語作乾鑿度今據廣雅音義則是鄭康成所見乾鑿度如是

案王氏懷祖廣雅疏證云俱字各本譌作但又云氣字今訂正喬樅案太平御覽引推度災譌作乾鑿度而俱字則尚未譌也

三氣未分句脫去氣字今訂正喬樅案太平御覽引推度災譌作乾鑿度而俱字則尚未譌也

太素者形變而有質者也質者陰不生積陽不化故平以靜動以行施靜以合化塡精而成之形生於地定於內天體於陽故曰以動

雄雌俱行自戌仲至亥而陽氣合施化始起族類斯謂太元蘊乃道之實也漢書律曆志云

獨言雄合物魂者陰承乎陽順而成之形生於

太極元氣函三爲一極中也元始也

氣也故衡靈憲云太素之前圖昏元

辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九

黙不可爲象厥中惟虛厥外惟實始於一

之端謂之太始太始者形之始也形生於氣氣形

斯謂渾淪渾淪者混沌質樸也經斗機

素質樸盡乃道之根也

盡乃道之根也道根既見自無生

有太素始萌而未兆幷氣同色渾沌不分故

道志之言曰有物渾成先天地生其氣體冏未

可得而形其運速固未可得而紀也如是者又

永久爲斯謂龍鴻蓋乃道之幹也

上清下濁號曰天地太平御覽三十六

案說郭引此文作璇璣鈐亦誤古微書與御覽

同淮南天文訓云天地未形馮馮翼翼洞洞

爲庬故曰太始道始於虛霩虛霩生宇宙宇宙

生元氣氣有涯垠清陽者薄靡而爲天重濁者

凝滯而爲地清妙之合專易重濁之凝竭難故

天先成而地後定張衡靈憲云道幹所有物

成體於是元氣剖判剛柔始分清濁位天成

於外地定於內天體於陽故曰以動地體於陰

故平以靜動以行施靜以合化塡精時育

族類斯謂太元蘊乃道之實也漢書律曆志云

太極元氣函三爲一極中也元始也

辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九

又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鈍於子化生萬物者也注引孟康曰元氣始起於子未分之時天地人合而爲一故子數獨一也

甲者押也五行大義一

春則開也冬則閉也全上

案五行大義云支干者因五行而立之昏軒轅之時大撓所制叅迻日月合音句云大撓探五行之情占斗機所建也始作甲乙以名之甲乙之幹作于五以名月謂之支有事於天則曰有事於地則用辰陰陽之別也幹者幹濟爲義支者支任爲義以此日辰任濟萬事故云支幹引詩緯推度災也 押也云以釋名兆五行

爲所藏吉撰新書唐志作五行起宋志作五行大義甲引詩緯語皆前人采得許云大義爲登

之以補佚文抑與閉通說文云閉開門也易緯辨終備云雄雌吠吟六節搖通萬物孳甲曰營始東注云吠吟閉閉也孳曰閉戶謂之乾孳生也甲東方之行物所生故數以始也甲有閉閉二義故注甲之以釋押字之意知此云語爲注文者據則閉也以釋押字之意知此云語爲注文者據下文丑歲次云郊名單閼單盡也閼止也是尒疋注李巡陽氣推萬物而起陰氣盡止也是尒疋注李巡之語蕭氏連引之不別標注云下引辰名皆然故知此二語及下物之生長各執其

乙者抽也全上

案五行大義原引作鄭元注禮記月令中者抽也乙者軋也春時萬物皆解自抽軋而出也喬樅謂甲當作乙字之譌耳乙者抽也是推度災文選陸士衡文賦思乙乙其若抽注云乙抽也與詩緯義同甲之爲義無訓作抽者知詩緯是言乙者抽也文當在鄭注上轉寫錯入鄭注中遂致上幹閉乙之名義今當正之鄭注乙者軋也據禮記月令注當作乙者軋也亦

轉寫錯誤耳

丙者炳也全上

物之生長各就其炳炳也全上

案此亦詩緯及宋均注語蘧氏引之不別標書名者以上文例推度疑已發其凡以起例也下文引尒疋歲次云太歲在寅曰攝提格亦於首句發凡以起例故於卯名畢閼云云皆不別標書名者恐其文混故又別之耳漢書律志云物強大炳然著見也訓丙爲炳明炳於丙鄭君注月令亦云丙者炳也義雖推度災已發其凡以起例

以廣異義云

丁者亭也全上

亭猶止也物之生長將應止也全上

案文選謝靈運初去郡一作出監流歸停注引倉頡篇云亭定也停與亭同亭定義即止之意尒疋釋天太歲在丁曰強圉又云月在丁曰圉圉義亦訓爲止釋名釋樂器云敔衙也衙止也所以止樂也祝敔毛詩有脩作祝圉強圉史記厤書作彊圉敔衙與彊圉敔衙義合鄭君云己之

己者紀也全上

物既始成有條紀也全上

案漢書律志云理紀於己釋名釋天云己紀也皆有定形可紀識也與詩緯說合鄭君云己之言起也謂萬物含秀者抑屈而起也別爲一解

庚者更也辛者新也全上

謂萬物成代更改復新全上

案三國志魏文帝紀及宋書符瑞志引推度災辛之庚者更也毛詩十月之交正義引推度災辛之

言新與此所引皆合尤足證五行大義所載支
幹名號皆據詩緯之文又攷律志云欽更於庚
悉新於辛鄭注月令云庚之言更也辛之言新
也謂萬物皆肅然改更秀實新成也釋名釋天
云庚猶更也庚堅強貌
收成也義並同
壬者任也癸者揆也 仝上
陰任於陽坼然萌芽於物也 仝上
案史記律書云壬之言任也言陽氣任養萬物
於下也癸之言揆也言萬物可揆度故曰癸鄭

注月令云時維閉藏萬物懷任於下揆然萌芽
也釋名釋天云壬妊也陰陽交物懷妊至子而
萌也癸揆也揆度而生乃出土也其義皆足證

明緯說

子者孳也 仝上
陽氣既動萬物孳萌 仝上
案史記律書云子者滋也滋者言萬物滋於下
也滋與孳通釋名釋天云子孳也陽氣始萌孳
生於下也孝經援神契云冬至陽氣動斗指子
爲冬至白虎通云月令十一月律謂之黃鍾何

鍾者動也言陽氣於黃泉之下動養萬物也五
經通義云冬至陽氣萌陰陽交精始成萬物氣
微在下不可動泄王者承天理故率天下靜而
不擾也
丑者紐也 仝上
紐者繫也續前而繫長也故曰孳萌於子紐牙於
丑 仝上
案律書云丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄
紐未敢出也釋名釋天云丑紐也寒氣自屈紐
也三禮義宗云言居終始之際故以紐結爲名

紐結亦繫之意也漢書律志言孳萌於子紐牙
於丑即注語所本物之始萌其牙宛曲欲奮軋
而出而爲陰氣所繫故爾雅歲次丑名赤奮若
孫炎注以爲物萌色赤奮動順其心而氣始孳

寅者移也 仝上
物牙稍吐引而申之移出於地也 仝上
案春秋元命包曰春者歲之始也神明推移精
華結紐注云陰陽相推移物精華結成紐要也
淮南天文訓斗指寅則萬物螾螾也注云螾螾

動生也史記厤書云寅言萬物始生螾然也螾動卽移之義漢書律志云引達於寅釋名釋天云寅演也演生物也演生卽引之義其說互相備

卯者冒也全上

物生長大覆冒於地也全上

案說文云卯冒也三月萬物冒地而出象開門之形釋名釋天云卯冒也載冒土而出也又律書云卯之言茂也言萬物茂也三禮義宗云陽氣至此物生滋茂冒茂二義亦互相備詩緯注

辰者震也全上

震動喬迭去其故體也全上

案說文云辰震也三月陽氣動雷電振民震時也律書云辰者言萬物之蜄也蜄或作娠娠猶震也白虎通云辰者震也律中姑洗三月謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就新莫不鮮明也注言去其故體是其義矣

巳者已也全上

故體洗去於、走已竟也全上

案說文云巳已也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章白虎通云大陽見於巳巳者物必起必與畢字通畢竟也釋名釋天云巳已也陽氣畢布已也訓義並同

午者仵也亦云啎也全上

仲夏之月萬物盛大枝柯啎布於午全上

案律志云啎布於午與此同義說文云午啎也五月陰氣午逆陽冒地而出也釋名釋天云午仵也仵也陰氣從下上與陽氣相仵逆也畢氏秋帆云午俗字當作牾說文牾逆也逆亦牾也之意

未者昧也全上

陰氣已長茜物稍衰體蔑昧也故曰蔑昧於未也

案蔑昧於未語見律志釋名釋天云未昧也曰中則昃向幽昧也又律書云未者言萬物皆成

有滋味也說文亦云未味也六月滋味也釋名就一日而言律書及說文以一歲而言故訓義各殊耳

申者伸也 仝上

伸猶引也長也衰老引長之也說文云申神也

案淮南天文訓云申者呻之也說文云申神也七月陰氣成體自申束从臼自持也神呻伸古文以聲同通假釋名釋天云申身也物皆成其身體各申束之使備成也與說文同意物既成體則漸老而堅故律志云申堅於申

酉者老也亦云熟也 仝上

萬物老極而成熟也 仝上

案律書云酉者萬物之老也律志云留熟於酉皆與此訓同釋名釋天云酉秀也秀者物皆成也擾尒疋釋草云不榮而實者謂之秀則秀有成實之義說文云酉就也八月黍成可爲酎酒就亦成也

戌者滅也殺也 仝上

九月殺極物皆滅也 仝上

案律書云戌者言萬物盡滅故曰戌淮南子及白虎通說文皆訓戌爲滅立秋之時陰氣出地始殺萬物故七月律謂之夷則夷者傷也則者法也言萬物始傷被刑法也至九月雪降則殺氣極矣春秋感精符云霜殺伐之氣李釋名釋天降王者順天行誅以成肅殺之威又釋言脫也落也云戌恤也物當收斂矜恤之也亦言脫也落也訓脫訓落並與滅義相近惟取恤之訓其義特殊然據律志言畢入於戌則是戌兼有收恤之義也

亥者核也閡也 仝上

十月閉藏萬物皆入核閡 仝上

案律書云亥者該也言陽氣藏於下故該也律志云該閡於亥孟康曰閡藏塞也陰氣閉藏塞爲萬物作種也白虎通云亥者侅也該侅也該侅義並同閡說文云亥核也釋名釋天云亥核也收藏百物核取其好惡真僞也亦言物成皆堅核也訓姟訓核即爲萬物作種之義三禮義宗云亥劾也言陰氣劾殺萬物也義與諸解不同別爲一說

王者布德於子治成於丑 三國志裴注文帝紀注○宋

案淮南天文訓云日冬至則斗北中繩陽氣萌故曰冬至爲德日夏至則斗南中繩陽氣極陰氣萌故曰夏至爲刑又云北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德季冬與季夏爲合季夏德畢陽始窮也季冬刑畢陰殺盡也此言布德於子不言布刑者天道任陽不任陰王者法天尚德不尚刑也淮南又云帝張四維運之以斗月徙一辰復反其所正月建寅十二月建丑一歲而匝終而復始寅者歲之始丑者歲之終也天運之以成歲功王者則之以成治道故曰治成於丑

知有繼周而王者雖百世可知以前檢後文質相因法度相改三而復者文質也禮志

案公羊桓十一年解詁引樂緯曰天道本下親親而質省地道敬上尊尊而文煩故王者始起先本天道以治天下質而親親及其衰敝其失也親親而不尊故後王起法地道以治天下文而尊尊及其衰敝其失也尊尊而不親故復反之於質白虎通云王者必一質一文者何所以

承天地順陰陽陽之道極則陰道受陰之道極則陽氣萌故曰冬至爲德日夏至則斗北中繩陽氣極陰氣萌故曰夏至爲刑又云北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德季冬與季夏爲合季夏德畢陽始窮也季冬刑畢陰殺盡也天質地文質者據文周反統天正先後之序也事莫不先有其質性乃後有文章也天質地文質者據質文者據文周反統天正何也質文再而復正朔三而改三微質文數不相配故正不隨質文也王者受命必改朔明易姓示不相襲明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服是以辯禹雖繼太平猶宜改以應天尚書大傳曰夏以十三月爲正色尚黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尚白以鷄鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔必以三微之月爲正者當尒之時物皆尚微王者受命當扶微理弱奉成之義也三正之相承若循連環孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正者當用十三月也漢書律厤志云三代各據一統明三統常合而迭爲首登降三統之首周還五行之序也故三統

相包而生天統之正始施於子半日萌色赤地統受之於丑初日肇化而黃至丑半日牙化而白人統受之於寅初日孳成而青至寅半日生成而青天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅成於申故歷數三統天皇甲子地皇甲辰人皇甲申孟仲季迭用事爲統首三微之統既著而五行自青始其序亦如之五行與三統相錯傳曰天有三辰地有五行然則三統五星可知也易曰參五以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象太極運三辰五星於上而元氣轉三統五星於下其於人皇極統三德五事故三辰之合於三統也日合乎天統月合乎地統斗合乎人統五星之合於五行水合於辰星火合於熒惑金合於太白木合於歲星土合於填星三辰五星而相經緯也

鵙雎有原冀得賢妃正八嬪 太平御覽一百四十五

注嬪婦也八嬪正於內則可以化四方矣 仝上

案後漢書郎顗傳云周南之德鵙雎政本本立道生風行草從澄其源者流清潤之本者政濁雅光稱四始五際習齊詩之學故與詩緯

同古者天子諸侯一娶九女嫡媵畢具孟子引詩刑于寡妻趙岐注云言文王正已嫡妻則八妾從八妾卽此所謂八嬪是也

鵲以復至之月始作室家鳴鳩因成事天性如此也 毛詩鵲巢正義

案易通卦驗云鵲者陽鳥先物而動先事而應鵲之作巢始於冬至至春乃成復於消息十一月卦也夏小正云三月鳴鳩言始相命也先鳴而後鳩何也鳩者鳴而後知其鳩也鳩不自爲巢常居鵲之成巢也

復之日鵲始巢禮記月令正義

雉雊雞乳 困學紀聞詩

案周書時訓解云小寒之日雁北向又五日鵲始巢又五日雉始雊大寒之日鷄始乳雁不北向民不懷主鵲不始巢國不寧雉不始雊國大水鷄不始乳淫女亂男然則知歲時物候之紀皆欲以驗災祥耳

捃結蜦之宿 乙巳占

宋均注結蜦之宿謂營室星案營室東壁皆衛星分漢書地理志河內本

殿之舊都分爲三國故邶廓衛之詩相與同風

開元占經六十一引宋均曰營室爲吉俞吉俞者蛞蝓之假借此注結蝓是蛞蝓之誤蛞蝓蝓牛也頭有四角蓋營室之精廣雅釋魚云蝸牛蜧蝓也占經又引地軸占曰營室一名鯢鯨鯢鯢亦即蜧蝓營室二星爲西壁見古經引御覽語與東壁合爲四星象蛞蝓之四角也又攷史記索隱引元命包云營星十星堊陶精類始立紀綱包物爲室營室二星春秋緯言十星者中二星爲室遠室三向兩兩而居曰離宮統而言之皆營室也離宮之下二星曰東壁蓋連離宮東壁主數

之故爲十星歟

鄘天漢之宿 全上

宋均注天漢之宿天津也 全上

案開元占經引石氏云天津九星在須女北河中西北星入斗二度黃帝占曰天津一名天漢一名橫星有橫四星在庶之北居漢北鄘同爲河內地周公誄禄父選邶鄘之民於洛邑洛爲周東都詩王風是也邶之天宿爲營室王之天宿爲箕斗自斗至室皆北方七星分定云箕斗之間爲漢津開元占經引韓楊曰南斗第六星天子聖洽符曰南斗者天子之廟主紀天子壽命之期故曰將有天下之事占於南斗石氏曰箕斗者天子之都故天宿主箕斗

衛天宿斗衡 全上

案斗衡者北斗之第五星五行大義論九宮數云九天屬北斗九星之數下對九州中央鈞天數五屬斗第五衡星應中宮對豫州淮南天文訓云中央鈞天其星角亢氏高誘注曰韓鄭之分野也九宮之位豫州居中央應中宮屬斗衡衛爲狄所滅更封於河南曹楚邶故天宿屬於斗衡天官書曰北斗杓携龍角衡殷南斗魁枕

參首用昏建者杓華山以西南夜半建者衡以殷中州河濟之間平旦建者魁海岱以東北也

王天宿箕斗 全上

案箕斗之間爲漢津開元占經引韓楊曰南斗第六星天子聖洽符曰南斗者天子之廟主紀天子壽命之期故曰將有天下之事占於南斗石氏曰箕斗者天子之都故天宿主箕斗

鄭天宿斗衡 全上

案鄭與衛同宿者漢書地理志云鄭國今河南

新鄭本禹豫氏祝融之虛也及成皋滎陽潁
川之嵩高陽城皆鄭分也其地今爲豫州之域
故並屬斗衡

魏天宿奎牛 今上

案列宿分主列國下應九州各有分野而其星
又有兼候他國者如張周地今之河南也又爲
楚見漢書天文志昴趙分又主胡星見春秋緯參晉分又以
候蜀見占經六十三是也牽牛吳之分星又爲魏之天
宿以其兼候者言之也五行大義引淮南子說
以牛爲岱分甘氏星經謂牽牛六星次南三星

主南越動搖變色從而占之皆以其所兼候者
而言開元占經日辰占邦說以丑爲魏翟梁牽
牛於辰在丑故魏之天宿得屬牽牛也

唐天宿奎婁 今上

案石氏星經胃爲趙分漢書天文志以奎婁胃
主徐州是胃亦爲趙分又言酉魯戌吳越所主
國亦殊攷奎婁魯分在酉戌帰畢趙分在酉戌主
吳越是亦兼候奎婁此言奎婁爲唐天宿亦以
所兼候爲言蓋自胃至參並趙魏分奎婁屬西
方七宿皆得爲三晉所候故言唐之天宿也

秦天宿白虎氣主元武 今上

案西宮咸池曰天五潢爲五帝車舍石氏謂五
車西北端一大星曰天庫主太白秦也史記天
官書言秦之彊候在太白占於狼弧正義以爲
太白狼弧皆西方之星故秦占候西宮七宿白
虎之精狼弧二星在參東南參白虎之體也元
武者北方之宿黃帝占以北斗第一星主秦春
秋緯言北斗第一星爲樞主雍州又名正星於
列星主營室東壁室壁並元武之宿五行大義
論九宮數雍州在西北乾宮故氣又主元武也

陳天宿大角 今上

案漢書地理志云韓地角亢氐之分野也詩風
陳鄭之國與韓同星分焉大角一星石氏云在
攝提間入亢二度半一名格一名漢星陳與韓
同星分故天宿爲大角

檜天宿招搖 今上

案檜地在豫州外方之北榮播之南招搖一星
石氏云在梗河北入氐二度半鄭武公定號檜
之地是爲鄭國今河南之新鄭也亦與韓同星
分故天宿爲招搖

曹天宿張弧 全上

案弧九星在參東南西星入井十六度石氏曰弧星者天弓也以備盜賊狼星爲奸寇弧星爲弓矢常欲直則狼不敢動天下安寧無兵起若矢不直弧亦不張天下多盜賊兵大起又星讚曰弧在東南陰謀張也曹地與宋同分野其後曹并於宋宋滅於齊楚魏參分其地魏之梁及陳留即曹宋之虛觜參爲魏分弧之星位在參故曹之宿得主張弧猶井鬼爲秦分弧之星度入井故秦之强亦候狼弧也

又案周禮保章氏云以星土辨九州之地所封之域皆有分星以觀妖祥禮王制正義引春秋元命包云王者封國上應列宿之位（昔角亢爲鄭氏心爲宋之比）其餘小國不中星辰者以爲附庸庸者通也官小德微附於大國以通若畢星之有附耳然故謂之附庸蓋九州之地諸侯所封各有封域即各有分星察星分之變動辨其吉凶所以詔牧政訪序事也故詩緯於列國僖言之以著終始際會之義漢書地理志云秦地於天官東井輿鬼之分野也趙地斗牛之分野也魏地虛危之分野也齊地虛危之分野也宋地房心之分野也衛地營室東壁之分野也魯地奎婁之分野也鄭地房心之分野也晉地參之分野也秦地東井輿鬼之分野也周地柳七星張之分野也韓地角亢氏氐之分野也楚地翼軫之分野也吳地斗分野也粵地牽牛婺女之分野也蜀地井鬼之分野也燕地尾箕分野也齊地虛危之分野也宋地房心之分野也衛地營室東壁之分野也魯地奎婁之分野也趙地昴畢之分野也魏地畢

山川東北流其維首在隴蜀尾沒於勃海碣石
是以秦晉好用兵復占太白主中國而胡
貉數侵掠獨占辰星辰星出入趨疾常主夷狄
其太經也班氏家學習齊詩故附錄之以資互
證云

十月之交氣之相交周之十月夏之八月毛詩正義
案淮南天文訓云子午卯酉爲二繩陽生於子
陰生於午冬至爲德夏至爲刑陰陽相德則刑
德合門八月二月陰陽氣均日夜平分德南則
生刑南則殺故二月會而萬物生八月會而草

木死二月八月斗指卯酉中繩陰陽交會故云
氣之相交周以十一月爲正則詩言十月乃夏
之八月矣

卯酉之際爲政政五行大義
案五行大義曰卯酉陰陽交會日月至此爲中
道萬物盛衰出入之所號二八之門以當二八
月也故詩推度災曰卯酉之際爲政正漢書天
文志云日者君之象君行急則日行疾君行緩
則日行遲遲疾失其常則蝕蝕在交道也故曰
蝕修德以禳之攷後漢書郎顗傳顗條便宜七
事引詩汜厤樞語卯酉爲草正今據五行大義
所引云則是詩推度災亦有此語也

及其食也君弱臣强故天垂象以見徵辛者正秋之
王氣卯者正春之臣位日爲君辰爲臣八月之日亥
卯食辛矣辛之爲君幼弱而不明卯之爲臣秉權而
爲政故辛之言新陰氣盛而陽微主其君幼弱而任
卯臣也毛詩正義
案漢書翼奉傳云臣奉竊學齊詩聞五際之要
十月之交篇知日蝕地震之效昭然可明攷開
元占經引石氏曰日月以二日八月出房南過

其度其衝日月以朔蝕出房比過其度其衝日
月以朔蝕京氏曰辛卯日蝕天子微弱諸侯誅
兵欲弒其主卒反得其殃又易傳曰八月日蝕
大水敗城郭天下更始期三年此詩下言百川
沸騰是大水之象也占經又引春秋感精符云
日蝕有三法一曰妃黨惡肆邪臣在側則日黃
無澤曰以晦蝕其發必於眩惑一曰偏任權柄
大臣擅法則日青黑以二日蝕其發必於酷毒
三曰宗黨犯命威權害國則日赤鬱悒無光曰
以朔蝕其發必於嫌隙續漢書五行志注引春

秋潛潭巳云日辛卯蝕臣伐其主春秋緯之說
足與此相發明後漢書丁鴻傳鴻上封事曰日
蝕者臣乘君陰凌陽昔周室衰季皇甫之屬專
擅於外黨類強盛侵奪主勢故詩曰十月之交
朔日辛卯日有食之亦孔之醜變不虛生各以
類應其說與此亦同

百川沸騰原隰進山冢崒崩人無仰高岸爲谷賢者
退深谷爲陵小臨大

案續漢書五行志三引譏曰水者純陰之精也
陰氣盛洋溢者小人專制擅權妬嫉賢者依公

結私侵乘君子小人席勝失攻（攻疑通考作失）懷得志
故涓水爲災占經一百引京房災異對曰江河

沸者有聲無實此爲執政者懷奸不公衆邪並
聚則致此災不救必有叛若謀其政也五行志
四引京房易傳曰山崩陰乘陽弱勝強也占經
九十九引考異郵曰山者君之位也崩毀者陽
失制度爲臣所犯毀南齊志引五行傳曰山之

於地君之象也山崩君權損京房易傳曰世將變
也陵轉爲澤貴將爲賤也郊覽地記二引考異
郵曰后族專則土崩宋均注曰陰盛又者諸說皆

臨詩緯義同毛詩正義引中候擿雒戒曰昌受
符應倡發期十之世權在相又曰刻者配姬以
放賢山崩水潰納小人家伯冏主異載震卽指
此詩而言也

在下不臣蝕食葉貸者代也小臣爲禮政變共法故
立字同於代窮其變臣欲殺也

案爾雅云食葉蟘李巡注云食禾葉者言假貸
無厭故曰蟘也董仲舒對災異曰佞臣居位貪
叨之徵邪人在位則蝗蟲食葉續漢書五行志
三永初四年夏蝗劉昭注引譏曰主失禮煩苛
則旱之魚螺變爲蝗蟲又光和三年詔策問連
年蝗蟲其咎安在蔡邕對曰河圖秘徵篇云帝
貪則政暴而吏酷酷則誅深必殺主蝗蟲蝗蟲
貪苛之所致也是時百官遷徙皆私上禮西園
以爲寄擾此則緯所云小臣爲禮政變共法是
其驗矣開元占經爲唐大史監瞿曇悉達撰徵
引古籍極爲浩博如隋志所稱緯八十一篇此
書尚存其七八中引詩緯語足證宋人引者多至
三十餘條云

傷思食賊之也

案占經引推度災文如（此疑有脱誤當作傷忠）臣蟲食節賊賊之也上文引京房説曰害忠孝蟲食根下文又引京房説傷忠臣蟲食蠶（此蠶亦蝝字與此爲類故知當然）

月三日成魄八日成光蟾蠩體就穴鼻始明（事類賦天部）

宋均注曰穴決也決鼻兔也（全上）

案太平御覽天部四引同又獸部十五引無首一句（體就下訛以注決鼻兔也爲正文宜訂正）

白虎通云月之爲言闕也有滿有闕也所以有闕何歸功於日也三日成魄八日成光二八十

六轉而歸功晦至朔旦受符復行春秋元命包曰陰精爲月日行十三度常詘任而受（受陽精也）明精在內故金水內景兩設以蟾蠩與兔者明陰陽雙居陽之制陰陰之倚陽五經通義曰月中有兔與蟾蠩何月陰也蟾蠩陽也而與兔並明陰係於陽也月有形無光三日成魄禀日之光而見其體日所不照則謂之魄八日成光者謂弦也占經引荆州占曰月生八日而弦天下大安弦月半之名也其形一旁圓一旁正若張弓弦至蟾蠩體就決鼻始明則望是也月滿之

故也注言分至啟閉天地之大節陰陽之分也故登臺望氣以審妖祥變亂之氣先見於八節書其雲物之形言其所致務爲之備也

黄龍在內正土職也一曰東陵一曰權星主雷雨之神（開元占經六十六）

案史記天官書南宫朱鳥權衡衡太微三光之廷權軒轅軒轅黄龍體前大星女主象旁小星御者後宫爲注引孟康曰軒轅爲權太微爲衡軒轅形如騰龍黄者土之正色軒轅正土職故其象爲黄龍軒轅爲權故一曰雷雨占經引石

氏曰軒轅星王后以下所居宮也一曰帝西宮中央土神女主之象也女主之位皇帝之舍也軒轅星如其故色潤澤則天下和年大豐黃帝占曰軒轅十七星主后妃黃龍之體以應主商第一星皇后也次北一星皇太子也次北一星三夫人也又北一星九嬪也次北一星二十七世婦其次北一星八十一御女西南六尺一星太后宗也東南六尺一星皇后宗也后妃星南一尺一星小者皇子也次南二尺一星女史也其星主雷雨風霜霧露虹蜺背璃抱珥此軒轅之變氣皆應主

之祥

日蝕君傷 開元占經九

案劉向洪範傳曰日之爲異莫重於蝕故春秋日蝕則書日蝕者下凌上臣侵君之象也日蝕衆者亂亦衆稀者亂亦稀續漢志注引日蝕說曰日者太陽之精人君之象君道有虧爲陰所乘故蝕蝕者陽不克也

月食大臣刑 開元占經十七

案漢書李尋傳云月者衆陰之長妃后諸侯大臣之象易緯通卦驗云日蝕則正人主之道月蝕則正臣下之行辨終備云日之既陽德消月之毀刑將將注云月之毀謂月食當過也將將大也陰主刑故詩緯言月蝕其占爲大臣刑占經引京氏占曰月與日相衝分天下之半循於黃道烏兔相冲光盛威重數盈理極危亡之災一時頡盡遂使太陽奪其光華闇虛虧其體質小滑則小虧大滑則大滅此理數之常然也

賢者退小人進而讒言後陰賊行而天下昏熒惑數出于主位亦爲若爲火黑而圓爲水喪水喪止舍爲其邦疾則事急留則殃重 開元占經三十

案占經引推度災曰熒惑黑圓爲水喪又引詩緯曰賢者退云知所引皆推度災之文洪範五行傳云熒惑於五常爲禮辨上下之節於五事爲視明察善惡之事也禮虧視失逆夏令傷火氣則熒惑爲災太平御覽引天官星占曰熒惑爲天候主歲成敗司察妖孽所往有兵爲亂爲賊爲疾爲喪爲饑爲兵蓋天下不理也東西南北無有常出則有兵入則兵散周旋止息乃爲死喪占經又引韓楊曰熒惑之爲言熒惑以象讒賊進退無常不可爲極荊州占曰熒惑變

色失行所留者亡所抵者兵大君宰相之治逞
驕恣不從五行賢者伏匿讒臣亂治逐功臣誅
不辜卽熒惑變色王者禮義熒惑不留其國凶
殃罰之石氏曰熒惑逆行以其所守之舍命其
國郗萌曰熒惑色變一見一伏求之不可得奎
之目辰之心參之左肩觜之左角畢之右股此
五星也類此色卽熒惑甘氏曰熒惑色赤黃發
疾黑青發雜黃若赤一歲內發白色期二年青
色期三年黑色期四年至五年以星行尺寸淺
深爲度大小期應

大臣戮亡熒惑環鈇鑽開元占經三十七

案熒惑一曰罰星一曰執法史記天官書云誅
成質注引晉灼曰熒惑大天質占曰大臣有誅
春秋元命包云鈇鑽主亂行斬誅枉詐占經引
石氏曰熒惑入鈇鑽若有兵動搖鈇鑽用郗萌
云鈇鑽星不欲明明者動爲鈇鑽用熒惑執法
鈇鑽又主誅戮故環鈇鑽其應爲大臣殘亡言
環者謂星圍宿周廻一匝也環而不周者曰繞

建星動勢去火開元占經六十五

案占經引郗萌曰建星天之郵門也爲謀事爲

天鼓爲天馬南二星天庫也北一星市也鈇
鑽也上二星旂也天府庭也斗建者陰陽終始之門大政升平
也海中占曰斗建者陰陽終始之門大政升平
之所起律厤之本原也荊州占曰建星欲其相
類則天下安若不相類則天下亂人主憂案
漢書天文志元光中天星盡搖上以問候星者
對曰星搖者民勞也後伐四夷百姓勞於兵革
是其驗也

百姓空虛水泥口口魚鱉不滋五穀無收唐類函二
十三

案此條疑爲咸池之候史記天官書云西宮咸
池曰天五潢五潢五帝車舍火入旱金兵水水
正義曰咸池三星在五車中天潢南魚鳥之所
託也五車五星三柱九星在畢東北天子三兵
車舍也淮南天文訓云咸池者水魚之囿也春
秋元命包云咸池主五穀其星五者各有所職
以畜積爲天時五穀咸池之爲言皆多也穀生
於水含秀懷實至秋精垂故一名五車言以車
載穀而販也禮含文嘉云倉廩實知禮節衣食
足知榮辱天子得靈臺之禮則五車三柱明水
泉川流無滯陸澤山陵禾稼豐茂經雒占引

京氏曰治國無禮義則魚飛水有淵奧即魚死之國無禮義則民去焉故魚飛不救有虛邑其救也安民治業定禮興樂據劉向洪範五行傳說亦言魚陰類民象也百姓空虛魚鱉不滋氣類之感相因而至也占經星占又引石氏曰五車柱外出不居兩星之間者天下大水甘氏曰五車星各有所主分野西北大星曰天庫主太白辰星燕趙也次東南曰泰也次西南曰卿主樊噲也次東北曰天獄其國絕食五車三柱有變各以其國占之其星動搖變色其國有兵五穀大貴人民饑亡隨之應也

星所主分野占之詩緯言百姓空虛則倉廩不實矣言水泥則水泉積滯矣水煩則魚鱉不大氣衰則生物不遂飢饉薦臻民卒流亡蓋皆靈臺禮失之所致也

奔星所墜其下有兵開元占經七十一

案占經云爾雅奔星爲旬約注言流星大而疾者曰奔河圖曰諸流星皆鉤陳之精天一之神也孟康曰飛星主謀事流星主兵事使星主行事石氏曰星行絕迹名曰飛星其迹著天各曰流星春秋緯曰大奔星有聲望之如火光見則有破軍四方相射太公陰秘曰凡軍擊賊見大流星所指向者將之用兵順之行則勝又曰流星下入軍營必空主將無功避之則吉荊州占曰大流星赤光照地流而東吳越部兵流而南楚宋部兵流而西秦鄭部兵流而北燕趙部兵是奔星主兵事之應也

列宿之所墜滅家邦衆星之所墜萬民亡開元占經七十六

案洪範傳云星者在位人君之類也隕者象其墜墜失其所也天變所以語人也防惡遠非慎卑省微將以安之也董仲舒曰常星二十八舍諸侯微也衆星墜民失其所也京房易傳曰五

人君之象也衆星者萬民之類也列宿不見象行之形其體在下精耀在天百官之本各因其原星飛反行萬民不安大星隕下陽失其位災害之萌也其救也人君當悔過反故克己責躬省徭役安國封侯以寧民爲先則宿正矣漢書五行志載谷永對云星附麗於天猶庶民附麗王者君失其道綱絕廢靡下將叛去故星畔天流星奔石氏曰星行絕迹名曰飛星其迹著天各曰流星春秋緯曰大奔星有聲望之如火光見則有破軍四方相射太公陰秘曰凡軍擊賊見大流星所指向者將之用兵順之行則勝又曰流星下入軍營必空主將無功避之則吉荊州占曰大流星赤光照地流而東吳越部兵流而南楚宋部兵流而西秦鄭部兵流而北燕趙部兵是奔星主兵事之應也

案天下當作天地字之誤也占經又引河圖曰
日並照月不消山吐泉火燒林又曰兩日並照
天下民飢春秋潛潭巴曰兩日並出地裂水不
流京氏曰兩日並出是謂爭明天下有兩主孝
經緯曰夏時兩日並出識曰桀無道兩日照河
出亡龍逢誅人民散郊社虛博物志云桀時費
昌之河上見二日在東者焰焰將起在西者沉
沉將滅若疾雷之聲費昌問憑夷曰何者爲夏
何者爲殷夷曰西日爲夏東日爲殷桀將亡乎
於是費昌歸徙其族於東歸商也

違天地逆人倫則夏雨雪御覽天部十三引占經一百一。太平
案占經引董仲舒曰太平之世雪不封條淩弭
莠宮而已八節占曰冬有積雪歲美人和天鏡
曰春雨雪不消妻黨專政權擅持君威天下飢
民死亡夏雨雪必有大喪天下兵起秋雨雪百
姓多死草木零落天下大喪放易通卦驗曰乾
西北也主立冬乾炁不至則立夏有寒應在其
衝乾得坎之蹇則夏雨雪水冰坎北方也主冬
至坎炁不至則夏至大寒雨雪湧水出歲多大
水應在其衝又曰冬三月一卦不至則夏雨雪

三卦不至則水三卦不至則湧水出人君之政
所致之故各以其卦用事候之又曰不順天地
君臣職廢則乾坤應變此當夏雨雪是乾坎卦
炁不至之故由不順于地君臣職廢故乾坤應
變其咎徵如此也

逆天地絕人倫則天漢滅見太平御覽咎徵部二十
案史記天官書云漢者火其本曰水而
歲曰漢河漢也水生於金也弦衡靈憲曰水精
爲天漢攄易通卦驗言冬三月卦炁一不至則
夏雨雪二不至則水左傳昭四年星孛及漢其
逆天地絕人倫則蛟虫與開元占經一百一十
案占經引春秋考異郵云陳涉起亡景駒爲主
項羽誅郢都制九塞自稱楚王地生神策大如
牛又兵書曰軍行逢虫尤多者必戰道路防之
淮南本經訓云逮至衰世陰陽繆戾四時失序
夷羊在牧飛蝗蔽野許慎注曰蜚蝗蟓也蝗蟓
亦蚊虫之類故並爲衰世之咎徵
撓弱不立邪臣蔽主則白虹刺日徵。又征
疑則蜺逆行開元占經九十六。太平御覽咎徵部

案蔡邕月令章句曰虹蝀也陰陽交接之氣著於形色者也雄曰虹雌曰蜺虹常依陰雲晝見於日衝無雲不見大陰亦不見蜺常依蒙濁見於日旁白而直者曰白虹占經九十八引春秋感精符云宰相之謀欲有國則白虹貫日虹貫日毀滅息太平御覽十四引如淳說虹臣象日君象故白虹刺日其占爲邪臣蔽主後漢書鄧禹傳顯對問曰王者因天視聽奉順時氣務崇溫柔遵行月令而今立春之後考事不息秋冬之政行乎春故白虹春見掩蔽日耀凡邪氣乘陽則虹本此其變常之咎也又言日者太陽以象人君政變於下日應於天清濁之占隨政抑揚天之見異事無虛作蜺常依蒙濁而見日旁政事無常故其異蜺逆行以示戒常之咎春秋演孔圖云蜺者斗之精也失度投蜺見主惑於毀譽又云地歐蜺承天而敗皆臣子逆四方注云地歐蜺土中躍出也

上出號令而化天下震雷起而鼓聲相附宋均注云雷動百里故因以制國也雷聲諸侯之政教所至相附也河圖帝通紀曰雷天地之鼓易言動萬物者莫疾乎雷又曰鼓之以雷霆雷霆者天之號令萬物隨以出入旗鼓者師之耳目三軍從以進退觀此而天地萬物之情可見矣

庚者更也子者滋也聖人制法天下治平宋書符瑞志案三國志魏文帝紀注引下二語作聖人制法天下治文義未足趙貢士在翰云此弟子尊師之記也天命元聖庚子日生元聖作述垂法萬世天下以治平焉傳春秋首謹誌聖人生卒年月傳詩者謹推生日之義應運之理其文殊其恒一也蒙謂史記言詩三百五篇孔子皆弦歌之以求合於雅頌韶濩之音所謂集堯舜之大成垂百王之治法德備一身功在萬世者緯之

記此蓋能見其大矣

氾厤樞

大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻鴈在申金始也詩關雎叙正義卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也全上

案四始者五行本始之氣也亥地西北坎水居之寅地東北震木居之巳地東南離火居之申地西南兌金居之少陽見於寅故寅爲木始少陰見於申故申爲金始離太陽也太陽之氣見之三波倒在六月采芑車攻之後而爲未也吉日鴻鴈庭燎乃申也祈父非酉之仲又篇次之異且其戌子丑爲何等篇不可推測矣

於巳故爲火始坎太陰也太陰之氣見於亥故爲水始卯酉午亥戌者陰陽終始盛衰之際會故爲五際也孔氏舉軒曰始際之義益生於律大明在亥者應鍾爲均也四牡則太簇爲均天保來鍾爲均嘉魚仲呂爲均采芑蕤賓爲均鴻鴈夷則爲均祈父南呂爲均漢初古樂未湮者如此故翼奉曰詩之爲學情性而已五性不相害六情更興廢觀性以厤觀情以律古之作樂每三詩爲一終經傳可攷者有升歌文王之三升歌鹿鳴之三閒歌魚麗之三然采薇出車杕杜皆所以勞將士常棣伐木天保皆所以燕朋友兄弟蓼蕭湛露彤弓皆所以燕諸侯亦三篇同奏確然可信者也說始際者則以與三期相配如文王爲亥孟大明爲亥仲緜爲亥季其次第而後孟也故始獨言大明猶三期之先仲次季而後孟也故鹿鳴四牡皇華同爲寅宮舉四牡以表之魚麗嘉魚南山同爲巳宮舉嘉魚以表之卯不言伐木而言天保容三家詩次不盡與毛同耳以次推之采薇之三正合辰位惟采芑爲午似蓼蕭之三波倒在六月采芑車攻之後而爲未也吉日庭燎乃申也祈父非酉之仲又篇次之異且其戌子丑爲何等篇不可推測矣

卯酉之際爲華正午亥之際爲華命神在天門出入候聽後漢書郎顗傳○詩叙正義

後漢書郎顗傳注

宋均注神陽氣君象也天門戌亥之間乾所據者

案卯酉爲二八之門卯主始酉主終故斗指卯則萬物皆出斗指酉則萬物皆入卯酉者陰陽之氣所交會日月至此爲中道萬物盛衰出入之所故爲華政北齊書祖珽傳引春秋元命包

云乙酉之歲除舊革政與詩緯說合午者陰氣之始亥者陰氣之終亥乾也午離也乾爲天位人君之象南面聽政蓋取諸離天地之道陰陽代謝治亂相承陰生陽死陰盛陽衰極治則生亂極亂則思治故曰革命天道用陽不用陰在易乃壯勿用必謹於微履霜堅氷必防其漸此聖人之所重慎也故易之上經始乾終離乾亥際也離午際也易之下經始咸終未濟咸於卦氣爲夏至午際也未際於卦氣爲小雪亥際也乃以終始詩以諷戒其旨深矣戊亥爲天門者

乾爲天戌亥位在西北乾處其間故稱天門周禮大司徒疏引河圖括地象云天不足西北地不足東南西北爲天門東南爲地戶天門無上地戶無下五行大義引兵書云陽生甲子不足辰巳仍爲地戶戌亥仍爲天門陰生甲午不足辰巳仍爲地戶陽界甲寅不足子丑仍爲鬼門陰界甲申不足午未仍爲人門戌亥之間乾之所據故郎顗言者潛龍養德幽隱屈尼卑位之元紫宮驚動辰運之會時氣已應然猶妖祥未盡君子思患而豫防之攷詩三期之數起於亥仲以二數之至酉仲凡三百年陽生酉仲陰生戌仲是於斯之時雌雄代起故王者慎於其際也又云臣

案廣疋釋天云太初氣之始也生於戌仲清者爲精濁未分也太始形之始也生於亥仲已有素朴而未散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清者爲天重濁者下爲地中和爲萬物曹憲音義云八月酉仲爲太初屬雄九月戌仲爲太始屬雌引詩緯陽本爲雄云云證之攷廣雅多載三家詩義此節所釋與詩緯大同是據齊詩說

又案文選荅客難注引春秋演孔圖云天運三百歲雌雄代起後漢書郎顗傳顗條奏七事言漢興三百三十九歲高祖起亥仲二年今在戌仲十年於易雄雌秘麻今值困之唯獨賢聖之君遭困遇險能致命遂志不去其道陛下迺者潛龍養德幽隱屈尼卑位之元紫宮驚動辰運之會時氣已應然猶妖祥未盡君子思患而豫防之攷詩三期之數起於亥仲以二數之至酉仲凡三百年陽生酉仲陰生戌仲是於斯之時雌雄代起故王者慎於其際也又云臣

以爲戊仲已竟來年入季自文帝改法除肉刑之罪至今適三百載宜因斯際大蠲法令官名稱號與服器械事有所更變大爲小去奢就儉機衡之政除煩爲簡改元更始臣陳引際會恐犯忌諱書不盡言效陳寵傳載寵鉤校律令條法溢於甫刑者除之引春秋保乾圖曰三百季一蠲法漢興以來三百二年憲令稍增科條無限宜令三公廷尉平定律令應經合義者悉删除其餘昌易萬人視聽昌致刑措之美時寵所鉤校未及施行故顯以爲言陽生酉仲陽者天

之德陰生戌仲陰者天之刑刑反德而順於德省刑卽以布德也又云孔子曰漢三百載計承改憲三百四歲爲一德千五百二十歲五行互用王者隨天譬猶自春徂夏改青服絳皆也今年仲竟來年入季仲終季始厥憲變改故可改元所以順天道也注引保乾圖云陽起於一天帝爲北辰氣成於三以立五神三五展轉機以動運故三百歲斗厥改憲亦以酉戌之際陰陽遞生雌雄代起改元更始所以革故自新順天應運也春秋緯之說皆與詩緯義同

凡推其數皆從亥之仲起此天地所定位陰陽氣周而復始萬物死而復蘇大統之始故王命一節爲之十歲也 後漢書郎顗傳注

案郎顗上封事曰漢興人來三百三十九歲於詩三基高祖起亥仲二年今在戌仲十年注言基當作期謂以三期之法推之也孔氏廙軒云其法以三十年管一辰凡甲子甲午旬首者爲仲甲戌甲辰旬首者爲季甲申甲寅旬首者爲孟率十年一移故謂之三期今據陽嘉二年癸酉上推延光三年甲子爲戌仲之始前卅年而仲又前卅年而元始四年入午仲是王莽革命之際也又前二百有九年得高祖元年乙未入亥仲二年矣又前五十年而得周亡之歲在酉季二年乙巳上距殷周革命辛卯之歲七百九十四年實惟午孟之八年也故曰午亥之際爲革命凡推三期之數皆從亥仲起者陰陽之氣分於酉北酉北者乾位萬物之所資始故以是起數中候摘雒戒云昌受符厲倡發期十之世權在相期者謂

詩之三期十年爲世期各十年一移故王命二節爲之十歲也

陰陽之合一歲再遇遇於南方者以中夏遇於北方者以中冬說邪

案春秋繁露第四十六篇云難者曰陰陽之合一歲再遇遇於南方者以中夏遇於北方者以中冬冬喪物之氣則其會於是何如金木水火各奉其所重以從陰陽相與一力而并功其實非獨陰陽也然而陰陽因之以起助其所主故少陽因木而起助春之主也太陽因火而起助

夏之養也少陰因金而起助秋之成也太陰因水而起助冬之藏也陰雖與水并氣而合冬其實不同故水獨有喪而陰不與焉是以陰陽會於中冬者非其喪也又第五十篇云天之道初薄大冬陰陽各從一方來而移於後陰由東方來西陽由西方來東至於中冬之月相遇北方合而爲一謂之曰至別而相去陰適右陽適左

吉凶與詩緯相發明陰陽之行終各六月遠近同度而所在異處故或出或入或左或右春夏秋俱北更交於前冬交於後并行而不同道變合而各代理迹陰陽終歲之行以觀天道

而聖人之治亦從而然也

候及東次氣發雞池三號水始汗卒於五以成歲功

注及東及於寅也承丑之年故謂之次氣雞爲畜陽也丑之年向晨鳴雞得其氣感而喜故鳴也

案大戴禮誥志篇云其聞周太史曰政不率天不由人則凡事多壞而難成廣史伯夷曰明孟也幽幼也明幽雌雄也雌代興而順至正之統也日歸於西起明於東月歸於東起明於西廣夏之厤建正於孟春於時氷泮蟄百草權輿瑞雉無釋案史記厤書作百草奮興稗鳥先之謂權輿者百草權輿也此瑞雉無釋又稗鳥先澤之誤先字近雉字近釋鳩字近澤字近釋皆以形近轉寫致誤也

物乃歲俱生於東次順四方卒於冬方於時雞三號卒明載於青色撫十二月節卒於丑曰月成歲厤以順天道此謂廣汁月大戴禮傳曰后蒼蒼治齊詩之學詩緯亦皆齊詩說誥志所載此節尤足證明緯說

又案宋注讀候及東句次氣發句擾大戴禮則次字當屬上讀爲是東次謂東方之次寅卯木之鄉位於東方故曰東次東次者少陽之氣物萌之始不得以寅承丑之年而謂之次氣後漢書郎顗對問曰方春東作布德之始元氣開發養導萬物此言候及東次句氣發即郎顗之說所本也五行大義引春秋考異郵云雞火畜陽南方之象火陽精物炎上故陽出則雞鳴以類感也池當讀爲徹徹通也檀弓填池鄭讀爲奠徹謂聲近之誤一曰池是泄之譌當作氣發泄雞三號雞泄三字乙正之文義始順卒於丑以成歲者正月斗柄指寅十二月斗柄指丑一歲而匝終而復始是自寅至丑而歲功成也

大角爲天棟正紀綱一曰大角爲火以其赤明也閏元

案大角一星在攝提間一名格史記天官書曰大角者天王帝廷其兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提者直斗柄所指以建時故曰攝提格占經引石氏曰大角天棟也明則天子威行又星讚曰攝提六星携紀綱建時立節伺機祥甘氏曰大角者棟星也其星光澤明大揚芒奮角強臣伏誅天下安寧芒之所指兵所從往者厉爲天馬主車駕史記天官書索隱

吉

宋均注房既近心爲明堂又別爲天府及大駟也
仝上

案尒雅天駟房也孫注曰龍爲大馬故房四星爲天駟史記天官書云房爲府日天駟旁有兩星曰鈐北一星曰衆車其南衆星曰衆車衆車者車騎之位亦主左驂亦主良馬故爲駟王者恒祠之是馬祖也衆車軸端鍵也星經云鍵閉一星在房東北掌管鑰也索隱引春秋元命包曰鉤鈐兩星以閉防神府閟舒爲主鉤距以脩非常也占經引石氏曰房爲天子明堂王者歲始布政

之堂房爲四表天道四表之間三光之正路八天之定位也房又爲天馬主車駕鉤鈐二星距房西南天子郤也

尾爲逃臣賢者叛十二諸侯列於庭太平御覽天部五

注元命包曰五諸侯十二則兼他星爲數也
仝上

案開元占經弟六十引二十八宿占經曰尾動者君臣不和必有事尾天子之九子也騰躍坂絕不居其所天下大亂君臣不和又弟七十二引石氏曰流星出尾色青黑有逃者尾爲逃

臣故其應如此太平御覽天部引元命包曰尾九星刻爲南宮其庭大微占經六十六引郗萌曰太微之宮天子之廷上帝之治玉帝之座也各曰保合十二諸侯之府也史記天官書曰南宮太微三光之廷匡衛十二星蕩口衆星曰衆車其南衆星曰衆市兩星曰騎官衆隱引春秋合誠圖云太微主法式陳星十二以備武患也今攷太微廷南蕃二星東西蕃各四星共十二則其二或爲陰星如北斗之八九二星常隱而不見也五諸侯亦屬太微在東井北並列帝廷元命包云五諸侯星流曰去外牧傷天子避正光明不相侵淩五禾應以大豐考南方於五常爲禮故禮修則五諸侯星明也

箕爲天口主出氣晉書天文志○史記天官書索隱○太平御覽天部

案尒四星上二爲踵下二爲舌史記天官書云箕爲敖客曰口舌索隱引宋均云敖客之象以觴揚調弄爲象又受物有去去者有舌象讒言也詩云維南有箕載翕其舌是箕有舌象故詩曰翕分俊分成是南箕前爲俊客行諸侯也開元占經云緯曰太山失金雞西

岳亡玉羊箕星明大即國無讓城箕申火星則
糴貴箕者人之精也故天下安樂即星不效初學記天部引春秋說題辭云玉羊
即星不效初學記天部引春秋說題辭云玉羊
狼星也金雞質星也質字是箕之譌據占經引
易緯是類謀泰山失金雞爲箕星左證又引石
氏說箕天雞也主時金星也太平御覽天部五
引易是類謀曰太山失金雞者箕星亡也箕者
風也風動鷄鳴今箕候亡故雞亦亡也尤其明
驗鄭君是謀類注云金雞玉羊二岳之精爲玉
羊推象乙忽案當作箕爲金雞狼爲玉羊推義

宜然箕東方之宿狼西宮之星故分主太山西
岳各應其東西之方位也
參爲大辰斬者持正咸席之覆易緯是類謀注
案廣雅釋天云參伐謂之大辰史記天官書云
參爲白虎三星直者是爲衡石下有三星兌曰
伐爲斬艾事其外四星左右肩股也開元占經
大十二引黃帝占曰參應大將其中三星列三
將也右肩右足右將也左肩左足左將也白虎
性有怒左足下有井動而陷之以節其勢凡七
將明大天下之兵精衛帝有方朝者方伯連帥

梗河中招搖爲胡兵史記天官書索隱
宋均注招搖星在梗河內
案天官書云斗杓端有兩星一曰招搖一曰梗
外爲質天鋒正義引星經云梗河星爲劍戟之
星若星不見或進退不定鋒鋩亂起將爲邊境
之患也開元占經六十五引石氏曰梗河三星
天矛也梗者遞也河者擔也主兵矛以行也在斗杓頭主殺所向無前也主胡兵
芒角大則胡南蠻亂胡兵大起黃帝占曰招搖

微與梗河凍星相直斗末之星招搖之間爲天
庫招搖離其處名曰開庫兵發招搖星欲明而
微小則王者威令行四夷也
狼星爲野將開元占經六十六
宋均曰狼星爲羊角
案後漢書杜篤傳注引宋均春秋演孔圖注云
狼爲野將用兵家也占經引石氏曰狼一星在
參東南黃帝占曰狼星一名夷將其星色欲黃
白無光芒不動搖天下安兵不起其星色赤而
大光芒四張動搖變色天下亂兵大起盜賊起

於道路人主不安百姓憂苦荊州占曰狼星西
秦分也狼者賊盜弧矢者兵備盜賊也故弧射
狼矢端直者狼不敢動搖則無盜賊而兵不起
宋均注以狼爲羊角者揆占經引鄭元曰狼星
賤人牢一曰天獄仝上

案天官書云右勾圈十五星屬牛拘曰賤人之
牢正義曰謂案一曰連索主法律禁暴強故爲
賤人牢占經六十五引黃帝占曰天牢者賤人
之牢也天下獄律也當以四時候天牢其口星

開則天下赦
織女內正紀綱開元占經六十五

案占經引春秋合誠圖曰織女天女也主瓜菜
收藏珍寶以保神明成衣立紀故齊制成文繡
應天道石氏曰織女主經緯絲帛之事大星皇
聖之母二小星者太子庶子位也三星俱明天
下和平織女在天紀東端黃帝占曰天紀天綱
也主正理寃訟星齊王法正直無有偏黨天下
綱紀荊州占曰紀星弛散則國綱紀亂織女星
近天紀故言內正紀綱也

靈臺候天意也經營靈臺天下附也太平御覽儀像
部十三
案禮合文嘉云禮天子靈臺所以考觀天人之
際陰陽之會也揆星辰之驗徵六氣之瑞應原
神明之變化觀日氣之所驗爲萬物獲福於無
方之原招太極之清泉以興稼穡之根存摩實
知禮節衣食足知榮辱天子得靈臺之禮則五
車三柱明制可行不失其常水泉川流無滯塞
陸澤山陵禾盡豐穰易乾鑿虞云昌以西伯受
命八戊午部二十九年伐崇作靈臺改正朔布
王號於天下受錄應河圖毛詩叙云靈臺民始
附也與緯說同說苑修文篇曰積恩爲愛積愛
爲仁積仁爲靈靈臺之所以爲靈者積仁也神
靈者天地之本而爲萬物之始也是故文王始
接民以仁而天下莫不仁焉文德之至也
王者受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右
奉璋此文王之郊也說郛

案春秋繁露第六十七篇云天子每將興師必
先郊祭以告天乃敢征伐行子之道也文王受
天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇其
詩曰芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右奉璋

奉璋莪莪髦士攸宜此郊辭也其下曰淠彼泾
舟烝徒楫之周王於邁六師及之此伐辭也七
下曰文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐
以此辭者見文王受命則郊郊乃伐崇語與此
合楊氏應階曰棫樸箋言祭皇天上帝及三辰
周頌肇禋箋言文王受命始祭天皆用詩緯說
議者或以鄭君宗緯爲失案禮文王世子倆君
王巾庸大傳言追王不及文王是文王倆王經
有明文文王以歲八戊午部二十九年受命改
元攗大傳言受命六年伐崇倆王是棫樸爲六
年事又大戴禮云文王卒受命與上成湯卒受
天命同尚書中候言文立稷配注云文王受命
祭天立稷以配之亦皆受命與上成湯卒受命
聖人事明義以炤燿其所闇故民不陷詩云示我顯德行

德行全上

案春秋繁露第三十一篇云聖人事明義以炤
燿其所闇故民不陷詩云示我顯德行先王顯
德以示民民樂而歌之以爲詩悅而化之以爲
俗故不令而自行不禁而自止從上之意不待
使之若自然矣今不示顯德行民闇於義不能

烝烝在堂流火西也全上

案火者大火心星也夏小正五月初昏大火中
九月內火禮月令季夏之月昏火中火以六月
之昏加於地之南方自後下而過西故謂風之
詩言七月流火也烝烝在堂於時爲九月是火
流極西將伏之候矣

蒹葭秋水其思涼猶秦西氣之變乎全上

案秦地處仲秋之位其音中商得秋之氣故緯
云然傳曰壯士悲秋感其物化也何氏楷云周

之興也詩歌苗葭是春和之明景也秦之興也
詩歌蒹葭是肅殺之蕭晨也據毛詩叙以蒹葭
爲刺襄公未能用周禮夫周禮行而以忠厚篤
祐周禮廢而以刻暴兆禍風氣之變殆由此與
立秋促織鳴女工急促之候全上

案文選古詩十九首注引春秋考異郵云立秋
趣織鳴宋均注曰趣織蟋蟀也立秋女功急故
趣之御覽九百四十九引春秋説題辭云促織
爲言趣織也織興事遽故促織鳴女兼作 圖詩
言七月流火九月授衣宜先時而豫之此時

絲事當畢麻事將始故爲女工急促之候

梅柳驚春牛羊來暮全上

案梅柳先春而發故言驚春牛羊已夕而歸故
言來暮詩云昔我往矣楊柳依依又云今之夕
矣牛羊來下皆感物候之變而吟咏性情也

天霜樹落葉而鴻雁南飛全上○案初學記及御覽
並引作五經鉤沈

案禮記月令季秋之月霜始降草木黃落鴻雁
來賓夏小正云九月遰鴻雁遰往也御覽九百
十七引春秋説題辭曰雁之言雁雁起聖以昭
期知蚤晚故雁南北以陽動也注云雁雁音聲

貌也聖人聞雁雁有音聲知爲時節雁隨日南
北常動靡者向陽之鳥畏寒故南飛也

劍在左刀在右鉤在前全上

案春秋繁露第十四篇云劍之在左青龍之象
也刀之在右白虎之象也鉤之在前赤鳥之象
也冠之在首元武之象也四者人之盛飾也夫
能通古今別然否然乃能服此也此不言冠在
上者文不具耳文選注引春秋含漢孳云太一

左青龍右白虎前朱雀後元武然則古
之 服蓋取法於天象也

樂者非謂金石之 管絃之鳴謂陰陽和順也初學記卷
十五樂部

案漢書注晉灼引翼奉云五行動爲五音四時
散爲十二律五行大義引樂緯曰春氣和則角
聲調憂氣和則徵聲調季夏氣和則宮聲調秋
氣和則商聲調冬氣和爲羽聲調初學記引樂
緯汁徵圖云時元者受氣於天布 於 以時
出入萬物者也四時之節動靜各有分職不得
相越當以度行也謂調露之樂宋均注云以時
出入月令十二月政是也從其出入則無災秩

也詩言調和致於甘露使物懋長之樂也（七字從文選作班固奉答
七月詩注引薛瑩書載馬防續漢志注引）
奏言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也今樂
官但作太族皆不應月律（月陽卜為可作十二
月均各應其月氣順上天之明待因歲首令正
發太族之律奏雅頌之音以迎和氣建初五年
冬始施行十二月迎氣樂防所上也樂緯說與
此麻樞同義（奉馬防則皆泊齊詩者故其言
樂律均本齊說

詩無達詁易無達占春秋無達辭（卜辭）

案語　兒春秋繁露第五篇說妃善說篇作詩無
詁故易無通占春秋無達占謂有六日七分
詁謂一曰四始五際也漢書翼奉傳言
也言春秋無達辭謂有三科九旨也漢書翼奉傳言
易有陰陽詩有始際春秋有災異皆刻終始推
得失考天心以言王道之安危翼氏利師說以
齊詩五際之要與易陰陽春秋災異並論合於
緯義後漢書儒林傳（景鸞理齊詩施氏易兼
受河洛圖作易說及詩解文句兼取河洛以類
相從名為交集數上書陳政宜變之術明漳浦

黃子作三易洞璣雜圖經緯以易詩春秋合推
際會之終始亦此意也

含神霧

孔子曰詩者天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶也（藏文頻聚藻文部○北堂書鈔一百二○開學紀聞詩○北堂孔子曰三字從太平御覽珍寶部）

案詩之爲學情性而已情性者人所稟天地陰陽之氣也天地之氣分爲陰陽列爲五行人稟陰陽而生內懷五性六情仁義禮智信謂五性喜怒哀樂好惡謂六情六情所以扶成五性性

清谷正萬化之原也論語曰詩三百一言以蔽之曰思無邪謂理性情而使得其正也又曰誦詩三百，授之以政政者正也聖人之所命天下以爲正身之有性情若天之有陰陽五性御陽六情御陰陰陽者德刑之用王者承天地理陰陽法五行修五事以成民之性而順民之情者也故情勝性則亂性勝情則治萬民不能自治樹君以治之萬民不能自正立長以正之正使不邪治使不亂不亂故安不邪故善傳曰審好惡理性情而王道畢矣詩正性情而厚人倫美教化而移風俗推四始之義明五際之要此聖人所以統天地之心順陰陽之理慎德行之用著善惡之歸爲萬物獲福於無方之原故緯言此以明之

刻之玉版藏之金匱（後漢書崔駰傳注○案太平御覽珍寶部引此二語上有孔子曰三字從太平御覽珍寶部引此詩○北堂書鈔一百二○開學紀聞詩○北堂

案春秋說題辭云詩者天地之精星辰之度人心之操也又曰在事爲詩未發爲謀悟淡爲心思慮爲志故詩之爲言志也春秋緯言人心之操是亦以詩爲自持其心漢世緯學多用齊詩此其明驗五行大義云五行則金木水火皆載於土五事則貌言視聽皆生於心尸子曰心者身之君天子以天下受令於心心不當則國亡匹夫以禍諸侯以國受令於心心不當則身戮人心者天地之精身受令於心心不當則身戮人心者天地之精

羣生之本故政之治亂由於君之心也能自持其心則可以扶持邦家矣

上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒說郛

案語見毛詩敘詩主諷諫古者人君使瞽誦詩朝夕諷詠所以自儆也言一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅匡衡言周南召南被聖賢之化深故篤行而廉於色是上以風化下也司馬遷稱小雅譏已之得失其流及上是下以風刺上也漢書藝文志云古有採詩之官王者所以觀風俗知得失自

改正也又云古者諸侯卿大夫交於隣國微言相感當揖讓之時必稱詩以喻其志蓋以別賢不肖而觀盛衰也溫柔敦厚之音怨以怒其政乖戾以傷其俗流僻易俗是故先王著其教焉

治世之音溫以裕其政平亂世之音怨以怒其政乖詩道然也古微書○說郛同

案樂記云情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣樂動聲儀云宮唱而商和是謂喜太平之樂也商從宮是謂哀國之樂也羽從宮往而不返是謂悲亡國之樂也音相應即爲和不相生應則爲亂劉知幾曰國有否泰世有隆汚作者形言本無定準觀猗那之頌驗有殷方興歌魚藻之什知崇周將隕故樂緯言聖人之作樂非以自娛也所以觀得失之效者也

頌者王道太平功成治定而作也

案韓詩外傳云道得則澤流羣生而福歸王公百姓皆懷安和之心而樂載其上夫是之謂下而上通頌聲之所以興也論衡亦云周頌三

十一篇殷頌五篇頌四凡四十篇詩人所以嘉
上也故季札觀於周樂爲之歌頌曰五聲和八
風平節有度守有序盛德之所同也是三百五
篇頌居其極矣
集徵揆者上統元皇下叙四始羅列五際初學記文部○太平御覽學部三
宋均注集徵揆者者揆揆度厥厥人之初生揆其
始之必將至著王有天下也全上
案易乾鑿度云天道三微而成一著三著而體
成注云三微而成一著自冬至至正月中爲泰
十爲紀甲寅窮朱均曰紀卽元也王者卽位或

卦三著成體則四月爲乾卦後漢書章帝紀云
王者重三正愼三微也注云三微者三正之始
萬物皆微物色不同故王者取法焉路史伏羲
紀引春秋內事云自開闢後五紀各居其方至
伏羲乃消息禍福以制吉凶始合之以爲元公
羊隱元年疏引春秋元命包云元者端也乖氣
無形以起有形以分注云元爲炁之始如水之
有泉泉流之源起造天地之始也無形以
起在天成象有形以分在地成形也形象之成
由微而著元立而四始以叙五際以列四始起

五德而止六曰各甲子木德主春春生三百四
歲庚子金德主秋成收三百四歲丙子火德主
夏夏長三百四歲壬子水德主冬冬藏三百四
歲戊子土德主季夏致養三百四歲六子德四
正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲
終一紀五德者所以立尊號論天常志長久開
元占經六十七引黃帝占曰五子者炁之始也
甲子木春始王丙子火夏始王戊子土季夏始
王庚子金秋始王壬子水冬始王五行之炁各
有其始而詩但言四始者四時之運成於五行
四始以配四時七摠四行居時之季以成之也
五行傳及白虎通皆云木非土不生火非土不
榮金非土不成水非土不停土扶微助衰歷成
其道五行更互須土故土王四季而居中央不
名時也後漢書郎顗傳注引春秋合誠圖云至
道不遠三五而反宋均注云三三正也五五行
也三正五行王者改代之際會也能於此際自
新如初則通無窮也尚書中候握河紀云堯即
位七十載修壇河洛仲月辛日禮備至於日稷
榮光出河洛龍馬銜赤文綠字臨壇中甲圖文

有列星之分斗政之度及帝王紀錄興亡之數
堯曰嗟爾舜維德允奉天運期授云蒼帝之治八百二十歲立戊午諏注云周文王以戊午諏二十九年受命文選注四十六引春秋
錄圖云蒼精萌姬稷之後昌公亶宅三年疏引
春秋感精符云蒼帝之始二十八世滅蒼者翼也滅翼者斗滅斗者參滅參者虛滅虛者昴注
言堯觀之星精在南方其色赤舜斗之星精在
中央其色青案青字疑衍之字案禹之興
色白湯虛之星精在北方其色黑文王昌之星
精在東方其色青始際之義由陰陽五行之運
推之堯受河圖有天地帝王終始存亡之期因
徵知者觀往察來元會運變百世可知故詩緯
云然以見王者受命改正易元應運而起皆順
乎天而應乎人始際之說其所由來久矣

北極天皇大帝其精生人禮曲禮疏工業
宋注俛皇者皆感天皇之氣也金上
案春秋佐助期云紫宮天皇耀魄寶之所理也

合感圖云天皇大帝北辰星也含元真陽舒精
垂光居紫宮中制御四方又云大帝之精起三
河之州中土之脈握乾圖云天子至尊也神精
與天地通注云人受天地氣而生故神精與天
地通也運斗樞云皇者天天不言四時行焉百
物生焉三皇垂拱無爲設言而民不違道德元
洎有似皇天故稱曰皇上合皇極其施光明煌
煌盛美不可勝量然則三皇皆德合於天故稱
皇也

五精星坐其東蒼帝坐神名靈威仰精爲青龍之

案五精星坐在太微宮中尚書帝命驗云帝者
承天立五府以尊天重象五帝之精天有五帝集居
五帝之所也注云象五帝之精天有五帝集居
太微降精以生聖人赤帝赤熛怒黃帝含樞紐
白帝白招拒黑帝汁光紀蒼帝靈威仰春秋文
鉤耀云東宮蒼帝其精爲青龍南宮赤帝其精
爲朱鳥西宮白帝其精白虎北宮黑帝其精元
武黃帝之精文佚不具今據推度災言黃龍在
內正土職也史記天官書云攝提軒轅黃龍

體開元占經引石氏曰軒轅中央土神黃帝之
合也又中宮勾陳六星荊州占云黃龍之位也
淮南天文訓云中央土也其帝黃帝其神爲填
星其獸黃龍唐類函旌旗引河圖云帝之五旗
中央法黃龍曰常是中宮黃帝其精爲黃龍也
演孔圖云天子皆五帝之精各有所感以次運
相據起必有神靈符紀使開階立隧又曰正氣
爲帝間氣爲臣宮商爲姓秀氣爲人宋均注云
正氣者謂若木人則得蒼龍之形靈威仰之氣
火人得朱雀之形赤熛怒之氣以生之比間

氣則不苞一形各受一星以生黃帝何感
焚嗜威狼精周勃感元精者也元命包云五德
之運各象其數興亡之名應錄以次相代夏白
帝之子殷黑帝之子周蒼帝之子天道煌煌非
一帝之功王靈赫赫非一家之符順命者存逆
命者亡殷紂之時五星聚於房周據而興故雖有威力非天命不王雖有基業
非德烈不章其化如神其養如保
靈允臻故曰順乎天而應乎人
七政天斗上一星天位二主地三主

土六主木七主金開元占經六十七

案史記天官書云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政斗爲帝車運於中央臨制四方分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆屬於斗斗

御覽天部五引春秋運斗樞云　又地理各有所主北斗有七星天子有七政也開元占經北斗占引石氏曰北斗第一星主日第二星主月第三星主熒惑第四星主辰星第五星主填星第六星主歲星第七星主太白主日者法天主政星不明各爲其政不行令上

案開元占經引石氏曰北斗七星欲其明大潤澤相類不相類者主亂又引孝經援神契曰王者德至於天則斗極明天子不事祠名山不敬鬼祠則斗第一星不明數起土功壞決山陵遊地理不從天則第二星不明天子不愛　姓則第三星不明發號施令不從四時則第四星不明用樂聲淫泆則第五星不明用法深刻則第六星不明不省江河淮濟之祠則第七星不明

黃帝占亦以斗第一星爲天道第二星爲地道

詩緯集證　卷三　十二

事亦大五星皆小其事亦小周將伐殷五星聚房齊桓將霸五星聚箕漢高入秦五星聚東井齊桓終於侯伯無更紀之事是五星小者其事亦小也

五緯聚房爲義者受福行惡者亡　緯合神之相是合神乖之相文

案藏文類聚符瑞部引春秋元命包曰殷紂之時五星聚於房房者蒼神之精周據而興注云周起於房而五星聚之得天下之祥開元占經引帝王世紀曰文王在豐九州諸侯咸至五星爲天道第二星爲地道

聚於房姬者蒼帝之精位在房心詩緯言此蓋
謂殷周改代之際也又引春秋運斗樞曰歲星
帥五星聚於東方七宿蒼帝以仁良温讓起爰
惑帥五星聚於西方七宿赤帝以寬明多智晷
起填星帥五星聚於中央黄帝以重厚賢聖起
太白帥五星聚於西方七宿白帝以勇武誠信
多節義起辰星帥五星聚於北方七宿黑帝以
清平靜潔通明起皆以所舍占國河圖曰歲星
帥五緯聚房青帝起太白帥五緯聚參白帝起
辰星帥五緯聚營室黑帝起熒惑帥五緯聚井
凶殃覩於五緯聚房之驗則其他宿可以類推
矣

日之蝕帝消開元占經九

案消者謂修德以消其變也開元占經七引春
秋感精符云王者之明以日爲契日明則道正
暗昧不明則道亂各以其類占天子常戒以自
勵亦各以其類自救以消之潛潭巳曰正月朔
日日蝕後十七日山冢崩絶百川沸騰大臣皆
用録在各公百二十日高岸爲谷深谷爲陵天

下昏亂羣小執綱以方爲員以欺爲忠帝人失
勢佞從風靡天子大弱可防而消占經十又引
洪範天文占曰凡日蝕政行修德卻災消除不
政應在三年三年不政至六年不政至九
年九年而災成董仲舒曰日蝕者邪臣蔽主之
應不有反臣必有亡國退臣絶陰正權平衡以
德消則無害荆州占曰日蝕審所始蝕之鄉及
星之分野以占之當者之國吉凶在焉是故聖
主見變則改身修德親賢問老與共憂之則患
可止而福可致故曰有福將來受之以德則禍反爲福輒禳

祠之去禍致福也

紫宫主出度開元占經六十七

案淮南天文訓云紫宫太乙之居也紫宫執斗
而左旋日行一度以周於天日冬至峻狼之山
日移一度凡行百八十二度八分度之五而復
至牛首之山反覆三百六十五度四分度之一
而成一歲春秋元命包云中宫天極星其一明
者太乙常居也爲北辰以起節度亦爲紫宫紫
之言此也宫之言中也言天動陰陽闔闢

皆在此中宋均注云十二宮中外位各定總謂之紫宮也

熒惑司賓開元占經三十

案春秋緯元命苞云陽天之德陰天之刑也陽常居實位而行於盛陰常居空虛而行於末又云陽以南方爲位陰以北方爲位是故夏出長於上冬入化於下者陽也夏入守虛位於下冬出守虛位於上者陰也陽出實入實陰出空入空天之任陽不任陰好德不好刑如是也熒惑位南方主火以夏丙丁王太陽之氣也陽常居實位

故詩緯曰熒惑司賓

初爲天獄主天煞也

案開元占經六十七引洛書云北斗第一星至第四爲魁第五至第七爲杓石氏曰北斗第四曰伐星主天理伐無道北斗第五曰殺星主中央助四方殺有罪殺史記天官書言在斗魁中者貴人之牢有勾圜十五星屬杓曰賤人之牢集解引孟康曰天理四星在斗魁中貴人牢名曰天理索隱引樂叶圖徵云天理理貴人牢連營賤人牢宋均云天理以理牢獄連營貫索星也汜歷樞云賤人牢一曰天獄則此云均爲天獄即指貫索言之斗之魁四星爲伐故天理屬焉斗之杓五星爲殺故天獄屬焉

中星虛四則開出

案開元占經六十五引春秋緯曰貫索賤人之牢中星實則囚多虛則開出說與詩緯同石氏曰貫索北開名曰牢戶其星閉閣則戶開必有赦若星狹而不開牢中有憂貴人當之

古之火正或食於心或食於咮以出內火故咮爲火心爲大火

案火正有二一爲祝融顓頊氏之子也一爲閼伯高辛氏之子也左傳襄九年云陶唐氏火正閼伯居商丘祀大火而火紀時焉相土因之故商主大火昭二十九年云火正曰祝融顓頊氏有子曰犁爲祝融淮南天文訓云南方火也其帝炎帝其佐朱明其獸朱鳥注引舊說曰朱明祝融也朱鳥朱雀也又時則訓注云祝融顓頊之孫老童之子吳回也一名黎爲高辛氏火正號爲祝融死爲火神楚者祝融之後其分野上應翼軫是祝融爲火正祀於咮也商即在宋

地米之分野上應房心是關伯爲火正配食於心也周禮司爟掌行火之政令季春出火民咸從之季秋內火民亦如之鄭司農以爲三月心星見於辰上使出火九月心星伏在戌上使內火也爾雅曰味謂之柳柳鶉火也柳者朱雀頸故爲味衆又曰大火謂之大辰大辰房心尾也

白之亡枉矢流開元占經八

案洪範五行傳曰枉矢者弓弩之象也枉矢之所觸天下之所伐滅亡之象也太平御覽咎徵部引尚書運期授曰白帝之治六十四世其亡

也枉矢射參開元占經引洛書云枉矢出夏桀滅尚書中候云夏桀無道枉矢射夏白帝之子故言白之亡也又案春秋考異郵云枉矢西流射伐秦以亡郗萌曰枉矢射參秦以亡漢書天文志云凡枉矢之流以亂伐亂也項羽坡鉅鹿枉矢西流物莫直於矢今矩行不能直而枉者執矢亦不正以象項羽執正亂也羽遂合從阬秦人屠咸陽秦亦白帝之子故其亡也亦有枉矢流天降喪亂仝上

矢射參之徵

案河圖稽耀鉤曰辰星之精散爲枉矢春秋運斗樞曰璣星散爲枉矢荆州占曰鎮星之精變爲枉矢並見開元占經說施辦物篇曰枉矢五星盈縮之所生也五星之所犯各以金木水火土爲占春夏秋冬伏見有時失其時離其常則爲變異得其時居其常是謂吉祥史記天官書曰枉矢類大流星蛇行色蒼黑望之如有毛目然春秋合誠圖云枉矢主反萌黑彗分爲枉矢枉矢者射星也水流蛇行含明故有毛目陰合於四故長四尺水生木其怒青黑水滅火其精沈故以

爲謀反之徵在所流受者滅皆爲天子之祥陰近於六期六年萌二十四年天子以兵亡春秋緯又曰枉矢或東或西五穀不昇民流亡並見開元占經故爲喪亂之徵也

彗之亡彗出房開元占經八十九

案開元占經引巫咸曰彗星有出者皆五星之象以其所出宿以命五行所屬之象出於土宿鎮星歲星之象出於火宿熒惑之象出於水宿辰星之象之象出於金宿太白之象出於木宿歲星之象見於二十八宿中外官變色揚芒怒而與五星

合門此皆大兵破國之殃臣淺其君下不伏上
天下不順故致此災審以五色察之決知存亡
之事又曰彗星大列宿中外者各以其所部舍
官名爲其事所之者爲其謀其下之國皆受其
禍以所守之舍爲其期以五氣相賊爲其決攷
尚書運期授曰蒼帝亡也大亂彗東出春秋考
異郵曰彗星貫房王室大亂感精符曰星孛於
東方言陰奪陽臣伐主以兵相滅以勢相乘天
下變易帝位久失人人徼幸布衣縱橫禍未定
息主威亂起陰動爭明之異也又春秋緯曰彗

星出東方金代蒼荆州占曰彗星孛於房亦帝
之後受命人主凶有亡國周蒼帝之子秦白帝
之子滅周者秦故言金代蒼秦亡而漢興故言
赤帝之後受命也
東有爲亂者彗星守箕海水溢
案開元占經八十九引河圖聖治符云彗星守
箕東夷下濕與水君將爲亂占經八十八引河
圖云彗星出東方河逆決太平御覽咎徵部引
春秋演孔圖曰海精死彗星出箕分之間爲漢
津故其應爲河決海溢昔主水眼星東方之宿

故其占爲東夷有亂也
彗星守咮南越將爲亂開元占經八十九
案開元占經引魏氏圖曰彗星東行西指越兵
大起章昭洞紀曰漢武建元六年八月有星孛
於東方長竟天後越王郢攻南越趙王恢擊之
未至越人殺郢咮主南越者日辰占郢以丙丁
爲楚及南蠻咮爲鶉火之次朱鳥主南方故其
應如此
四角主張熒惑司過也易乾鑿度注
案開元占經八十七孝經雌雄圖妖星占云天

惑在星宿中出月左方日在丙寅熒惑將出而
不出其與日合六十日其未出六日必有災雲
赤青黃三物厭日之光赤色之星有兩赤力在
其旁出而生天惑之星四角長三尺主旱有兵
起所指之國亡盤星變色而赤期一年遠二年
詩緯此語蓋指天惑言之天惑星四角在七星
中其位近張又爲熒惑之變熒惑火星也白虎
通引春秋元命包云心者火之精上爲張星故
云四角主張熒惑爲罰星爲執法主死喪患過惡
禍福所由生故云熒惑司過也又北堂書鈔天

部引春秋運斗樞云地動則見於天象四角主
災月蝕則見亦謂妖星也
陽氣終白露凝爲霜太平御覽天部十二
宋均曰白露行露也陽終陰用事故曰白露凝爲
霜也仝上
案大戴禮天圓篇云陽氣勝則散爲露陰氣勝
則凝爲霜立秋之日白露下季秋之月霜始降
論衡曰露秋氣所生也春秋考異郵曰霜陰精
冬令也四時相代以霜收殺霜之爲言亡也物
以終也開元占經一百一引京房曰霜者刑罰

行也霜所以成萬物刑罰所以誅惡人刑一以
懲十殺一以全萬人君居位刑罰妄行誅殺不
當故天應以隕霜於春於憂皆刑罰不法之應
霜下或未見日而欲曙者此人君以喜怒行刑
罰也霜或見日而不曙此人君執法堅不可犯
也霜或天陰不見星而有霜者此臣下擅行誅
罰也
曰曰震電不寧不令此應刑法之太暴故震雷驚人
使天下不安初學記政理部○太平御覽刑法部一
案說文曰震劈歷振物者也釋名曰震戰也所

擊輒破如攻戰也又曰辟歷辟析也所歷皆破
析也電珍也乍見卽珍滅也開元占經一百二
引京氏曰人君承用節度卽雷風以節之暴行
威福則雷霆擊人其炊也議獄緩死則災消矣
又曰天無雲而雷者此君無恩澤於百姓國將
易君萬民不靜小人失命無雲而霆霆或爲火
者此人君以暴罰也
起居無常
案此說齊風東方未明之文也詩序章曰不能
辰夜不夙則莫毛敘云朝廷興居無節語意正

同
孔子歌云達山十里蠪蛄之聲猶尚在耳政尚靜而
惡譁也古微書
案說苑政理篇孔子曰魯國以衆相陵以兵相
暴之日久矣而有司不治聘我者就大乎於是
魯人聞之曰聖人將治可以不先自爲刑罰乎
白是之後國無爭者孔子謂弟子曰達山十里
蠪蛄之聲猶尚存耳政事無如膺之矣語與此
合蠪蛄詩所謂蟲者是也陸璣草木蟲魚疏云
螗一名蜩一名吻嗓青徐謂之蛾螗楚人謂之

螣蛇秦漢謂之蜚蛇或名之蜓蚰漢書五行志
云言之不從是謂不乂從順也乂治也孔子曰
君子居其室出其言不善則千里之外違之況
其邇者乎詩云如蜩如螗如沸如羹言上號令
不順民心違讙憤亂則不能治海內失在過差
故其咎僭僭差也
日月揚光者人君之象也風雲列勢者將帥之氣也
聲容具之說郛

案春秋潛潭巳曰王者德象日光所照無不及
也君臣和得道叶度則日月大光明天下和平
則月多耀漢書李尋傳云易曰懸象著明莫大
乎日月夫日者衆陰之長輝光所照萬里同晷
人君之表也月者衆陽之長銷息見伏百里爲
品千里立表萬里連紀妃后大臣諸侯之象也
後漢書郎顗傳云風者號令天之威怒春秋說
題辭云雲之爲言運也含陽而起以精運也將
帥立威於外運謀制勝故上應風雲之象開元
占經云凡鳴條以上怒風起止皆詳其五音與
歲月日時刑德合衝墓殺五行生克王相囚死

以言吉凶仍以六情推之萬不失一兩軍相當
以分主客以日辰所得納音爲客以辰下十二
時與風所來方爲主若日辰納音能克日辰及
方爲客勝時下支神及風來方能克納音則客
敗主人勝又引太公曰與軍動衆陳兵必見其
雲氣示以安危故勝敗可逆知也雲氣王相者
吉囚死者凶凡軍上雲氣黃白潤澤者將有盛
德形如山岳者將有深謀上與天連者軍將賢
良氣如龍如虎或如旌旗無風而搖或如囷倉
見日益明皆猛將之氣也

齊地處孟春之位海岱之間土地汚泥流之所歸
之所聚太平御覽地部三十九 地部引作夫齊之地又北
堂書鈔律引宮角作羽字 律中太簇音中宮角御覽時敘
部三〇案律中太簇之所歸列
地部引作夫齊之地又北
堂書鈔律引宮角作羽字
案齊地處青州釋名云青州在東取物生而青
也五行大義引太康地記曰少陽色青歲始事
首卽以爲名其地東北距海西距岱漢書地理
志云太公以齊地負海爲鹵少五穀而人民寡
迺勸以女工之業通魚鹽之利而人物輻湊臨
淄之間一都會也其中具五民云太簇者

音中宮角角爲木亦得東方之氣樂動聲儀云
角聲防以約其和清以靜也
陳地處季春之位土地平夷無有山谷律中姑洗音
中宮徵太平御覽時叙部三
案漢書地理志云韓地角亢氏之分野也詩風
陳鄭之國與韓同星分爲陳國今淮陽之地後
爲楚所滅陳雖屬楚於天文自若其故五行大
義云角於時在辰辰春夏爲
火秋冬爲水五星占曰亢火也辰三月斗建故
言處季春之位姑洗季春月律亢爲火故陳地

音中宮徵徵火音也樂動聲儀曰徵聲貶以哀
其和平以均也
曹地處季夏之位土地勁急音中徵其聲清以急
類聚四時部○太平御覽時叙部六
案地理志云宋地房心之分野也周封徵子於
宋今之睢陽是也本陶唐氏火正閼伯之虛濟
陰定陶詩風曹國也武王封弟叔振鐸於曹二
十餘世爲宋所滅五行大義云房土也心春夏
爲木秋冬爲火開元占經引石氏曰房春夏爲
木秋冬爲火又曰房土宿心星火也爾雅曰大

辰房心尾也大火謂之大辰曹地房心星分火
正閼伯之虛房爲土宿故處季夏之位季夏火
土卿也心爲大火故曹地音中徵
秦地處仲秋之位男懦弱女高臞白色秀身津中南
呂音中商其言吞舉而仰其聲清以揚太平御覽時部○太平
御覽時叙部○案御覽引無律中南呂句從北堂書鈔引秦處季秋之位音中微字皆誤
注臞明也御覽全上
案秦地屬雍州其天宿白虎得金之正氣故處
仲秋之位南呂者仲秋之月律商者金之音樂

動聲儀云商聲散以明其和溫以斷淮南地形
訓云西方高土川谷出焉日月入焉其人面末
僂修頸卬行白色蓋亦得金之氣爲多也
唐地處孟冬之位得常山泰嶽之風音中羽其地磽
确而收故其民儉而好畜外急而內仁此唐堯之所
處太平御覽明叙部十一○案太平寰宇記河東道四引此地磽确其人儉而畜積外急而內仁御覽引無此句今從寰宇記增
案地理志云太原郡在晉陽屬并州晉陽故詩
唐國周成王滅唐封弟叔虞并州於時在亥故
唐地處於孟冬常山卽恒山北嶽也周官職方

氏恒山爲幷州鎮在今定州西陽縣西北泰嶽
卽霍山職方氏霍山爲冀州鎮在平陽府屬霍
州之東一名霍泰山地理志河東郡下云彘縣
霍大山在東冀州山唐地在幷州介雍冀之間
故得常山泰嶽之風音中羽羽爲水冬之氣也
地理志又云唐本唐堯所居其民有先王遺教
君子深思小人儉陋故唐詩蟋蟀山樞爲生之
篇皆思奢儉之中念死生之慮吳季札聞唐之
歌曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎

魏地處季冬之位土地平爽太平御覽時序部十一其音羽角

案地理志云魏國亦姬姓也在晉之南河曲故
其詩曰彼汾一曲寶諸河之側又曰河東土地
平易有鹽鐵之饒本唐堯所居又河東郡下云
河北詩魏國平陽有鐵官應劭云堯都也在平
河之陽晉之彊候辰星北方冬水也其音
羽角者季冬雖水位而木氣已動故音中羽角
樂動聲儀曰羽聲疾以虛其和短以散也

邶鄘衛王鄭此五國者千里之域處州之中名曰地

案孝經援神契云八方之廣周洛爲中地理志
云昔周公營洛邑以爲在於土中諸侯蕃幷四
方故立京師至平王東居洛邑其後五伯更帥
諸侯以尊周室故周於三代最爲長久初洛邑
與宗周通封畿東西長而南北短短長相覆千
里至襄王以河內賜晉故其分地小河內本殷
之舊都周分爲三國邶鄘衛是也其後邶鄘之
民遷於洛邑衛封楚邱之地鄭居洙洛之間並
屬中州故爲地軸唐虞以冀爲中土周以豫爲
中土太平御覽引太康地記曰豫州之分其人
得中和之氣性安舒其俗阜其人和博物志云
周在中壺三河之分風雨所起四險之國五經
要義曰王者受命創始建國立都必居中土所
以摠天地之和攝陰陽之正統四方以制萬國
者也

又案莊友類聚州部引春秋元命包曰五星流
爲兗州兗之言端也信也益取兗水以爲名焉
言隄情端故其氣纖殺分爲鄭國鉤鈐星別爲
豫州豫之言叙也言陰陽分布各得其處故其
氣平靜多序也冀星散爲幽州分爲燕國幽之

為言窈也言風出入窈冥敏勁易曉故其氣躁急率牛流為揚州分為越國立為楊山虛危之精流為青州分為齊國立為萊山營室流為并州分為衛國之鎮立為明山并之言誠也精合并其氣勇抗誠信也天弓星主司弓矢弩流為徐州別為魯國徐之為言舒也言陰牧內安詳也鼎畢間為天街散為冀州分為趙國立為常山階參流為益州益之為言隘也謂物類並決其氣急切決裂也東井鬼星散為雍州分為秦國東距殽阪西有漢中南谷高山北阻岩庸

得東井動深之萌其氣險也軫星散為荊州分為楚國荊之為言強也陽盛物堅其氣急悍也周禮保章氏疏引春秋合誠圖云北斗七星主九州華岐以北積石龍門西至三危之野雍州屬魋太行以東至碣石王屋砥柱冀州屬璇星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至羽山南至江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雲夢九江衡山荊州屬衡星荊山西南至岷山北距鳥鼠梁州屬開陽星外方熊耳以東至泗水陪尾豫州屬杓星此九州

州其音角宮其泉酸以甘其氣悍勁其人聲雄云云是九州之人水土既殊風聲氣習各有不同皆可與詩緯之說互證參觀也

天地東西二億三萬三千里南北二億三萬一千五百里天地相去一億五萬里（山海經注○圖元占經引）

案開元占經引詩含神霧一千上有三萬二字天地相去下無一字太平御覽地部一引天地相去句同據河圖括地象曰八極之廣東西二億三萬三千里南北二億三萬一千五百里則有三萬二字者是也劉昭續漢書郡國志注引

山海經禹使大章步自東極至於西垂二億三萬三千三百里七十一步又使豎亥步自極至於北垂二億三萬三千五百里七十五步與淮南地形訓文同而於詩緯及河圖所說里數微異今本山海經佚其文無可攷矣又淮南天文訓云天有九野九千九百九十九隅去地億五萬里（今本淮南誤倒作五億萬里此從元古經所引訂正）與詩緯說合九野者中央曰鈞天其星角亢氐東方曰蒼天其星房心尾東北方曰變天其星箕斗牽牛北方曰元天其星須女虛危營室西北方曰幽天

其星東壁奎婁西方曰顥天其星胃昴畢參東井南方曰炎天其星輿鬼柳七星東南方曰陽天其星張翼軫尚書考靈耀說與淮南畧同

天不足西北無有陰陽消息故有龍銜火精以往照天門中（山海經大荒北經注○文選注引作道事類注○宋詞補注）

案山海經引有龍銜精脫火字攷文選注引作銜火精無往字洪興祖楚詞補注同據以補正

大荒北經云西北海之州赤水之北有章尾山有神人面蛇身而赤身長千里直目正乘其瞑乃晦其視乃明不食不寢不息風雨是謁是燭

九陰是謂燭龍淮南隆形訓云燭龍在雁門北蔽於委羽之山不見日其神人面龍身而無足高誘注曰委羽北方山名龍銜燭以照太陰益長千里視爲晝瞑爲夜吹爲冬呼爲夏云

從中州以東四十萬里得焦僥國人長一尺五寸也（山海經注）

案中州以東下舊有西字今據列子湯問篇無西字此益衍文山海經海外南經云周饒國在其東其爲人短小冠帶一曰焦僥國在三首東郝氏蘭皐曰周饒卽焦僥之聲轉說文云南方有焦僥短人之國也長不滿

三尺韋昭國語注亦云焦僥西南蠻之別名也東北極有人長九寸（玄上○御覽三百七十八引）

案山海經大荒東經云有小人國名靖人郭注引詩含神霧云云殆謂此小人也靖或作竫音同郝氏蘭皐曰說文靖細貌益細小之義故小人名靖人也初學記卷十九引郭氏讚曰僬僥極麼諍人又小四體取足眉目纔了列子湯問篇云東北極有人名曰諍人長九寸靖竫諍並

古通用字

馬蹄自鞭其蹄曰行三百里（上仝）

案山海經海內經云有釘靈之國其民從郝以下有毛馬蹄善走郭注引詩合神霧語爲證郝氏蘭皐云釘靈說文作丁零一作丁令通攷云丁令國有二鳥孫長老言北丁令有馬脛國其人聲音似雁鶩從郝以上身頭人也膝以下有毛馬脛馬蹄走疾於馬（案通攷所說見裴松之三國志引魏略云）然則詩緯所言蓋指此也

東注無底之谷（仝上）

案山海經大荒東經云東海之外有大壑郭注引詩含神霧云東海之外大壑無底之谷其下無底名曰歸虛是其證已

大華之山上有明星玉女持玉漿得上服之即成仙道險僻不通（仝上）

案後漢書張衡傳思元賦曰載大華之玉女兮懷注引詩含神霧曰太華之山上有明星玉女主持玉漿得服之則仙太平寰宇記關西道引云華山上有明星玉女手持玉漿得服之則仙夫

蒐文類聚卷七引郭氏山海經讚曰華岳靈峻削成四方爰有神女是挹玉漿其誰遊之龍駕雲裳並用詩緯說

少室之山巔亦有白玉膏得服之即得仙道世人不得上也（仝上）

案山海經中山經云少室之山其上多玉郭注曰今在河南陽城西俗名黍室引詩含神霧云又西山經云崞山其中多白玉是有玉膏其原沸沸湯湯黃帝是食是饗郭注引河圖玉版曰少室山其上有白玉膏一服即仙矣河圖玉版之語與詩緯同郭云黃帝食玉膏所以得登龍於鼎湖而靈化也是得服玉膏成仙之驗地理志云潁川郡崇高漢武帝置以奉太室山是爲中岳有太室少室山廟古文以崇高爲外方山也初學記卷五引戴延之西征記曰其山東爲太室西爲少室相去十七里崇高其總名也謂之室者以其下各有石室焉又案郭注云少室俗名黍室黍譌作泰今訂正續漢書郡國志云潁川郡陽城有嵩高山洧水潁水出焉有負黍聚太平御覽地部四引郡國志云少室山一名

黍室山負黍城在南因山以名城也足證泰宇
是黍之譌
作邑於豐起鎬鄗菁華靈臺
直義
案中候雒師謀云雒王既誅崇侯虎文王在豐
豐人一朝扶老至者八十萬戶我應云季秋之
月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶再拜稽首
受易是類謀云文王比隆興始覇伐崇作靈臺
急就篇丹書捐王制命示王意注云丹戊年部
二十九年季秋之月甲子赤雀銜丹書而命之
文王於豐得命當立天子之居故作都於豐以

應天命靈臺在豐邑澧水之東其制積土崇九
仞上平無屋以觀祲象察氣之妖祥大雩御覽
禮儀部十三引禮統曰所以制靈臺者何以導
天重民備災禦害豫防未然也夫王者當承順
天地節禦陰陽也殷爲神臺周爲靈臺質者擾
天而王天者稱神文者據地而王地者稱靈是
其異也
五岳視三公岱宗爲之長封禪在焉 北堂書鈔封禪
案春秋佐助期云三公象五岳在天法三台合
爲帝佐以匡綱紀風俗遒云三岳視三公四瀆

視諸侯其餘或伯或子男大小爲差岱者始也
宗者長也萬物之始陰陽之交觸石而出膚寸
而合不崇朝而徧雨天下惟泰山乎故爲五岳
之長王者受命易姓改制應天功成封禪以告
天地孔子曰封泰山禪梁甫可得而數七十有
二白虎通云封禪所以必於泰山何萬物之始
交代之際也必於其上何因高告高順其類也
故升封者增高也下禪梁甫者廣厚也皆刻石
紀號者著已之功跡以自效也天以高爲尊地
以厚爲德故增泰山之高以報天附梁甫之基
以報地明天之所命功成事就有益於天地若

高者加高厚者加厚矣御覽禮儀部十五引
經鉤命決曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻
石紀號煥炳巍巍教化顯著續漢書禮儀劉
昭注引袁宏曰王者初基則有封禪之以
其成功告於神明者也夫東方者萬物之始
山岳者靈氣之所宅故求之物本必於
其所通必於其宅崇其壇場則謂之封明代
王者德化克塞洞照八寘則鸞臻大平御覽
也三〇案

案孝經援神契云德至鳥獸則鳳凰翔鸞鳥舞
春秋運斗樞云樞星得則鸞鳥集山海經云女
牀之山有鳥焉其形如翟而五采以文名曰鸞
鳥見則天下安寧尚書中候曰帝軒提象鸞鳥
來儀又曰周公歸政於成王太平制禮鸞鳥見
孫氏瑞應圖曰鸞鳥赤神之精鳳凰之佐鳴中
五音肅肅雍雍喜則鳴舞八君行步有容進退
有度祭祀宰民咸有敬讓禮節親疎有序則至
一曰心識鐘律律調則至鳴舞以和之

嘉禾 嘉禾七莖連三十五穗太平御覽休徵部一路史陶唐紀注

案御覽皇王部五引尚書中候曰帝堯即政七
十載嘉禾孳連又百穀部二引春秋說題辭曰
天文以七刻精以五故嘉禾之滋莖長五尺五
七三十五神盛故連莖三十五穗以成盛德禾
之極也休徵部二引孝經援神契曰王者德至
於地則嘉禾生春秋運斗樞曰璇星得則嘉禾
液孫氏瑞應圖曰嘉禾五穀之長盛德之精也
文者則一本而同秀質者則異本而同秀此夏
殷時嘉禾也白虎通曰嘉禾者大禾之爲美瑞

嘉禾 嘉禾七莖連三十五穗太平御覽休徵部一路史陶唐紀注

李遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱
林郡也水經溫水注引應劭地理風俗記曰鬱
芳草也百草之華煮以合釀黑黍以降神者也
或說今鬱金香是也一曰鬱人所貢因氏郡矣
據周禮注及說文並百二十貫築以煮之則此
緯葉字益貫之誤采字乃築之誤耳

菖蒲益聰菜莫耐老上

案孝經援神契云椒薑禦濕菖蒲益聰巨勝延
年威喜辟兵又云菖蒲一寸十二節者服之益
聰太平御覽木部九引雜五行書曰舍東種菜

莫增年益壽西京雜記云九月九日佩茱萸令人長壽是茱萸耐老之驗也春秋運斗樞云玉衡星散爲菖蒲遠雅頌者侶優則玉衡不明菖蒲冠環也又云玉衡散爲椒茱萸亦椒之類

麟木之精路史前紀論註

案說苑辨物篇曰麒麟麏身牛尾馬蹄圓頂一角含仁懷義音中律呂行步中規折旋中矩擇土而踐位平然後處不羣居不旅行紛孚其有質文也幽閒則循循如也動則有容儀春秋保乾圖云歲星散爲麟演孔圖云蒼之滅也麟不

榮也麟木精也宋均注曰麟木精木生於水故曰陰木氣好土土黃木青故麟色青黃不榮謂見綫柴者也五經異義公羊說云麟者木精一角赤目爲火候鄭云金九以木八爲妻金性義木性仁得陽氣似父得陰氣似母麟西方毛蟲得木八之氣而性仁何休公羊傳注曰麟角戴肉設武備而不爲用所以爲仁也上有聖帝明王天下太平乃至麟爲歲星之散氣故爲仁獸也

木於五常配仁麟肉角戴仁之象故爲仁獸也

大跡出雷澤華胥履之又見路史太昊紀注生庖犧太平御覽皇王部二

○初學記引春秋合誠圖

太人跡而生伏羲

宋均註雷澤地名華胥伏犧母

案御覽皇親部引河圖說與詩緯同皇王部二又引孝經鉤命決曰華胥履跡感生皇犧注云跡靈威仰之跡也履跡感生以爲奇異也皇王世紀曰庖犧蛇身人首有聖德繼天而生首德於木爲百王先帝出於震承有所因故位在東方主春象日之明是稱太昊伏犧爲蒼帝之精故感靈威仰之跡而生也

龍首益郎路史炎帝紀註

顏似龍也今下

案太平御覽皇王部三引孝經鉤命決曰妊已感龍生帝魁注云任已帝魁之母也魁神農名已或作姒皇親部一引春秋元命包曰女登生神農人面龍顏姑爲天子路史炎帝紀注引元命包曰少典妃女登遊於華陽有神龍首感之於常羊生神子人面龍顏好耕是爲神農詩緯所云龍首益郎農皇感生之神

大電光繞北斗樞星照郊野感附寶而生黃帝初學記帝

○案文選補命論注御覽皇王部四引無光字北斗字照字而字文選注御覽皇王部引作符

案太平御覽皇王部四引孝經鉤命決曰附寶出降大靈生帝軒註云附寶帝軒母也屯黃精軒轅氣也河圖握矩紀曰黃帝名軒北斗黃神之精母地祇之女附寶之郊野大電繞斗樞星耀感附寶生軒胸文曰黃帝子春秋元命包曰黃帝龍顏得天庭陽上法中宿取象文昌感天履陰乘數制剛註云顏有龍象似軒轅也庭陽太微庭也感天天文在首履陰陰字在足下也制剛紀也紀正四輔也黃帝土之精軒轅土神黃龍之體又主雷電故感其精而生也

瑤光如蜺貫月正白感女樞生顓頊初學記天部○太平御覽天部四引無如蜺二字○白四字○陶史陽紀注無三字○王海前瑤門無如蜺字下有於若水首感干戈七字

注星光如虹蜺往貫月也路史高陽紀注

案太平御覽皇王部四引河圖曰瑤光之星如蜺貫月正白感女樞幽房之宮生黑帝顓頊與舍神霧說同春秋元命包曰顓頊駢幹上法月參集感成紀以理陰陽注云水精主月參伐星主斬刈成功兼此月職重助賈以爲表案北斗第七星主月月水精太陰之氣也參金宿白虎之體也顓頊水精水生於金故其感生之時瑤光貫月而駢幹爲表上法參星也慶都與赤龍合婚生赤帝伊祁堯路史帝王部○案文選魯靈光殿賦註引慶都生伊堯

案太平御覽皇王部五引春秋合誠圖曰堯母慶都益大帝之女生於斗維之野常有黃雲覆益之年二十出觀三河之首若有神隨之者有赤龍負圖出慶都讀之云赤受天運下有圖人衣赤光面八彩賢髮長七尺二寸兌上豐下足履翼宿署曰赤帝起誠天下實在然陰風雨赤

龍與慶都合婚有娠龍消不見既乳堯貌如圖表及堯有知慶都以圖予之語與詩緯合赤帝之精生於翼體爲朱鳥其表龍顏蓋應赤龍之象也路史有虞紀注○太平御覽皇王部六

握登見大虹意感而生舜於姚墟姚墟路史有虞紀注○太平御覽皇王部六案太平御覽皇親部引河圖曰蜺者斗之精也斗者天樞之變開元占經九十同續漢書五行志注引演孔圖曰蜺者斗之亂精也斗者天樞也居中宮土位其第五星主填星填星土之精

也尚書帝命驗曰姚氏縱華感樞注云縱生也
舜母握登春秋感精符云滅翼者斗注言翼堯
之星精在南方其色赤斗舜之星精在中央其
色青（青字疑黃之譌）孝經援神契云舜龍顏重瞳大口
手握褒注言大口以象斗星又爲天作喉舌舜
爲斗星之精故其生感斗樞虹氣也
大禹之興黑風會紀（太平御覽皇王部七引竹書紀年后紀註）
注黑力黑風風后並黃帝臣復臣（舊譌作神）伯禹當斯
而至也（今上）
案淮南子云黃帝治天下而力牧太山稽輔之

以理日月星辰之行治陰陽之氣節四時之度
正律厤之數史記五帝紀云黃帝舉風后力牧
常先大鴻以治民論語摘輔象云黃帝七輔風
后受金法力墨受準兵註云力墨或爲力牧此
引詩緯作力黑黑乃墨之譌太平御覽地部二
十六引河圖云黃帝問風后曰余欲知河之始
開風后曰河凡有五皆始開乎崑崙之墟皇王
部七引黃帝元女兵法云禹問於風后曰吾聞
黃帝有勝負之圖六甲陰陽之道今安在乎風
后對曰黃帝藏於會稽之山下其坎千丈廣千
尺鎮以盤石致難得也禹北見六子問海口所
出乃決江口鳴鳴會稽龍神爲見王置浮禹乃
開而視之中有天下經十二卷吳越春秋云禹
案黃帝中經見聖人所記曰在九嶷山東南天
柱號曰宛委其書金簡青玉爲字編以白銀禹
乃東巡衡山求之因夢見赤繡衣男子自稱元
夷蒼水使者來候禹令齋三月庚子登宛委山
發書得通水之理遂周行天下使益疏記之名
曰山海經詩緯所言即其事也又案遁甲開山
圖云古有大禹女媧十九代孫壽三百六十歲
入九嶷山仙飛去後三千六百歲堯理天下洪
水既甚人民墊溺大禹念之乃化生於石紐山
泉女狄暮汲水得石子如珠愛而吞之有娠十
二月生子及長能知泉源代父鯀理洪水堯帝
知其功如大禹知水源乃賜號禹古之聖人皆
天帝降精以生必有諸神扶助使開陴立隧故
力墨風后復王爲禹佐也
契母有娀浴於元邱之水睇元鳥銜卵過而墜之契
母得而吞之遂生契（藝文類聚十七引詩傳曰湯之先爲
案史記三代世表稽先生引詩傳曰湯之先爲

契無父而生契母與姊妹浴於元邱有燕銜卵
墮之契母得故含之誤吞之卽生契索隱曰按
史所引出詩緯故曰詩傳尙書中候曰元鳥翔
水遺卵於流娀簡吞之生契封商註云元鳥燕
也翔水徘徊於水上娀氏有二佚女爲之九成
臺以浴帝嚳次妃簡狄與次妃祖出遊見玄鳥
之臺飲食必以鼓帝嚳往視之鳴若謚隘二
女愛而爭搏之覆以玉筐少選發而視之燕遺
二卵北飛遂不反二女作歌一終曰燕燕往飛

簡狄吞之生契詩云天命元鳥降而生商又云
有娀方將立子生商此之謂也
湯母扶都見白氣貫月意感而生湯事文撰聚
祥部
案太平御覽皇王部八引河圖曰扶都見白氣
貫月感黑帝生湯詩含霧神帝王世紀並同詩
緯言顓頊之生也瑤光如蜺貫月正白顓頊水
精般黑帝亦水精之子故其感生與顓頊相似
尙書中候云天乙在亳諸隣國繈負歸德東觀
于洛降三分沉璧黃魚雙躍出齊於壇黑鳥以
雄隨魚赤勒曰元精天乙受神

禹汶山郡廣柔縣有石紐邑禹生於此
案太平御覽皇王部一引帝王世紀曰禹生於
石紐邑今汶山郡廣柔縣有石紐邑禹生於此
也故詩生民正義引河圖云姜嫄履大人蹟生
后稷中候稷起云蒼耀稷生感迹昌路史高辛
紀注引春秋元命包曰姜嫄遊於閟宮其地扶
桑纏大人蹟而生稷卦之得震故周蒼代商又
易通卦驗云帝蹟術感鄭註曰天令燕降卵於有娀
后稷母姜嫄出見大人蹟而履踐之知於身生后稷
史記周本紀
代世古今人表

其方色衣之初學記帝王部引元命包云姬昌蒼帝之精位在房心宋均注曰蒼帝靈威仰之神也昔華胥履大人跡則知長人者靈威仰之神也昔華胥履大人跡而生伏羲姜嫄踐巨人跡而生后稷三聖人皆蒼神之精故其感生之祥舉相似也

執嘉妻含始遊洛池史記高祖本紀正義引河圖握矩記云高祖隱

案史記索隱據春秋握誠圖以爲執嘉妻含始遊洛池生劉季詩含神霧亦云

有寶雞銜赤珠出史記高祖本紀正義引河圖

案史記正義引帝王世紀含始遊洛池有寶雞銜赤珠出刻曰漢皇後赤龍感女媼劉季興也藝文類聚九十八太平御覽皇王部十二又皇親部一引同

即昭靈后也

含始吞赤珠刻曰玉英生漢皇後赤龍感女媼劉季興也藝文類聚九十八太平御覽皇王部十二又皇親部一引同

注刻刻鍔也有玉英之文太平御覽金上

案史記高祖本紀云高祖姓劉氏字季父曰太公母曰媼媼嘗息大澤之陂夢與神遇是時雷電晦冥太公往視則見蛟龍於其上已而有身遂產高祖高祖爲人隆準而龍顏美鬚髯左股有七十二黑子高祖感生之異與帝堯同皆

立帝也運斗樞云五帝所行同位異道皆備斗樞機衡之分遭七政之紀九星之法元命包曰斗爲帝令出號布政授度四方故置輔星以佐助爲斗爲人君之象而號令之主也高祖赤帝之子應運而起張良受書於黃石公爲漢室之輔遂定天下故云握圖授寶也

伏漢者龍額珠額太平御覽人事部一引同

案珠額謂額有角表若連珠象也

詩含神霧曰四方蠻貊制作器物多與中國反書則橫行食則合和床則交脚鼓則細腰如此類皆象中國之所效者貂蟬胡牀胡飯 太平御覽七百九十九

案漢書西域傳云安息國去長安萬一千六百里土地風氣物類所有民俗與烏弋屬賓同小大數百城地方數千里最大國也臨嫣水商賈車船行旁國書革旁行爲書記服虔注曰橫行爲書記也師古曰今西方胡國及南方林邑之徒書皆橫行不直下也畢沅皮之不柔者爲太

平御覽七百八十四夷部引臨海水土志曰夷州在臨海東南去郡二千里土地人民各自別異飲食取生魚肉雜貯大器中以滿之歷日月乃啖食之以爲上肴鑿木作器如豬槽狀以魚肉臘發半十五五共食之以粟爲酒木槽貯之用大竹筒長七寸許飲之又隋書云真臘國在林邑西南本扶餘之國也飲食多蘇酪沙糖秫粟米餅欲食之時先取雜肉羹與餅相和手摶而食又御覽五百六十七四夷樂引樂部樂志曰龜茲樂器有毛員鼓都曇鼓腰鼓安國樂器有正鼓和鼓高麗樂器有腰鼓齊鼓又五百八十二引大周正樂曰腰鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹都曇鼓似腰鼓而小以小擿擊之毛員鼓似都曇而稍大又曰正鼓和鼓一以正而一以和皆腰鼓也續漢書輿服志云武冠一曰武弁大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬爲文貂尾爲飾謂之趙惠文冠胡廣說曰趙武靈王效胡服自金璫飾首前插貂尾爲貴職秦滅趙以其君冠賜近臣劉昭注引

物生義也又引徐廣曰趙武靈王胡服有此秦即趙而用之說者蟬取其清高飲露而不食貂紫蔚采潤而毛采不彰灼故於義亦取徐廣又曰意謂北方寒涼本以貂皮煖額附施於冠因遂變成首飾又續漢書五行志云靈帝好胡服胡帳胡床胡坐胡飯胡箜篌胡笛胡舞京都貴戚皆競爲之此服妖也其後遂卓多擁胡兵填塞衢陌其驗已

詩緯各書所引未詳篇目者附錄於此爲一弓

天下和平天瑞降地符興文選王融曲水詩敘注

案白虎通符瑞篇云天下太平符瑞所以來至者以爲王者承天統理調和陰陽陰陽和萬物序休氣休氣盛故符瑞並臻皆應德而至德至天則斗極明日月光甘露降德至地則嘉禾生蓂莢起秬鬯出太平感德至八表則景星見五緯順軌德至草木則朱草生木連理德至鳥獸則

鳳凰翔鸞鳥舞麒麟臻白虎到狐九尾白雉降白鹿見白烏下德至山陵則景雲出芝實成陵出黑丹阜出蓂莆山出器車澤出神鼎德至淵泉則黃龍見醴泉涌河出龍圖洛出龜書江出大貝海出明珠德至八方則祥風至白虎通所錄多散見於援神契恭嵇皆攗緯書之文

歲星無光進退無常此仁道失類之應開元占經二十二

案歲星木之精也位在東方青帝之子歲行一次十二年一周天與太歲相應故曰歲星人主之象也色欲明潤視其進退左右以占其妖祥

洪範五行傳曰歲星者於五常爲仁於貌爲恭貌仁虧貌失逆春令則歲星爲災占經引石氏曰歲星主仁仁失者罰出變見於歲星歲星盈縮故曰罰此失仁政逆春氣之所致也以其宿命其國聖人觀歲星所盈縮之宿以知仁失之

國也

填星暈此奢侈不節王政之失開元占經三十八

案填星常晨出東方夕伏西方其行歲填一宿故名填星填星土之精也位於中央王於四季占經引禮斗威儀云君乘土而王其政太平則

填星黃而輝多春秋緯曰填星主德德失則宮室高臺榭繁故填星盈縮巫咸曰填星白暈有土功是奢侈不節之失也京房曰人君內無仁義外多華飾則填星失度東西叛逆不救必憂霜雪其救也治社稷明堂近方直親厚重之人則災消矣

又案春秋繁露第六十一篇云日冬至七十二日火用事其日木用事其氣燥濁而清七十二日土用事其氣煖陽而赤七十二日土用事其氣溫濁而黃七十二日金用事其氣堅凝而白七十二日水

用事其氣清寒而黑七十二日復得木（今書彥陽子作慘陽聖據作慘淡從五行大義引）木用事則行柔惠挺羣禁
至於立春出輕繫去稽留除桎梏開閉闔通障
塞存孤幼矜寡獨無伐木火用事則正封疆循
田疇至於立夏舉賢良封有德賞有功出使四
方無縱火土用事則養長老存幼孤矜寡獨賜
孝悌施恩澤無興土功金用事則修城郭繕墻
垣審群禁飭甲兵警百官誅不法存長老無焚
金石水用事則閉門閭大搜索斷刑罰執當罪
飭關梁禁外徙無決池隄史記天官書云天有
五星地有五行水火金木填星此五星者天之
五佐爲經緯見伏有時所過行廬縮有度凡天
變過度乃占國君彊大有德者昌弱小飾詐者
亡太上修德其次修政其次修救其次修禳正
下無之爲天數者必通三五終始古今深觀時
變察其精粗則天官備矣

辰星之奎天下賤人出貴女奎主女喜女貴及
女主攝政之徵故爲女令也
天市主聚衆（開元占經六十五）
案天市者天子之市也亦名天曹（晁説之以爲天曹即荊州占曹群也）
衆所群聚也石氏曰天市垣二十二星主四方
諸國門左一星宋也次星衛次星燕次星東海
次星徐次星太山次星齊次星河間門右一星
次星趙次星魏次星中山次星河間門右一星
韓次星楚次星梁次星巴次星蜀次星秦次星
周次星鄭次星晉也其星光芒則其國有謀若

星色微小其國邑弱王者修德以扶之石氏曰
天市星衆明則歲實星稀則歲虛郗萌曰天市
中多小星民富足禮舍文嘉曰王者於親疏有次
序則天市正明宋均註曰王者於親疏有次
序族者非一人也天市之應明所感者多也

司命執刑行罰開元占經六十九

案史記天官書云斗魁戴匡六星曰文昌宮一
曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司
中六曰司祿索隱引春秋元命包曰上將建威
武次將正左右其相理文緒司命主災咎司中

主佐理司祿賞功進士占經引元命包曰司命
舉過滅除不祥甘氏中官占云司命二星在虛
北郗萌說以司命與輿鬼同候攷占經六十三
引南官候曰輿鬼一名天鈇鑕一曰天訟主察
姦天目也石氏曰輿鬼一曰鈇鑕故主法主誅
斬司命主災咎是執刑行罰之象以與輿鬼同
候故主刑罰也

槍三星棓五星在斗杓左右主槍人棓人史記天官書索隱

案占經六十五引石氏曰天槍三星在北斗杓
東主帝伏兵槍者今之槍也以竹爲之銳其鋒

外向以槍人星温而不明則吉若光照則伏兵
行天棓五星在女牀東北棓者大杖所以打賊
也左槍右棓夫之武備皆所以禁橫暴備不虞
也

陳王者所起也胡廣詩註

案漢書地理志陳本太昊之虛皇至世紀云太
昊帝庖犧氏風姓也有聖德都陳繼天而生首
德於木爲百王先故言王者所起也

小雅譏已得失及之於上也史記司馬相如傳索隱引詩緯

案荀子大畧篇云小雅不以汙上自引而居下

疾今之政以思往者其言有文爲其聲有哀焉
與詩緯說合漢書司馬相如傳贊云司馬遷稱
大雅言王公大人而德逮黎庶小雅譏小已之
得失其流及上所言雖殊其合德一也注引張
揖曰已詩人自謂也已小有得失不得其所作
詩流言以諷其上也皆用詩緯之說

風后黃帝師又化爲老子以書授張良史記留侯世家索隱

案帝王世紀云黃帝夢大風吹天下之塵垢皆
去帝寤而嘆曰風爲號令執政者垢去土解清
治者依夢之占而求之得風后於海隅登以爲

相史記留侯世家云良嘗為遊下邳圮上有一
老父衣褐至良所與良期會出一編書曰讀此
則為王者師矣後十三年孺子見我濟
北穀城山下黃石即我矣良因異之常習誦讀
之後從高帝過濟北果見穀城山下黃石取而
葆祠之詩緯所紀即其事也太史公贊言老父
予書司馬貞引詩緯為証云父後化為黃石則
老子乃老父之譌耳文選進命論註引春秋保
乾圖云漢之一師為張良生韓之陂漢以興是
張受兵鈐之圖命為王者師也

齊數好道廢義簡禮文選弔魏武帝文註

宋均註簡猶闕也

案說文云惟初太始道立於一造分天地化成
萬物一者數之始也齊數好道者合萬物為一
方以與道為際而法自然也廢義簡禮者道德
定於天下而禮義有所不事也道德經云失道
而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮
也匡衡傳云詩者原性情而明人倫也傳曰審
禮義者忠信之薄也淮南本經訓云古之人同
氣於天地與一世而優游當此之時禮義不設
而萬民猶在於混冥之中逮至衰世仁鄙不齊

北周朋黨設詐諂懷機巧故之心而性失矣
是以貴義陰陽之性莫不有血氣之感男女群
居雜處而無別是以貴禮禮義者可以救敗而
非遏治之至也大義者所以救失也禮者所以
救淫也是故知道德然後知仁義之不足行也
知仁義然後知禮樂之不足修也

荀子悉心研慮推變見事也文選王元長永明九年策秀才文註

案漢書翼奉傳云臣聞之師曰天地設位懸日
月布星辰分陰陽定四時列五行昌視聖人各
之曰道聖人見道然後知王治之象故畫州土

詩緯註附錄

宋均註緒業也（文選陸機演連珠李善註引尚書與孫楚書公權註）

案文選四子講德論註引春秋保乾圖云五帝異緒宋衷註曰緒業也又任昉苔七夕詩啓註引並同此引作詩緯註疑詩緯亦有五帝異緒之語也

詔

經

緯

遺

諸經緯遺引

此書取之阿九成說郛九四十日所不載者以見予

他證書也劉學龍

諸經緯遺 序

帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝天子者繼天治物改正一統各得其宜戈天母地以養生人至尊之號也大君者君人之盛也

鹽醬四十九萬千有子歲運等之

蛇蟻作易無言以證事

黃氣抱日輔臣納忠德重於天日抱戴

青照堂叢書　次編　易通卦驗　二

吐珠於澤誰能不含

重德之萌著連璧

重德之萌五星若貫珠

聖人受命瑞應先於河瑞應之重聖人殺龍龍不可殺昔感氣君子得衆人之助瑞應先見於陸瑞應之

重君子發地蛇不如龍陸不如河

鑊陽者火火驅水故食不飲桑者土之液木生火故

鑊以三月葉類會精合相食

楚日始五際而八節通卯酉之際爲革政午亥之際爲革命

陽氣出于東北入于西北發于孟春畢于孟冬

易通卦驗

震東方也立春春分日青氣出直震此正氣也氣出

右物半死氣出左蛟龍出震氣不出則歲中少雷萬

物不實人民疾熱

離南方也夏至日中赤氣出直離此正氣也氣出

萬物半死氣出左赤地千里

遂皇始出握機矩表計實其刻白蒼牙通靈昌之成

孔演命明道經虛發作易伸命德紀衡周文增通八

八之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞故正其

大本而萬物理失之毫釐差以千里

人君冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟調律用槐木長八尺一寸夏至日悉用桑木長五尺七寸

鵲者陽鳥先物而動先事而應見於木風之象

夏至小暑伯勞鳴博勞性好單棲其飛獲其聲嗅嗅

夏至應陰而鳴冬至而止

仲夏之月反舌無聲反舌有聲佞人在側

驚蟄大壯初九桃始華不華倉庫多火
冬至初陽雲出箕如樹木之狀
尚書旋璣鈐
上清下濁號曰天地
禹開龍門導積石出公珪出刻曰延喜王受德天錫佩
少室之山大竹堪爲釜鬵
有神人名石年蒼色大眉戴玉理駕六龍出地輔號
皇神農始立地形甕度四海東西九十萬里南北八

十一萬里
人皇氏九頭駕六羽乘雲車出谷口分九州
在政不私公位稱之曰帝
帝者天號王者人稱天有五帝以立名人有三王以
正度天子曾稱也皇者煌煌盛
天子之尊也神精與天地通血氣含五帝精天愛之
子也
冬至陰雲都寒有雲迎日者來歲大美此誼聖德光
被上感天心應付有司以彰嘉瑞

房爲明堂主布政參爲大辰主斬刈兼此二者故星
王重齒爲表
尚書帝命期
桀失玉鏡用其噬獸
桀無道夏出霜
有人大口兩耳參漏足文履巳首戴鈎鈐胸懷玉一
分別九州隨山濬川任土作貢
天道無適莫常傳其賢者
禹白帝精以星感修巳山行見流星意感乘然生姒

戎文禹
桀失其玉鏡用其噬虎
夏桀無道殺伐龍逢紀滅皇圖壞亂歷紀殘賊天下
賢人遁逃淫色嫉易不事祖宗
賊起蚩邶生虎
有人雄起戴玉英祈旦失籥亡其金虎東南紛紛注
精起
虞舜聖在側陋無耀顯都握石椎懷神珠
秦失金鏡魚目入珠

卯金出軫握命孔符

春鳥星昏中以種稷夏火星昏中以種黍菽

尚書考靈耀

通天文者明審地理者昌明者天之時也昌者地之財也明王之治鳳凰下之

地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣地常動移而人不知譬如人在大舟中閉牖而坐舟行不覺也

從上臨下八萬里天以圜覆地以方載

周公歸政于成王太平制禮鸞鳳見

天乙在亳諸鄰國禮負歸德東觀於洛習禮堯壇降

三分沉璧退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑烏

以雄隨魚亦止化爲黑玉赤勒曰亦精天乙受神福

伐桀克三年天下悉合

成王觀于洛河沉璧禮畢王退俟至于日昧榮光併

出暮河青雲浮洛

醴甘出取名醴酒堯祇德匪懈醴泉出文命盛德俊

義在官醴泉出山

秦穆公出狩至于咸陽日稷庚午天雷大雷有火下

多識語是緒次之卑

化爲白雀衛錄丹書集于公車公俯取其書言穆公之霸也訖胡亥秦家世事

詩含神霧

詩者誠爲天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶也

治世之音溫以裕其政平亂世之音怨以怒其政乖

詩道然也

曹地處季夏之位土地勁急音中徵其聲清以急是也

日月揚光者人君之象也風雲列勢者將帥之氣也聲容具之

上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒

德化充塞照潤八寘則鑾臻也

含始吞赤珠刻曰玉英生漢皇後赤龍感女媧劉季興也

古之火正或食于心或食于咮以出內火故咮爲鶉火心爲大火

蒼蒲益聰葉莫耐老

薤金十葉爲貫百二十葉采以煮之爲也之以降神

雷震百里去相附近

箕爲天口主出氣尾爲逃臣賢者叛十二諸侯列於庭

天霜樹落葉而鴻鴈南飛

立秋促織鳴女工急促之候也

凡黍爲酒陽據陰力能動故以麴釀黍爲酒

陰陽之會一歲再遇于南方者以中夏遇于北方者以中冬

王者受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右奉璋此文王之郊也

詩無達詁易無達言春秋無達辭

古者劒在左刀在右鉤在前

彼苗者茂一發五豝孟春獸肥草短之候也

蟋蟀在堂流火西也

蒹葭秋水其思涼猶秦西氣之變乎
聖人事明義以炤耀其所闇故民不陷詩云示我顯
德行
梅柳驚春羊牛來暮
春秋元命苞
天不足西北陽極於九故天周九九八十一萬里天
如雞子天大地小表裏有水地各承氣而立載水而
浮天轉如車轂之過
地者易也言萬物懷任交易變化也自東極至於西
極五億十萬九千八百八步
危東六星兩兩而北曰司空主水金守之天下有憂
也
木之爲言觸也氣動躍也
水之爲言演也陰化淖濡流施潛行也故其立字兩
人交一以中出者爲水一者數之始兩人譬男女言
陰陽交物以一起也
水者天地之包幕五行之始焉萬物之所由生元氣
之津液也

楚始號荊山不必卽強

分野之說多不解此以交譬言其由

翼星主南宮之羽儀文物聲名之所豐茂爲樂庫爲
天倡先王以賓於四門而列天庭之衛主俳倡近太
微而爲尊
地所以右轉者氣渴精少含陰而起遲故轉右迎天
佐其道
山者氣之包含所以含精藏雲故觸石而出
昴畢間爲天街散爲冀州分爲趙國立爲常山牽牛
流爲揚州分爲越國立爲揚山軫星散爲荊州分爲
楚國荊之爲言強也陽盛物堅其氣急悍也虛危之
精流爲青州分爲齊國立爲萊山天弓星流爲徐州
別爲魯國徐之言舒也言陰牧內安詳也五星流爲
兗州兗之言端也言隄精端故其氣纖殺鈎鈐星別
爲豫州豫之爲言序也言陰陽分布各得處也東井
鬼星散爲雍州分爲秦國得東井動深之萌其氣險
也嘴參流爲荒州荒之言隘也謂物類並決其氣急
切決列也箕星散爲幽州分爲燕國營室流爲并州
分爲衛國并之爲言誠也精含交并其氣勇抗誠信
也

頭者神所居上圓象天氣之府也歲必十二故人頭
長一尺二寸
掌圓法天以運動指五者法五行
王者置廷尉讞疑刑者官之平下之信也尉者尉民
心撫其實也安立字士垂一人詰屈折著爲廷示戴
尸首以寸者爲言寸度治法數之分示惟尸稽於十
舍則法有分故爲尉示與尸寸宋均注曰士事也垂
係也屍人死也人死不可無乃戴之者示天下不可
無死也

春秋運斗樞

天文地理各有所主北斗有七星天子有七政也
北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷
南斗魁梳參首是謂帝車運于中央臨制四鄉分陰
陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗
斗第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六開
陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲杓合
而爲斗居陰布陽故稱北斗
皇者天天不言四時行焉百物生焉三皇垂拱無爲

設言而民不違道德云泊有似皇天故稱曰皇皇者
中也光也弘也含弘履中開陰布綱上合皇極其施
光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量
旋星明則嘉禾液
瑋光散而爲鹿江淮不祠則瑋光不明彘生鹿
飛翔羽翮爲陽陽氣仁故烏哺公也
瑋光星散而爲烏
機星散爲鶉德義少殘
玉衡星散爲鴟

天樞德則鸞集
玉衡星散爲鵜遑雅頸著倡優則雄鷄五足
機星散爲雉
瑞光星散爲鷺
瑞光星散爲雀
玉衡星散爲李
璇星散爲橘
玉衡星散爲椒
玉衡星散爲菖蒲遑雅頸著倡優則玉衡不明菖蒲

冠環
舜爲天子東巡臨觀黃龍五采負圖出置舜前圖以黃玉爲柙黃金繩封兩端章曰黃帝符璽也
赤龍負圖照出河見堯與太尉舜等百二十年集發藏大驚
機星得則麒麟至萬人壽
瑤光之星散而爲象
參星散而爲虎
玉衡星散而爲兔行世瑤光則兔出月
土勝水故守宮食鼈蜘蛆搏駝
金伐木故鷹擊雉
魁戴匡六星曰文昌宮爲六府
軫南衆星曰天庫
曰咸池曰天潢五帝車舍也
楚有蒼雲如覽圖軫七蟠中有荷斧之人向軫而蹲故曰庶史之策上滅著
子是楚唐史畫遺灰而雲滅
雲
老人星見則王安不見則兵起
王者往也神所同往人所歸落
庶人爭權赤帝之精
咸池天潢五星五帝居舍也
楚立唐氏以爲史官煮雲如蜆圖軫七蟠中有荷斧之人嚮軫而蹲楚驚
商絃絕蠶合絲
七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生也
土勝水故守宮食鼈蜘蛆搏駝
金伐木故鷹擊雉
三九二十七七者陽氣成故虎七月而生陽立於七故虎首尾長七尺般般文者陰陽雜也
水滅火故蚕蠶鷄
鴟鴞者飛行居于陽之鳥穴居于陰
春秋合誠圖
天皇大帝北辰星也含元秉陽紓精吐光居紫宮中制御四方冠有五采文
帝坐云屈洛上與大司馬容先等臨觀鳳皇鳴圖帝前皇帝再拜受圖

帝堯之母曰慶都生而神異常有黃雲覆上
黃帝遊於雲雒洛上與大司馬容光左右輔周昌等百
二十人臨之有鳳凰圖以置帝前
堯母慶都搴大帝之女生於斗維之野常三河東南
天大雷電有血流潤天石之中生慶都
軒轅星主雷雨之神
大帝之精起三河之州中土之脾
霹靂擊于宮殿者妃后爭政

戴玉英光中再仁雄出日月角
五光垂彩天下大嘉
其人日角龍顏姓卯金刀含仁義
赤彗火精如火曜長七尺
正氣爲帝閏氣爲臣宮商爲姓秀氣爲人
五殘主出亡
天子皆五帝精寶名有題序次第相據起必有神靈
獄漢居正北方出地可六丈而赤王逐王
符紀謫神扶助使開階立遂
天皇大帝北辰星也含元秉陽紆精吐光居紫宮中
王者當置圖籙坐旁以自立
制御四方冠星五采
鳥化爲書孔子奉以告天赤鳥集書上化爲黃玉文
黃帝請問太乙長生之道太乙曰齋戒六丁道乃可
曰孔提命仰應洽爲赤制
成
黑帝治生五角之禽以觸民
春秋孔演圖一
孔子母徵在遊大家之陂睡夢黑帝使請已往夢交
有人卯金豐擊玉鼓感六龍
語女乳必於空桑之中覺則若感生丘於空桑之中

天子舉賢則景星放於天
王者德政海內富昌則鎭星入闕
黃帝將興黃雲升於堂
碧之滅也麟不榮也麟木精也麒麟鬪日無光
天命蕩白虎戲朝其終白虎在野
八政不中則鑌飛
詩含五際六情卽六義也一曰風二曰賦三曰比四
曰興五曰雅六曰頌
作法五經東之天地稽之圖象質之三王施之四海
含功以牧生也
易者氣之節含精宣律上經象天下經叶歷文言立
符象出期節彖言變化繫設類迹
尚書者二帝之迹三王之義所以推其期運明命授
之際書之言信而言天地之情帝王之功凡百二篇
第次委曲尚者上也上帝之書也
言志也
詩者天文之精星辰之度
在事爲詩未發爲謀恬淡爲心思慮爲志故詩之爲

也
八政不中則人無辱
孔胸文曰制作定世符運
春秋說題辭
星之爲言精也陽精爲日日分爲星故其
字日下生爲星
雲之爲言運也觸石而起謂之雲含陽而起以精運
也
地之爲言媲也承天行其義也山陵之大非地不制
禾稼之爲言積也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含
水漸洳乃能化也江旁多稻固其宜也
菜助陽扶性菜之爲言續也菜五變一變而以陽生
芒事且立也
麥之爲言殖也寢生觸凍而不息精射刺直故麥含
液萬物調四時和動靜常用不可須臾史惰也
王者行禮得天中和禮得則天下咸得厥宜陰陽滋
終始之哀婚姻之宜朝聘之表尊卑有序上下有體
禮者體也人情有哀樂五行有興滅故立鄉飲之禮

爲苗二變而秀爲禾三變而發然謂之粟四變入曰米出甲五變而蒸飯可食陽以一立爲法故粟積大一分穗長一尺文以七烈精以五立故其字西米爲粟西者金所立米者陽精故西字合米而爲粟

天文以七列精以五立故嘉禾之滋莖長五尺五七三十五穗以成盛德禾之極也

十五神盛故連莖三十五穗以成盛德禾之極也

斗星時散精爲雌四月生應天理

鴈之言鴈起聖以招期知晚蚤故鴈南北以陽動故也

鷄爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也雞之爲言佳也而起爲人期莫竇也

地精爲馬十二月而生應陰紀陽以合功故人駕馬任重致遠以利天下月度疾故馬善走

槐木者虛皇之精

人主與日月同明四時合信故爰天母地兄曰姊月注曰爰天於圜丘之祀也母地於方澤之祭也兄曰於東郊姊月於西郊

黃帝之將興黃雲升於堂文命之候亦龍御雲天命於湯曰雲入房

霜殺伐之表秋季霜始降鷹隼擊王者順天行誅以成肅殺之威若政令苛則夏下霜誅伐不行則冬霜不殺草

人主含天光據璣衡齊七政操八極故君明聖人道得正則日月光明五星有度

日下淪於地則嘉禾興

麟一角明海內共一主也王者不剖胎不剖卵則出於郊

王者上感皇天則鸞鳳至

大電繞樞星炤郊野感符寶而生黃帝

山冬大霧十日已上不除者山崩之候

八月白露降雀即高鳴相儆

火從井出有賢士從人起

天子有三寶謂璿璣玉衡律度也

下不兼畜鷹之韋爲不生

蟋蟀來天子無遠兵
君德應陽君臣得道叶度則日含王字含王字者日
中有王字也王者德象日光所照無不及也
霹靂擊宮失君精泄下有謀起
君德應陽則醴泉出又旅星得則醴泉出
聖祉鳴此里有聖人其响百姓歸之
疾風拔木讒臣恣忠臣辱
天赤有大風發屋折木兵大起行千里
虹五色迭至照于宮殿有兵革之事

異之爲言怪也謂先發感動
女子化爲丈夫賢人去位君獨居丈夫化爲女子陰
氣淳小人聚
宮有牛鳴政教衰諸侯相并牛兵之符也
天子文繡布地必動絕無嗣
枉矢黑軍士不勇疾流腫
春秋佐助期
天子泛斗諸侯應宿也
熒星傳令神明待時
天廩食神明均名
虞舜之時景星出房
豆神名靈殖姓藥
麥神名禍習
咸池主五穀
太尉主甲卒神名辦會曰庫兵動鼓自鳴諸侯得衆
也
繆公即位仲夏大寒冰錯亂也
黃帝將興時有黃雀赤頭立子日傍黃帝曰黃者王

精赤者火榮爵者賞也余今當立大功乎黃雀者桑
也
僖公九年秋三年冬並大雨雹時僖公專樂齊女綺
晝珠璣之好掩月光陰精凝爲災異昭公事昔陰精
用客故災
黃星馳海水躍宋均曰黃星土精土王安靜躍則失
常
春秋緯
月之將蝕則斗第二星變色微赤不明而蝕

黃帝坐於扈閣鳳凰銜書致帝前其中得五姑之文焉

天皇地皇人皇兄弟九人分九州長天下也又曰天皇被跡在柱州崑崙山下

黃帝將起有黃雀赤頭立日旁帝占曰黃者土精赤者火榮雀者賞萌余當立乎

孔子坐云扈洛水之上赤雀銜丹書隨至

玉澤馬者師曠時來

堯時龍馬銜甲赤文綠色臨壇上甲似龜廣袤九尺

上有五色文

湯帝臼狼握禹錄

帝伐蚩尤乃睡夢西王母遣道人披云狐之裘以符授之

黃帝出游洛水之上見大魚殺五能牲以醮之天乃甚雨

武皇渡河中流白魚躍入舟中

禮稽命徵

王者得禮制則澤谷之中有白玉焉

出號令合民心則祥風至

天子祭天地宗廟六宗五岳得其宜則五穀豐雷雨時至四方貢物

外內之制各得所四方之事無有畜滯則遊囿六畜繁多天花有德星應

王者刑殺當罪賞賜當功得禮之儀則醴泉出

祭五岳四瀆得其宜則黃雀見

孔子謂子夏曰群鵲至非中國之禽也

三年一祫五年一禘經紀所論禘祫與論祭其言鮮矣

顓頊有三子生而亡去爲疫鬼一居江水是爲瘧鬼

魍魎一居宮室區隅善驚人小鬼于是常以正歲十二月令禮官方相氏掌熊羆黃金四目玄衣纁裳執戈揚盾帥百隸及童子而時儺以索室而驅疫鬼以桃弧棘矢工鼓且射之以赤丸五穀等洒掃以祛除

禮含文嘉

王者得禮制則澤谷之中有白玉焉

五祀南郊北郊西郊東郊中兆正謀五者天子公侯

伯子男卿大夫士所以承天也
玉石得宜則太白常明
明堂所以通神靈感天地正四時出教化崇有德章有道也
祭五岳四瀆得其宜則黃雀見
伏羲德洽上下天應以龜書乃則象作易
禹垂意于溝洫百穀用成神龍至靈龜服玉女敬養天賜

作樂制禮得天心則景星見
雲者運氣布恩普也
保章氏以五雲之物辨吉凶水旱豐荒之祲
出號令合民心則祥風至
神靈滋液百寶爲用則白象至
神鬥者質文精也知吉凶存亡能輕能重能息能行
王者興則出
禮斗威儀
帝者得其英華王者得其根核霸者得其附枝故帝道不行不能王王道不行不能霸霸道不行不能守其身
歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀子乃以元日祈穀于上帝孟夏驅獸無害五穀仲夏之月乃命百縣雩祀百辟以祈穀實孟秋之月農乃登穀天子嘗新先薦寢廟臣專政私其君位則草木不生禾穀不實

君乘木而王其政升平則福草生廟中朱草別名又曰南海輸以蒼烏
君乘金而王其政訟平芳桂常生麒麟在郊又曰乘金而王則黃銀見
君乘水而王爲人黑色大耳其政和平則景雲至北海輸以文狐
君乘火而王其政和平梓爲常生又曰南海輸以駿馬
君乘土而王其政太平鳳凰集于菟林
政理太平則時日五色
政太平則月圓而多輝政升平則月清而明

菴氏掌供燋契以待卜事杜子春注曰燋讀如薪樵之樵謂所爇灼龜之木

高后崩丞相陳平等使人迎代王計未定遂卜之龜花得大橫庚

我龜既厭不我告猷鄭玄注卜筮數而瀆龜龜靈厭之不復告其所圖之吉凶也言雖得兆猶不中也

武王有疾不豫二公曰我其爲王穆卜

卜法天地象四時

大夫已上事卜且筮士則但筮尊卑之差

晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮筮短龜長不如從長

王者必制巡狩之禮何尊天重民也所以五年一巡狩何五歲再順天道大備所以至四嶽者盛德之山四方之中能興雲致雨也巡狩者何巡循也狩牧也爲天循行牧民也

楚焞以荆爲之燃以灼正以荆者凡木心圓荆心方也

武王承命興師誅于商萬國感喜軍渡盟前歌後舞乃大安家給人足酌酒觴搖

冬至日祭天于圜丘用蒼璧牲同玉色樂用夾鍾爲宮樂作六變

社土地之主地潤不可以盡祭故封土爲社以報功也稷五穀之長穀衆不可以徧祭故祀稷爲神以主之也

凡求雨男女欲和而樂又曰開神山神淵積薪夜擊鼓譟而燔之

殷之德陽德也故以子爲姓周之德陰德也故以姬爲姓

郊祀之辭九句九陽數也

鍾太陽其聲宏寬惠少陰其音清遠

心不得義不能樂體不得利不能安

先王之德澤在民民樂而歌之以爲詩說而化之以爲俗

地蓄莫如山天開莫如樂

孝經援神契

三皇步五帝驟三王馳五覇驁或稱帝王接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下

元氣混沌孝在其中天子孝天龍負圖地龜出書妖孽消滅景雲出遊庶人孝則澤林茂浮珍舒怪草秀

水出神魚

明堂之制東西九筵筵長九尺也明堂東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室

黑壙宜黍麥

泰山天地帝孫也主召人魂魄援神契 无

人頭圓像天足方法地五藏像五行四肢法四時九竅法九分目法日月肝仁肺義腎志心禮膽斷脾信

膀胱決難髮法星辰節法日歲腸法鈐

伏羲氏目角衡連珠

仲冬鼎足中叔菖芋

神靈滋液則碧玉出

周成王時越裳獻白雉去京師三萬里王者祭祀不

相踰晏食袍服有節則至

奎主文章蒼頡效象洛龜曜書丹青垂前書字宋均

注曰奎星屈曲相鉤似文字之書蒼頡視龜而作書

則河洛之應與人意所惟通矣

孔子制作孝經使七十二子向北辰磬折使曾子抱

河洛事北向孔簪縹筆衣縑單衣向北辰而拜

揭蕮禦濕菖蒲益聰巨勝延年感喜辟兵此皆上聖

之至言方術之實錄也

伏犧大目孔子海口言若含澤斗脣吐教陳機授度

舜手握褒

計九州之別壤山陵之大川澤所注菜沮所生鳥獸

所聚凡九百一十萬八千二十四頃磽埆不墾者千

五百萬二千頃

德至山陵則景雲出德下至地則嘉禾生德至水泉

則黃龍見

德至草木則芝草生又曰善養老則芝草茂又曰德

至於草木則木連理

德至鳥獸則麒麟臻鳳凰翔鸞鳳舞又曰德至鳥獸

王者奉已儉約臺榭不侈尊事耆老則白雀見

天子孝天孝消滅景雲出遊

孝經鉤命決

先立春七日勑獄吏決詞訟有罪當入無罪當出立春之精下弓載楯鼓示時聲

孝勑門擱無閟鑰以迎春之精下弓載楯鼓示時聲

動昆虫也

此複援神契刪之亦可

三皇步五帝驟三王馳五霸驚或稱帝王接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下

國多孝則風雨時

孝子有酳泉

春政不失五穀蕃初夏政不失甘雨時季夏政不失地無笛秋政不失人民昌冬政不失少疾喪五政不失百穀稚熟日月光明

作樂制禮孝以事天則景星見也

流深者其永不涸孝至者其敬無窮

正朝夕者視北辰正情性者視孝子

父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養其子成之諸父所爲其子皆奉承而續行之不敢不致如父之意

孝經左契

不時謂之敗歲不孝謂之戮民

元氣混沌孝在其中天子孝天龍負圖地龜出書天孽消滅景雲出游庶人孝則澤林茂浮珍舒怪草秀水出神魚

孝悌之至通於神明病則致其憂顧額消形求醫翼全

孝順二親得筭二千天司錄所表事賜筭中功社福永來

赤雀者王者孝則銜書來

孝經者篇題就號也所以表指括意序中書名出義見道曰著一字苞十八章爲天地喉襟道要德本故挺以題符篇冠就

孝悌之至通於神明則鳳凰巢周襄王不能事其母弟彗入斗亡其度

不孝敖殫在唆壽命凶

天序日月星辰以自光人序孝弟忠敬以自彰務一德也

孝之漏身也猶春氣之澹澹也

孝經右契

孔子夜夢豐沛邦有赤烟氣起顏回子夏侶往觀之廟見豎兒捶麟傷其前左足驅車到楚西北范氏之廟見豎兒捶麟傷其前左足束薪而覆之孔子曰兒汝來姓爲誰兒曰吾姓爲赤松子孔子曰汝豈有所見乎吾所見一禽一如麋羊頭頭上有角其末有肉方以是西走孔子發薪下麟

孔子面蒙其獸

制作孝經道備使七十人弟子向北辰星而磬折孔

子絳單衣向星而拜

孔子在庶德無所施功無所就志在春秋行在孝經以春秋屬商孝經屬參

魯子撰斯問曰孝文手駁不同何子曰吾作孝經以素王無爵祿之賞斧鉞之誅與先王以託權自至德要道以題行首仲尼以立情性言子曰以開號列魯子示撰輔詩書以合謀

內深藏不足爲神外博觀不足爲明惟孝者爲能法天之神麗日之明

孝經內事

天子行孝則景星見

王者動得天度止得地意從容中道陰陽合度則大微五帝座星明以光也

王者得禮之制不傷財不害民君臣和草木昆蟲各象正性則三台爲齊明不濶不狹如其度宋均云君臣制度宮室車旗多少各有斜品則應也

王者敬諸父有差則火角光明以揚宋均云諸父伯

仲叔季也斗爲帝車所乘也角堅剛而居帝前帝敬諸父感天應之也

王者遠嫌別微殊貴賤抑驕臣息亂子則屏星爲之明以潤章大也

天子得雲臺之禮則五車均明河行不離其常宋均云天子考察天氣若梓愼見星之侵者也所以獲福禳災五車主五穀民禳災得福民無飢寒之困五穀星之明以應之河若離常則有災溢之憂則九穀失所植矣

昆弟有親親之思則鈞鈐入房宋均云鈞鈐遠房則
疏濶今昆弟相親故天相近明其友也
王者厚長幼各得其正則房心有德星之應宋均云
房心爲天子明堂布政之宮長幼厚則政著明房心
應之而時也
彗在北斗禍大起在三台臣害君在太微君害室在
天獄諸侯作禍彗行所指其國大惡四彗在月中者
君有德天下欣心大豐盛

龍魚河圖

太白之精下爲鳳伯之神主司刑星辰之精下爲靈
星之神主得土
鳳者天之使也
亖洲在北海中地方三十里去南岸十萬里上有芝
草亖澗澗水如蜜味服之長生
昆崙山天中柱也
蚩尤兄弟八十一人並銅頭鐵額食沙石
高皇攝正總萬廷四海歸詠治武明文得道治承天
精元祚興隆協聖靈
黃帝負圖鱗甲成字從河中出付黃帝令侍臣圖寫
以示天下
黃帝攝政蚩尤兄弟八十人並獸身人語銅頭鉄額
食沙石造兵杖威震天下誅殺無道不仁不慈黃帝
行天下仰事天而歎天遣亖女下授黃帝兵信神符
而令制伏蚩尤歸臣因使鎮兵以制八方
流洲在西海中地方三千里土多山川積石名爲昆
吾石冶其石爲鐵作劍光明照洞如水精以割玉如
土

河圖括地象
天有五行地有五岳天有七星地有七表天有八氣
地有八風天有九道地有九州天有四維地有四瀆
天有九部八紀地有九州八柱東南神州曰晨土正
南邛州曰深土西南戎州曰滑土正西弇州曰开土
正中冀州曰白土西南柱州曰肥土北方亖州曰成
土東北咸州曰隱土正東揚州曰信土昆崙山爲柱
氣上通天崑崙者地之中也地下有八柱柱廣十萬
里有三千六百軸五相牽制名山大川孔穴相通

一書多複清本雜錄也

天不足西北地不足東南西北爲天門東南爲地戶
天門無上地戶無下
八極之廣東西二億三萬三千里南北二億三萬一千五百里夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里
井絡纏耀江漢炳靈泉流深遠盛爲四瀆之首
奇肱氏能爲飛車從風遠行
有民食桑二十七年而化九年生蠶
令瞽野中有玉虎晨鳴雷聖人感期而興
帝劉卽位百七十年太陰在庚辰江充詭其變天鳴地坼
君急恚怒無雲而雨
瑤光之星如虹貫日正白感處女於幽房之宮生帝顓頊
慶都與赤龍合生帝堯於伊祁
女登見大虹意感生舜於姚墟
修已見流星意感生帝成文禹一名文命

河圖稽命徵
帝劉卽位百七十年太陰在庚辰江充詭其變天鳴地坼
五星散爲五色之彗
太白散爲天狗主候兵
辰星散爲枉矢流枉矢所射可誅
填星散爲五殘主奔亡
熒惑散爲虫尤旗主惑亂
鎭星散爲虹霓主內淫又霓者氣也起在日側其色青赤白黃
十月立冬爲節者冬終也立冬之時萬物終成爲節

名小雪爲中者氣序轉寒雨變成雪故以小雪爲中也

狗三月而生陽主于三故狗各高三尺

七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生

百世之後地高天下不風不雨不寒不暑民復食土

皆知其母不知其父如此千歲之後而天可倚杵洶

洶隆隆會莫知其始終

王者封泰山禪梁父易姓奉度繼興崇功者七十二

君

河圖始開圖

黃帝問風后曰余欲知河之始開風后曰河凡有五

皆始開乎崑崙之墟

黃帝名軒北斗黃帝之精母地祇之女附寶之郊野

大電繞斗樞星耀感附寶生軒轅文曰黃帝子

帝命伯禹曰告汝九術五勝之常可以克之汝能從

之汝師徒將興

伏羲禪於伯牛錯木作火

孔甲見逢氏抱小女妹喜帝孔甲悅之以爲太子履

癸妃

伏羲氏以木德王天下之人未有室未有水火之

和於是乃仰觀天文俯察地理始畫八卦足天地之

位分陰陽之數推列三光建分八節以文應瑞凡二

十四消息稱福以制吉凶

黃帝修德立義天下大治乃召天老而問焉曰余夢

兩龍挺白圖即帝以授余於河之都

天地開闢元歷名月首甲子冬首日月五星俱起牽

牛

洛書甄耀度

周天三百六十五度四分度之一夫一度爲千九百

三十二里則天地相去六十七萬八千五百里

黃帝曰凡人生一日天帝賜筭三萬六千又賜紀二

千聖人得三萬六千七百二十凡人得三萬六千一

紀主一歲聖人加七百二十

天之東西南北極各有銅頭鐵額兵長三千萬丈三

千億萬人

千歲之後天可倚杵

元氣無形囘囘隆隆偃者爲地伏者爲天
幡冢山上爲狼星武開山爲地門上爲天高星主囿
圃荆山爲地雌上爲軒轅星大别爲地里以天合地
以通三危山在鳥鼠之西南上爲天苑星政山在崑
崙東南爲地乳上爲天廩星汶山之地爲井絡帝以
會昌神以建福上爲天井星桐栢爲地穴鳥鼠同穴
山之幹也上爲掩畢星熊耳山地門也精上爲畢附
星耳
月者陰之精地之理

遁甲開山圖

有巨靈者徧得元神之道故與元氣一時生混沌
女狄暮汲石鈕山下泉水中得月精如雞子愛而含
之不覺而吞遂有娠十四月生夏禹
遼東有襄平山多饒鬼目之菜生而有神虎龍蛇大
魚守之雲氣覆之食之令人不飢
霍山南岳有雲師雨虎
五龍受爰皇後君也兄弟四人皆人面龍身長曰角
龍木仙也次曰羽龍水仙也父曰宮龍土仙也父子

同得仙治在五方今五行之神也
盧氏山宜五穀可以避水災因山以名縣
帝少昊死葬雲陽山
天皇被跡在柱州崑崙山下
石樓山在琅琊昔有巢氏治此山南
伏夷山西絶孤立太昊之治伏羲生處
女媧氏沒大庭氏王有天下五氣異色次有柏皇氏

央央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏祝融氏混沌
氏英氏有巢氏葛天氏陰康氏朱襄氏無懷氏凡十
五代皆襲庖羲之號自無懷氏已上史經不載莫知
都之所在
霍山南岳其獸多赤貂
梧桐不生則九州異
河東有獨頭山多青檀可以爲弓
榮氏解曰女狄暮汲於石紐山下大祠前水中得月精
如雞子愛而含之不覺而吞遂有身十四月而生夏禹
易飛候京房
鼠舞國門厥咎亡鼠舞於庭厥咎詠歎

四方常有大雲五色具其下賢人隱青雲潤澤蔽日
在西北爲舉賢良
正月有偃月必有嘉王
凡日食皆於晦朔不於晦朔食者名曰薄主人民有
災患也
視四方常有青雲主豐
雲在西南爲舉士
春冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑
斷獄訟繕宮殿

何以知聖人隱也風清明其來長久不動搖物此有
龍德在下也
凡候雨以晦朔弦望雲漢四塞者皆當雨如斗牛巍
當雨暴有異雲如水牛不三日大雨黑雲如群羊奔
如飛鳥五日必雨雲如浮舩皆雨北斗獨有雲不五
日大雨四望見青白雲名曰天寒之雲雨徵蒼黑雲
細如杼軸蔽日月五日必雨雲如兩人提鼓持桴皆
爲暴雨
太平之時十日一雨凡歲三十六雨此休徵時若之

朱子易傳所不備

應
有雲大如車蓋十餘此陽火之氣必暑有喝者
易洞林　郭璞
郭璞避難至新息有人以茱萸令璞射之璞曰子如
小鈴含云珠搆支言之是茱萸
太子洗馬荀子與家中以龍銅魁作食欬鳴李尤羨
魁銘曰羊羨不偏駟馬長驅
丞相從事中郎王文英家枕自作聲
曲阿令趙元瞻兒字虎舒從吾學卜自求蓍作卦見

吾有盛艾小陵龜欲得之不與語之曰當作卦相爲
致偶有一物試可占之若得當再拜輸一好角弓即
便作卦曰桑卦象是爲龜虎舒奉弓起再拜
郭璞爲左尉周恭卜云君墮馬傷頭尉後乘馬行黃
昏坂下有犢車觸馬驚頭打石上流血殆死
日爲流珠青龍之俱
東方之人以牛骨占事呈示吉凶無往不中牛非含
智之物骨有若此之効
趙朔善占卦氣客有卜田者得履之四朔曰子歸當

有逸豚已而果然

春秋後語 孔衍

秦穆公將兄三人囚於內宮

蘇秦去韓之魏說襄王曰大王之地南有鴻溝陳留

汝南郡郡陵武陵新都東譙隸棗棗無蔬西有長蛇

之地北有河水卷燕酸棗地方千里田舍廬廡之數

無所不蓄牧人民之衆牛馬之多夜行不絕輈輈殷

殷夫魏天下之強國也王天下之賢王也

張孟談謂趙襄子曰董安于之在晉陽公宮之垣皆

荻萵

晉太史屠黍見晉之亂以其國淊歸周

秦破魏軍於華陽走我將軍孟卯王使段干木子從

與秦南陽木以千金和蘇代謂王曰欲璽者段干木

子也欲地者秦也今王使王地者制璽欲璽者制地

魏地不盡則不和且夫以地事秦譬猶以薪救火薪

不盡火不滅也王曰是則然矣雖然事始已行不可

更矣

蘇秦歸周雖多蓄亦何以爲於是夜發書篋數十得

周書陰符而讀之欲睡引錐刺股血流至踝暮年以

出揣摩曰此可以說當世之君矣

秦急攻趙求救於齊齊王曰必以長安君爲質兵乃

出長安君者太后之小子也太后愛之不肯遣大臣

強諫太后怒謂左右曰敢復言長安君爲質者老婦

必唾其面

平原君對趙王曰沔池之會臣察安君之爲人也小

頭而銳瞳子白黑分明小頭而銳斷敢行也瞳子白

荆軻謂樊於期曰願得將軍之首以獻秦王秦王必

喜而見臣臣左手把其袖右手礪其胸

燕太子丹豫求天下名利七首得趙人徐夫人七首

取之百金使工以藥淬之以試人血濡縷無不立死

者

夫笙者泠萬物始生導達陰陽之氣故有長短黃鍾

之始象泠鳳皇

矢絕於弦不可追上執戲在手制之在人

諸侯黼表以誓田雜羔狐爲文也

鼓所以檢樂爲群音之長也

王者一歲七祭天地仲春后妃郊禖禖亦祭天也

明堂在國之陽三里之外七里之內地就陽位也

春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正日上下也魯

子天子並事變禮今成王命魯使卜從乃郊不從卽

以下天子也魯以上辛郊不敢與天子同也

謹按周禮說五玉贊自孤卿以下執禽尊卑有差也

禮不下庶人工商之無朝儀五經無朝儀五經無說

庶人工商有贄

禮祭法云天子有祧遷廟曰祧將祧而去之故曰祧

祫祧曰墠祫墠曰墠皆藏於祖廟有事則禱無事則

止

久風殺生以節翱翔

五經通義 闕名

鄭國有溱洧之水男女聚會謳歌相感

玉有五德溫潤而澤有似於智銳而不害有似於仁

抑而不橈有似於義有瑕於內必見於外有似於信

垂之如墜有似於禮

月中有兔與蟾蜍兔月陰也蟾蜍陽也而與兔並明

陰係於陽也

冬至寢兵鼓商旅不行君不聽政事又曰冬至陽氣

萌陰陽交精始成萬物氣徵在下不可動泄王者承

天理故率天下靜而不擾也

夏至陰始動而未達故寢兵鼓不設政事所以助微

氣之養也

冬至陽動于下推陰而上之故大寒於上夏至陰動

于下推陽而上之故大熱于上故易云日月運行一

寒一暑日在牽牛則寒在東井則暑牽牛外宿遠人

故寒東井內宿近人故溫也

寒氣凝以爲霜霜從地升也

諸侯冢樹柏

東夷之樂持矛舞助時之生南夷之樂持羽舞助時

之養

舞四夷之樂明澤廣被四表也東夷之樂曰𩵦離南

故太宰末又訪防夫等增益之咸和中乃復直太一

官鳩習遠逸又未有金石也初荀勗既以新律造三
舞次更修正鐘磬勗一事猶不竟元康三年詔其子
黃門郎恭修定
吳公卿奏曰烈祖未制樂舞非所以昭德著功夫歌
以詠德舞以象事于文武爲斌兼秉文武聖德所以
彰也
受命而王者六樂焉以太一樂天以咸池樂地以肆
夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五行神明以大武
樂六律各象其性而爲之制以樂其先祖
積土崇增其高九仞上平無屋高九仞者極陽之數
上平無屋望氣顯著
王者諸侯所以三年以祫五年以禘何三年一閏天
道小備故三年一祫合皆取未遷廟主合食太祖廟
中五歲再閏天道大備故五歲一禘禘者禘也取已
遷廟主合食太祖廟中
諸侯不得觀四方故缺以東南揖天子之學故曰類
宮
王者受命而起所以立靈臺靈臺何以爲在於中也
國之南附近辟雍依仁宮也靈臺制度奈何師說曰

太玄經

太玄序

漢五業主事宋衷始為玄作解詁吳陸績作釋正晉尚書郎范望作解贊唐門下侍郎平章事王涯注經及查測宋興都官郎中直昭文館宋惟幹通為之注秦州天水尉陳漸作演玄司封員外郎吳祕作音義歷中光始得太玄而誦之作說玄疏精苓神三十餘年說不能造其藩籬以其用心久棄之似可惜乃依法言為之集注誠不知量庶幾來者或有取焉其直云宋者沖子也云小宋者昭文郎中也元豐五年六月丁丑司馬光序

說玄

易與太玄大抵道同而法異易畫有二曰陽曰陰玄畫有三曰一曰二曰三易有六位玄有四重

最上曰方次曰州次曰部次曰家本傳所謂三摹而四分之極於八十一首者也

易以八卦相重為六十四卦玄以一二三錯於方州部家為八十一首

凡家每首輒變三首而復初如中用礪之類是也部三首一變九首而復初如中美減之類是也州九首一變二十七首而復初如中美減之類是也方二十七首一變八十一首而復初如中更減之類是也八十一首以上不可復加故曰自然之道也

易每卦六爻合為三百八十四爻玄每首九贊合為七百二十九贊

圖曰半有二道一以三起一以三生以三起者方州部家也以三生者三分陽氣以為三重極為九營是為同本離生天地之經也本傳曰雄壹思渾天三摹而四分之極於八十一者謂玄首也又曰旁則三摹九据極於七百二十九贊者謂玄贊也首猶卦也贊猶爻也又曰觀易者見其卦而名之觀玄者數其畫而定之玄首四重者非卦也數也故易卦六爻之容有辭玄首四重而別為九贊以繫其下然則首與贊分道而行不相因者也

易卦氣起中孚除震離兌坎四正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦六日七分

凡得三百六十五日四分日之一中孚初九冬至之初也頤上九大雪之末也周而復始卒八十一首每首九贊凡七百二十九贊每二贊合為一日一贊為晝一贊為夜凡三百六十四日半益以踦贏二贊成三百六十五日四分日之一中初一冬至之初也踦贏二贊大雪之末也亦周而復始凡卒首皆以易卦氣為次序而冬其名稱始者中孚也周者復也礥閉者屯也少者諫也疾者睽也餘實倣此故卒首曰八十一首歲事咸貞測曰逖乘六甲與斗相連應以紀歲而百穀時雍皆謂是也

易有元亨利貞卒有周直蒙酋宴

五者太卒之德周北方也於易為貞直東方也於易為元蒙南方也於易為亨酋西方也於易為利宴者未有形也故卒文曰周蒙相極直酋相勃出宴入宴新故更代卒首起冬至故分貞以為周宴周者冬至以後宴者大雪以前也

易大衍之數五十其用四十有九卒天地之象各十有八合為三十六策之以四卒揲之以三

太卒揲法掛一而中分其餘以三揲一作枝之卉餘於劣一作狡一劣之後再數其餘七為一八為二九為三

易有七九八六謂之四象卒有一二三謂之三摹

宵晝卦首之數也

易有象乎有首
象者卦之辭也首者亦統論一首之義也
易有文乎有贊易有象乎有述
測所以解贊也
易有文言乎有文
文解五德并中首九贊文言之類也
易有繫辭乎有攡掌挩圖告
五者皆推衍太乎繫辭之類也
易有說卦乎有數
數者論九贊所象說卦之類也
易有序卦乎有衝
衝者序八十一首陰陽相對而解之序卦之類也
易有雜卦乎有錯
錯者雜八十一首而說之
殊塗而同歸百慮而一致皆本於太極兩儀三才四時五行而歸於道德仁義禮也

集注太玄

涼水司馬光

讀玄

余少之時聞玄之名而不獲見獨觀揚子之自序稱玄盛矣及班固為傳則曰劉歆嘗觀玄謂雄曰子自苦今學者有祿利猶不能明易又如玄何吾恐後人用覆醬瓿也雄笑而不應嘗儒或譏以為雄非聖人而作經猶春秋吳楚之君僭號稱王孟誅絕之罪也固存此言則固之意雖愈於歆亦未謂玄之善如揚子所云也余亦私怪揚子不贊易而別為玄易之道其於天人之驅備矣揚子豈有以加之乃更為一書且不知其焉所用之故亦不謂揚子宜為玄也及長學易苦其幽奧難知以為玄者賢人之書校於易其義必淺其文必易夫聖喬山者必踐於坎埤遵滄海者必沿於江漢故願先從事於玄以漸而進於易庶幾乎其可跂而望也於是求之積年乃得觀之初則漠淖漫慮略不可入乃研精易席屏人事而讀之數十過參以首尾稍得闚其梗槩然後喟然置書嘆曰嗚呼揚子且大儒者耶孔子既沒知聖人之道者非揚子而誰孟與荀卿不足擬況其餘乎觀玄之書昭則極於人幽則盡於神大則包宇宙細則入毛髮合天地人之道以為一剖其根本示人所出胎育萬物而兼為之母若地底之而不可窮也若海柅之而不可竭也天下之道雖有善者其蔑以易此矣考之於混元之初而玄已生察之於今而玄非不行窮之於天地之末而玄不可亡叩之以萬物之情而不漏測之以鬼神之狀而

不違槩之以六經之言而不悖借使聖人復生視玄必懌然而笑以為得己之心矣乃知玄者所以贊易也非別為書以與易競也何歆固知之之淺而遇之之深也或曰易之法與玄異揚子不遵易而自為之制安在其贊易乎且如與易同道則既有易矣何以玄為禽也網而得之與弋而得之何以異哉書者所以為道也易網也玄弋也何害不既網而使弋者為之助乎子之求道亦膠矣且揚子作法言所以導論語作玄所以導易子不廢法言而欲廢玄不亦惑乎夫法言與論語之道庸有異乎玄之於易亦猶大廈將顛一木扶之不若眾木扶之之為固也扶道將晦一書辨之不若眾書辨之之為明也學者能專精於易誠足矣然易天也玄者所以為之階也子將升天而廢其階乎先儒為玄釋者多矣然揚子為文則既多訓詁指趣幽邃而玄又其難知者也故余疑先儒之解未能盡契揚子之志世必有能通之者比老終且學焉

太玄攀第一諸家皆謂之太玄經陳曰史以雄非聖人而作紀揚吳楚之君僭號稱王蓋謀絕正云太玄獻則戮非子擬而制書時事子後芭之後從而尊之耳今從之宋陸佃稱揚子舊本分玄之次列首衝錯測攡擊瞿文說圖告凡十一篇范曄支首準卦辭測準小象文準文言攡瑩掜圖準繫辭告數準說卦衡準序卦錯準雜卦吳秘之前列天始始中始終中終終地下下中下上中上上下上中上上人思內思中思外福小福中福大禍生福中福極諸家本皆無之

玄首

馴乎玄渾行無窮正晷天周宋曰馴順也陸曰渾然象天周運光謂楊子曰噗玄陰陽北參北極至初始如天之運物無窮也

宋曰坻二也王曰坻配合也光謂一以一陽乘一以一陽謂冬至也太初上元十一生二二生三配而三之以成萬象

五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲還甲子朔旦冬至無餘分凡千五百三十九歲為一統一統三統為一元一統朔旦冬至無餘分又千五百元六十盡方州部家三位疏成范本疏作踈宋本作疏今從宋陸本作疏方州部家者蔽天下之象言之故一玄都攡三方甲盡方州部家三位疏成子名首之四重以方州方同九州校載庶邦分正羣家玄者天子之象也方州部家者一家之象也上以既下寡以制眾而明紀定矣三位二三也以一二三錯布於方州部家而成矣曰陳其九九以為數生陸曰玄數起於三為方州部家轉而相乘以成八十一首七百二十九贊之象也

綜乎名二宋陸王本綜作踪上時掌切舉也楊子作玄以七百二十九贊為漫漫難知故以八十一首擊上其名區別其誼使炳然散殊若綱在綱有條而不紊故曰贊上擊綱乃總乎名也

首者凡贊之端首也　八十一首歲事咸貞

玄測

威哉日乎炳明離章五色溫光陸曰所以於測篇首而述日者謂行於七百二十九贊之中為測也日含五行之精以為光明故稱溫光謂晝夜

喪其道矣也生極則反乎死盛極則反乎衰治極則反乎亂九處周之極作物之二終當日
之晝故曰還于表夫國家將興則人神之將亡則人棄之祈亡祈之祈
三一方一州三家礥賢礥下珍反又音賢陽家木準七　宋曰礥難也　光謂萬物之初基必有艱難惟君子能濟之
也礥礥初一黃純于潛不見其畛子泉測曰黃純于潛化在嘖也　陽氣微動動而礥礥物生之難
也難也初一黃純于潛不見其畛子泉測曰黃純于潛化在嘖也　光謂萬物之初基必有艱難惟君子能濟之
嘖幽深難見者也一非中位而云黃者陽氣未見猶在地之中也純于潛化在嘖也　陸曰嘖賾也
難之心者也陽氣潛於地中純粹慶大藏影於泉以化育萬物而人莫見其畛界也猶君子有拔
拔難之心精貯幽遠利澤施於天下而人未之知者也次二黃不純屈于根測曰黃不純屈于根
施次天下而人未之知者也次二黃不純屈于根測曰黃不純屈于根　光謂根本也
夜故曰黃不純屈于根　陸曰黃中通理正居中有大人之德故可以載民於險阻矣
不能生小人妄應則禍事失其適繫其功而不能成　次三赤子扶扶元貞有終測曰赤子扶扶
成或大功故　次四拔我不德以力不克測曰拔我不德力不堪也　小宋本作醜德今從諸家
曰元貞有終　次四拔我不德以力不克測曰拔我不德力不堪也　王曰或山或象
之福無德而以力取勝者也終當歲敗乃能濟泰故　次五拔車山淵宜于大人測曰拔車山淵
也終當歲敗乃能濟泰故　次五拔車山淵宜于大人測曰拔車山淵宜于大人之德拔車
一旨之主而又得位當畫體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于
大人　光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位者也故可以載民於險阻矣
次六將其車入于卯虛測曰將車入虛道不得也　虛與墟同六過中而當夜象暗有濁民之志
道之象也次七出險登卯或毒之牛測曰出險登卯莫之代也　范本代作伐今從諸家
而不得其道則愈危於難矣過中者失其宜
莫如牛誰人能伐牛者乎　陸曰引車以出于險者也故曰出險登卯莫之代也范本代作伐今從諸家
次八車不拔軸折測曰車不拔軸折也　王曰位當少不少當貴不貴則人莫之援也
光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位者也故可以載民於險阻矣
次六將其車入于卯虛測曰將車入虛道不得也　虛與墟同六過中而當夜象暗有濁民之志
道之象也次七出險登卯或毒之牛測曰出險登卯莫之代也　范本代作伐今從諸家
莫如牛誰人能伐牛者乎　陸曰引車以出于險者也故曰出險登卯莫之代也范本代作伐今從諸家
次八車不拔軸折測曰車不拔軸折也　王曰位當少不少當貴不貴則人莫之援也
本作輻小宋云輻當作輻丑孝切車弓也今從王本下莫劫　光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大
福又至故象以人伐牛劉引車不拔而軒軸折矣　人之得位當晝體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于
力不能拔難復　光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位當晝體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于
身者也　上九崇崇高山下有川波其人有輯航可與過其測曰高山大川不輯航不克
大人　光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位當晝體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于
大人　光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位當晝體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于
次六將其車入于卯虛測曰將車入虛道不得也　虛與墟同六過中而當夜象暗有濁民之志
道之象也次七出險登卯或毒之牛測曰出險登卯莫之代也　范本代作伐今從諸家
莫如牛誰人能伐牛者乎　陸曰引車以出于險者也故曰出險登卯莫之代也范本代作伐今從諸家
次八車不拔軸折測曰車不拔軸折也　王曰位當少不少當貴不貴則人莫之援也
本作輻小宋云輻當作輻丑孝切車弓也今從王本下莫劫　光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位當晝體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于
福又至故象以人伐牛劉引車不拔而軒軸折矣　光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位當晝體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于
力不能拔難復　光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位當晝體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于
身者也　上九崇崇高山下有川波其人有輯航可與過其測曰高山大川不輯航不克

也其音基語助辭與惟同九處難之極故曰崇崇高山下有川波其
也言險之甚也其當日之晝其才足以濟險者也故曰人有輯航可與過其
三一方一州三家閑陰家金亦準七入閑次四一十八分二十四秒日次昴　閑也防也陽氣閉於陰礥然物感見
三二部一家閑陰家金亦準七入閑次四一十八分二十四秒日次昴　閑也防也陽氣閉於陰礥然物感見
三一方一州三家閑陰家金亦準七入閑次四一十八分二十四秒日次昴　閑也防也陽氣閉於陰礥然物感見
三二部一家閑陰家金亦準七入閑次四一十八分二十四秒日次昴　閑也防也陽氣閉於陰礥然物感見
閑家曰贊然者陽欲出不能之兒也陽主出初一蛇伏于泥無雄有雌終莫受施測曰蛇伏于
閑內萬物者也而見防遏故萬物亦皆見閑初一蛇伏于泥無雄有雌終莫受施測曰蛇伏于
閑家曰贊然者陽欲出不能之兒也陽主出初一蛇伏于泥無雄有雌終莫受施測曰蛇伏于
閑內萬物者也而見防遏故萬物亦皆見閑初一蛇伏于泥無雄有雌終莫受施測曰蛇伏于
泥君不君也施式鼓反尺一瑞而當日之夜君不君之象也君德能也失施也雖有雌則終莫受施
故曰蛇伏于泥也無雄有雌則終莫受施測曰蛇伏于泥君不君也　次二閑其藏
固珍寶測曰閑其藏中心淵也藏徐浪切二思中也淵之待賓而沽若閑
曰關無鍵盜入門也　小宋本作全金官今從諸家鍵其渡切舍與徐同鍵鎖牡也當所以出鍵
者也關無鍵則舍空盜入門也易曰弗虞防之也又曰慢藏誨盜次四拔我輒軋小得利
推重故盜入門也易曰弗虞防之也又曰慢藏誨盜次四拔我輒軋小得利
之從或作此之為又曰慢藏誨盜次四拔我輒軋小得利　光謂軋車軸折也
也論語曰大車無閼小車無軏　閼次五贅而閑而拔我蚤而非石如
軏小車無軏　閼次五贅而閑而拔我蚤而非石如　光謂五居或載位
除其蚤非石之固而使如石故危也　光謂五居或載位
為物論而欲以不正拔物故贅墜如石而身危也　次六閑黃垓席金第測曰閑黃垓以德
固也論小宋本垓作堎今從諸家　范曰五處
固也論也金至堅之物六福之隆也而又當晝君子以德次六閑黃垓席金第測曰閑黃垓以德
坎席金第　次七阻阻閑于遽除或寢之廬測曰阻阻之閑惡在舍也遽除　王曰阻阻行不正兒
余莊助二切遽音渠除　光謂惡人已阻阻然
猶主位且當夜失閑之道也
而胡亥亡其國故曰惡在舍也　次八赤臭播闕大君不閑克國乘家測曰赤臭播闕惡
故曰惡在舍也　次八赤臭播闕大君不閑克國乘家測曰赤臭播闕惡
三一方一州三家戾陰家水準臧戾者相乘反也　陽氣孚微物各乘離而觸其類卯之始化謂之孚草之萌甲亦
三二部三家戾陰家水準臧戾者相乘反也　陽氣孚微物各乘離而觸其類卯之始化謂之孚草之萌甲亦
氣始化其氣尚微萬物之形相可分別離各以類至而相乘離矣戾之象也　初一虛既邪心有傾測曰虛邪心傾懷不正也虛者神
則各以類至而相乘離矣戾之象也　初一虛既邪心有傾測曰虛邪心傾懷不正也虛者神
也一思之微也居戾之初當日之夜虛邪則心傾矣　次二正其腹引其背舊負測曰正其腹中心定也　范曰茜就也腹內背以喻外
次三關無鍵舍金管測
射兇西北其矢測曰東南射兇不得其首也　射時亦切　宋曰首向也　光謂五
矢言失其所向也　次六準繩規矩不同其施測曰準繩規矩乘其道也　王曰準繩直規方矩員所
以正器雖乘戾不同各有所施終得其道此亦得戾之宜也　光謂準平繩直
施不同皆何為法君子出處語默其適不同而皆合於道　次七女大可醜也　六為上祿而當日之夜不能防閑失其
不女其心子褒夫謂測曰女不女大可醜也　諸智與切子與默同王曰謂
知道之常施令乃乘戾弃同部異女則褒夫之智
旦則敗君之　次八殺生相午中和其道測曰殺生相午中為界也　范本午作先今從諸家午古
防大阿觸也　次八殺生相午中和其道測曰殺生相午中為界也　陰字逆也八為制落有殺物
之象天有殺生國有德刑其道相逆不可偏任也以中和調適其
閑然後陰陽正而治道通也一曰午交午也殺生往來相交午也　上九倉靈之雌不同宿而離
失則歲之功乖測曰倉靈之雌失作敗也　倉靈木之諸侯星也其雌金之
在北名曰北壯年穀大熟太白在北歲在南年或有或亡此言金木性殊
則有爽即正道反同處一口則有亂九處戾之極違福之象當日之夜殺
性殊同離一宿
夜殺有是象

一上其純心柱殷鏃鏃測曰上其純心和以悅也　鏃音族　王曰鏃鏃銳
也而當盡能以純一之心和以悅也鏃鏃銳進兒　光謂一為思
道則得道乎據則得據老子曰柱其銳　次二上无根思登子天谷在于淵測曰上无根不能
自活也　范本活作治今從諸家谷窮也凡物有根則能生人有德則能升二為思中當夜
於道取其志欲登于天而不度窮在於淵雖木无根而上生終不能自活也次三出
于幽谷登于茂木思其珍穀測曰出谷登木知向方也　穀曰方口道也王曰珍穀謂草木
之實可食而珍美者　光謂珍穀

俞吳通也君子棄惡就善舍狎趨正如鳥出自幽谷遷于喬木孟子謂蹄柚曰吾聞出于幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入幽谷者也次四即上不貞無根繁華孳孳名測曰即上不貞而得祿福未無根而有榮雖其繁多何可久也信雖盛名而已無益於實也淵語曰不患而富且貴於我如浮雲二在下體欲升而不能有諸中也信與作同階猶登也五為中和又為威福日中之至美者也君子之道斂而不發則失大衆也王曰衣下曰鵠升自澤澤階天不能測曰鳴鶴不能有諸中也信與作同階猶登也五為中和又為威福日中之至美者也君子之道斂而不發則失大衆也王曰衣下曰鵠升自澤澤階天不能測曰鳴鶴不能有諸中也信與作同階猶登也五為中和又為威福日中之至美者也君子之道斂而不發則失大衆也王曰衣下曰

于天亦無所愧詩曰鶴次六升于堂顛衣到衆廷人不處　次七升于顛臺或柱之材測曰升臺鳴於九皐聲聞於天　光謂是

為上祿故曰升于堂當日之夜小人而居君子之位者也故曰廷人不處　次七升于顛臺或柱之材測曰升臺為上祿故曰升于堂當日之夜小人而居君子之位者也故曰廷人不處

故曰顛衣到衆小人在上則下暗不慎故曰顛衣到衆小人在上則下暗不慎故曰

得拄輔弼堅也范小宋本拂作弗今從宋陸王本　次八升于高危或斧之梯測曰升危斧梯失士民也　王曰八居邊滿之地位且晝夜而務斧去其梯

得拄輔弼堅也范小宋本拂作弗今從宋陸王本　次八升于高危或斧之梯測曰升危斧梯失士民也　王曰八居邊滿之地位且晝夜而務斧去其梯

而不危也次八升于高危或斧之梯測曰升危斧梯失士民也　光謂八為禍中而衆叛親離故士民如升高斧梯危矣之極夫士民者國之梯也君輔以尊者也上九樓于當初亡後得基

而不危也次八升于高危或斧之梯測曰升危斧梯失士民也　光謂八為禍中而衆叛親離故士民如升高斧梯危矣之極夫士民者國之梯也君輔以尊者也上九樓于當初亡後得基

測曰樓當得基後得人也當與災同居物之上故曰樓九為禍極又為珍寶故曰樓于當然當日之書是得賢人而為之助者也言為我亡乃可以立國家之基也

測曰樓當得基後得人也當與災同居物之上故曰樓九為禍極又為珍寶故曰樓于當然當日之書是得賢人而為之助者也言為我亡乃可以立國家之基也

詩曰衆只君子邦家之基一曰當作楯未立死曰楯樓于拈不孤危之基也

楯未立死曰楯樓于拈不孤危之基也

三一方一州　陸家木準升千者上而有所千犯也王本作陽

三一部三家千　陸家木準升千者上而有所千犯也王本作陽

說之者吾從趙誅矣執法　次三拈鍵擊擊匪貞測曰拈鍵擊擊匪貞測曰拈鍵擊擊匪貞測曰

作安也過以人禍故曰累卵而惟閑不夫正安矣次八足累其步躁躍輔銘滅虧測曰足累累福能自足也踦而惟閑不夫正安矣次八足累其步躁躍輔銘滅虧測曰足累累福不遷也范本躁躍作蹂躁玉本作蹂累今從二宋本陸本蹂七何切躁先到切踦苦回切小宋曰衍不已也踦踦淵深而不自知也故曰輔銘名曰上為名爵與眉同足累累其步躁躍踦踦不遷也范本躁躍作蹂躁玉本作蹂累今從二宋本陸本蹂七何切躁先到切踦苦回切小宋曰衍不已也踦踦淵深而不自知也故曰輔銘名曰上為名爵與眉同足累累其步躁躍踦踦不遷也范本躁躍作蹂躁玉本作蹂累今從二宋本陸本蹂七何切躁先到切踦苦回切小宋曰衍不已也踦踦淵深而不自知也故曰輔銘名曰上為名爵與眉同足累累其步躁躍踦踦不遷也范本躁躍作蹂躁玉本作蹂累今從二宋本陸本蹂七何切躁先到切踦苦回切小宋曰衍不已也踦踦淵深而不自知也故曰輔銘名曰上為名爵與眉同足累累其步躁躍踦踦不遷也范本躁躍作蹂躁玉本作蹂累今從二宋本陸本蹂七何切躁先到切踦苦回切小宋曰衍不已也踦踦淵深而不自知也故曰輔銘名曰上為名爵與眉同足累累其步躁躍踦踦不遷也范本躁躍作蹂躁玉本作蹂累今從二宋本陸本蹂七何切躁先到切踦苦回切小宋曰衍不已也踦踦淵深而不自知也故曰輔銘名曰上為名爵與眉同足累累其步躁躍踦踦不遷也范本躁躍作蹂躁玉本作蹂累今從二宋本陸本蹂七何切躁先到切踦苦回切小宋曰衍不已也踦踦淵深而不自知也故曰輔銘名曰上為名爵與眉同足累累其步躁躍踦踦或襄青測曰過其枯城改過更生也

三一方二州三一部三家增陽家本　陽氣始窺物僮其咸來有知范曰立春之節萬物子甲始出坟蝶未針鼓脯之童光謂陽氣微見地上鼓曰始窺

初一顓童不啻會我蓂莢測曰顓童不啻終悔也一為思始而當夜學經亦歸於晝晦而已　次二錯于

雩者焯于龜資出泥入脂測曰錯者焯龜比光道也范本焯作灼今從二宋本玉本陸范王本

決其疑出於滓泥而入於光明故曰比光道也比近也錯者踏踏者數以經也　次三東長以明

不能以行測曰東長以明要不通也小宋本東不已明可以行矣而不能以行失時不擊者也　次四

或後前夫先錫之光測曰或後前夫先光大也　次五蒙柴求兕其得不美測曰蒙柴求兕其得

不慶也　次六大開惟暮以引方容測曰大開惟暮睹蓂明也惟暮敬明之物也六為上福又為盛多如人君延納四方之士

無有壅蔽也與賓于四門明四目達四聰　次七修倏倏比于朱儒測曰倏倏比于朱儒

吳而當日之夜雖倏倏然長大就其智識乃比未測不見童蒙也以象居君子之位行小人之道者也

之刺之過以衆也若尚能以學修其至鑒猶足以

敬擊磁已暮矣師曠曰少而好學如日出之陽壯而好學如日中之光光而好學如炳燭之明炳燭之明猶愈乎冥冥也

犀還自累也諸家累作纍今從小宋本力追切王曰纍纏也九居違之極違陽之家

者也童蒙無禹之纍

三一方二州二部二家銳陰家土準衛入說次五三十陽氣宏以銳物之生也咸專一而不二衆組發如發兒童無應

道尚 初一蠹之鄭秦心不一也范曰鄭秦多足兒王曰鄭秦匡禮也吳曰匡禮躁動兒光謂荀子曰蚓無

脩 爪牙之利筋骨之強上食埃土下飲黃泉用心一也蠹六跪而二鼠非蛇蟺之穴無所寄託善用心躁也一為思始而達咸有一德曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶荀子曰行衢道者不至事兩君者不容目不兩視而明耳不兩聽而聰蟺蛇無足而飛梧鼠五技而窮詩曰鳴鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮心如結兮歌君子能於一也

狂銳之盛不能處一也三為思終而當夜狂者進而不一之謂也蓬然無所守則不見成功也易曰晉如鼫鼠貞厲

次四銳于時無不利測曰銳于時無不利兼也

曰銳于時得其適也四為禍始而當晝君子見幾其時者也故無不利

次五銳其東忘其西見其背不見其心測曰銳乘忘西不能迴避也背外也心內也五為災福而當夜小人知得而不知喪見利不顧其害貪前忘後弄內逐外者也

次六銳于醜舍于五軌萬

鐘貞測曰銳于醜福祿不量也醜衆也六為次七銳于利忝惡至測曰銳于利辱在一方也范曰忝辱

度鑒以軌軌者兩輪之間其廣八尺簪十次七銳于利而忝辱惡者也方體

曰鐘鐘六斛四斗也五數前廣萬鐘略多

也 光謂七為禍始而當夜小人銳于利而不見成功也易曰晉如鼫鼠貞厲

也 君子見得而思義睹前而顧後雖銳在於一方者言其所以取辱者在於一體見利而不思誼也

次八銳其銳救其敗測曰銳其銳救其敗兼也

銳忍轉作殃也八為禍中而當晝君子見得而思義睹前而顧後雖銳其數失故免於殃咎也故曰忍轉作殃

上九陵崢岸崎銳極必崩也陵崢崎嶇也貞厲切范曰陵崢山峻也崎嶇山傾也

陵崢岸崎銳極必崩測曰陵崢岸崎銳極必崩兼也

三一方二州二部三家達陽家水準泰入達次二迷腹達目測曰迷腹達目以道不明也宋陸本作以不道明今從范本光謂二為思中而當夜君子內明以識通達無方者也

初一日含東壁陽氣萌達

而不達陸曰枝枝條出物莫不達宋司馬光曰萬物各得其理無有鉤牾

言陽有施無不洗也

初一中冥獨達週週不屈測曰中冥獨達內晦無方也週徒弄切范曰周匝也光謂一

思之微者也故曰中冥當日之晝次二迷腹達目測曰迷腹達目以道不明也宋陸本作以不道明今從范本光謂二為思中而君子內明以識通達無方者也

次三蒼木維流厥美可以達于砥剮測曰蒼木維流厥美可以達于砥剮兼也

蒼夜內心不明則視外物不審矣故不明於道而得外次三蒼木維流厥美可以達于砥剮終以不廢也砥底履切王曰礪石也

察無益也以用也所以達腹達目由其用道不明故也

三一方二州二部三家達陽家水準泰入達次四小利小達大迷扁扁不救測曰小達大迷扁扁不救兼也

初一日含東壁陽氣萌動出萬物各得其理無有鉤牾

而不達陸曰枝枝條出物莫不達宋司馬光曰萬物各得其理無有鉤牾

言陽有施無不洗也

次四小利小達大迷扁扁不救測曰小達大迷扁扁不救兼也

流內怨以量也量力敬切而妻之而遠于上范曰維流枝柔光謂維流枝柔莫於木木不下其枝故則不得其心則為有主

立人己欲達而達人不專其美如木垂其枝以達其本甘飲養之詩云南有樛木葛藟纍之

次五黃菌不誕俟遂耦也

於下故流芭得而養之詩云南有樛木葛藟纍之

迷獨曉陽方也晶心汚切而當夜故為小下睒而當夜故為小

盜戚結仕於齊孟子知其必死曰其為人也小有才未聞君子之大道也則足以殺其軀而已矣

次六大達無咎不要止血作否測曰大達無咎不可偏也

四通也五為中和又為著明當日之盛者也故曰通四達也

從也時之從當有增字宋陸本作從而不修矣不可偏從者田野大從此則失彼也

次七達于砥剮前亡後賴測曰達于砥剮終以不廢也砥底履切王曰礪石之剮兩也七為刀又為福始而當晝君子循德於隱而察禍於顯昌其之至將無日也

次八迷之辭也王本作僕而後時今從諸家解與辭同三為思終不得其中而當夜晦慢後時者也

次四詘其角直其足維以僕殼測曰屈角直足維以僕殼兼也

目達腹測曰迷目達腹外惑其內也二在內職故曰達腹八在外離故曰迷目惑於外物

以挽內明雖心如其非而不能自克所以終敗也

達于咎貞終譽測曰達咎終譽以道退也

之窮守正而退不失令名也

次五大尠集于宮廣小人庫僕空測曰宮廣之尠不可空得也五為宮尠集于宮廣何所待也

小德庫而位高之象也

次六僕福貞貞食于金測曰僕福貞貞正可服也

次七僕禍介介凶人之鄰測曰僕禍介介與禍期也介介

之戚者也正以待福雖金可食況其正可服者可以服行以待福也

次八不福禍僕天活我測曰禍不福非厥說也

見災次二冥交有孚明如測曰冥交之孚信接神明也

次三交於木石不能觸人也三為成意始交於外而當日之夜交於木石不能觸益也孔子曰無友不如己者

次四往來熏熏得亡之門測曰往來熏熏與神交行也王本神作福今從范本

次五交于贔貙不獲其榮測曰交于贔貙不獲其榮兼也

王曰熏熏衆多之兒贔貙王曰匡禮躁動兒光謂荀子曰蚓無

于賢獲鳥獸同方也戰勝能言不離禽獸五居戰位而當夜交物不以禮者也交不以禮而求榮難安可得數詩云兄弟鬩于牆外禦其侮

萬福來求次六大圜閩閩小圜交之我有靈看與爾看之測曰小大之交待賢煥光也

交待范本王本看作觀今從二宋陸本范本作觀之或作觀之義之義待賢之道渙然有光光謂圜養鳥獸也閩閩大兒

次七交于鳥鼠費其資泰

當作鵜鶘嗥也大圜以制富有之君子小圜以制無祿之士六為戰多而當晝君子有祿樂與賢者共之易曰我有好爵吾與爾靡之

次八艾矛往來以其貞不

休見雞而縮雞乃旦切初一赤弁方銳利進以退測曰赤弁方銳退以動也范曰赤弁草木說牙也光謂萌牙之生必先

三一方二州二部二家灾陽氣能剛能柔能作能

句屈如君子退讓而身益進也

次二灾其心作疾測曰灾其心中無勇也二為思中而當夜家性為灾以無勇為禍者也

灾其郛雖不傷自肆終未達於常道也

次四灾其喙三歲不噣測曰灾喙不噣時數失也喙於佳切噣竹角切又音畫王曰喙喉也

光謂四為下祿又為絲暘而當夜可語而默者也孔子曰言及之而不言謂之隱

次五黃菌不誕俟遂耦也

二宋陸本作絞禍也二吳曰執古仇字今從范本正為灾之主而又得位當盡善道盡忠也誕生也靈芝未生將待慶雲

也 光謂遂匹也芝不生者俟慶雲也

次六縮失時或承之醬測曰縮失時坐遲復也醬與灾同

日地居週端而又失位遇夜乘於處灾之宜是縮而失時者也光謂君子進退消息與時偕行六為中而當夜退縮復時則灾承之矣

次七詘其節執其術共所

殉測曰詘節共殉內有主也詘與屈同殉從也王曰執執其心則為有主光謂詘其節執其術君子外雖

逡順而內主正直執是道也與之共沒其身而不變者也

次八窾枯木丁衝振其枝小人有灾三卻鉤羅測曰窾枯木之振小

人見悔也王小宋本作梱今從宋陸范本并本部作棡小宋本作梱今從諸家窾音款

上九悔縮往去來復測曰悔縮之復得在

後也居物之上陽於禍極苟能撝而自縮縮不失道也故往則違去不返來則復得其所也

三一方二州三部三家僕陰家金準需

次二僕時無吉也一為思始而當夜小人包藏禍賊之心而當夜受其殃

陽氣有僕可以進而進物感得其願初一冥賊僕天凶測曰冥賊

之僕時無吉也光謂逸匹也芝不生者俟慶雲君明臣賢相匹偶也

次二冥德僕天昌測曰冥德之僕昌將日也小宋本昌將日

作昌將有日今從諸家為思中而當晝君子積德於隱而察禍於顯昌其之至將無日也

次三僕後時測曰僕而後

之辭也王本作僕而後時今從諸家解與辭同三為思終不得其中而當夜晦慢後時者也

次四詘其角直其足維以僕殼測曰屈角直足維以僕殼兼也

與枝同維也利足也屈其角待福穀也故曰維以僕殼

次五大尠集于宮廣小人庫僕空測曰宮廣之尠不可空得也五為宮尠集于宮廣為宅小人而遠盛福如

小德庫而位高之象也

次六僕福貞貞食于金測曰僕福貞貞正可服也金者聖剛之物六為上福而當晝君子能正以待福也

次七僕禍介介凶人之鄰測曰僕禍介介與禍期也介介

之戚者也正以待福雖金可食況其正可服者可以服行以待福也

次八不福禍僕天活我測曰禍不福非厥說也王本活作洁今從諸家說音弋劣反

見災次二冥交有孚明如測曰冥交之孚信接神明也二為思中而當夜君子能以明信交於冥冥神明者也

次三交於木石不能觸人也三為成意始交於外而當日之夜交於木石不能觸益也孔子曰無友不如己者

次四往來熏熏得亡之門測曰往來熏熏與神交行也王本神作福今從范本王曰熏熏衆多之兒閩次五三十陽氣宏以銳物之生也咸專一而不二衆組發如發兒童無應

于若利欲病年貞測曰蓑衣之貞縣重鄉也陸曰到任而歸於鄉實也王曰蓑病與亂解位自處平易者也賢者以老病而歸人君所當歆羨也

三三一方三州三家樂音洛嗜家水準豬人樂次七三分一十八秒陽始出奠舒畳得以和淳物感喜樂與封展叠損之物皆得和淳而喜樂初一獨樂款款及不遠測曰獨樂款款淫其內也范曰款款獨樂貌光謂一為思始而當夜小人獨樂其身而不能與衆共之者也次二樂不可知辰于天測曰樂不可知以時藏也陸曰謂行施民使民惟樂若天時然次三不宴不雅噪咿啞咋號咷倚戶測曰不宴不雅禮樂廢也王本作噪咿啞咋號咷倚戶光謂般樂也六為陰福又為盛多又極大太平之時為百之主無間者天地之間萬物感樂人神鳥獸各遂其性而般遊也君子棄利萬物無有悶異民神禽鳥鹿不得所樂就大為四為下條獨善其身六為上條兼利天下者也次七人嗜鬼嗜天要之期測曰人嗜鬼嗜耦樂畢也光謂般樂也六為陰福又為盛多又極大太平之時為百之主無間者天地之間萬物感樂人神鳥獸各遂其性而般遊也君子棄利萬物無有悶異民神禽鳥鹿不得所樂就大為四為下條獨善其身六為上條兼利天下者也次七人嗜鬼嗜天要之期測曰人嗜鬼嗜耦樂畢也為陽始而當夜小人樂極禍來也次八嗜嗜嗜嗜自懼忘被慈慶測曰嗜嗜嗜嗜自懼終自保也王曰樂鬼哭大命近此而不自知也又居禍中危之道也然而得位當盡善於嗜嗜笑樂之中而能自懼則無往過與道行天下者也

三三一方三州三家爭陽家火事公上九極樂之幾不移日而悲則哭泣之髭資不見其迹也光謂一為思始而當盡君道素爭於不爭之地外無其迹而物莫能勝也次二嘶河臞測曰嘶河之臞何可悶也切臞具俱切瘠也悶與惛同口推人謂之嘶河之漏溝之瘠人不量其力乃欲以口嘶之何足恃也詩云伊予來墍墍耀次三爭射齦齦測曰爭射齦齦動齒也光謂齦與鬧同鬧爭也齦王曰君子之爭惟射而已齦齦動意詩齦為發也次四爭小利不酋貞測曰小利不絕正道乃昏也王曰爭不以道而爭於小小利之事小子亦知揆要以致其智耳酋與遒同行者所守之端也一為思中故曰事在樞樞者爭要之地所升降而飲其爭也君子

三三一方三州三家爭陽家火陽氣氾施不偏不頗物與爭訟各遂其儀氾敕梵切施式豉切頗普何切儀宜也陽氣氾施平均物物皆爭遂求遂其宜也詩曰美貿貿其勉不爭謂爭於未形之時也初一爭不隱冥測曰爭不爭道之素也陸曰素質也君子執道之要純理之會應變無方物莫能爭次六臀膊脛如股卻膞如雒身之疾測曰臀膊之脛臣大隆也王小宋本股作腲范本測曰臀股如股公從宋陸王本股不可使也膞音頓肉脹起也六以陰臀過其宜是為疾也大衆范陸本作大如言臀大如

三一二方一州一家一部更更居亨切增家水準其八更初一二陽氣既飛變勢易升物改其竇次初一冥化否貞若性測曰冥化否貞少更方也少去聲切一為思始而當晝夜小人不見其迹正如其天性不可復改也舜琅琊諸葛氏曰時者天之運也聖人因時而動故能成天地之功次二時七時九軔轉其道測曰時七時九不失當也七者陽之盛也二為九變之道大不得其所牛反變之小得者也變於小得合於民望用無不利次五童牛角馬不小得民所望也王曰五居盛位而當夜不分古與今不易其事也次三化白于泥黔不明也王曰凡改更之道貴於明也次四更之小得用無不利測曰更之小得用無不利福也次五童牛角馬不變其道順也次六八水載車出水載杭宜于王之更測曰車杭出八其道更也諸家皆無王字今從范本耘與耨同丹也水舟陸車君臣易位其道當然即不得不變也次七九不終其德三歲見代測曰不終之代不可久長也范本無久字今從宋陸王本趙作能自臧也諸家本皆作能失於當更而不更故也董仲舒曰為政而不更以作病測曰更不更不能自臧也次八馬跙跙能更其御測曰馬跙跙更御乃良也從宋陸王本作而更其御今從范本作動而能御決今從宋陸本

減斧冥其繩矩測曰斷心減斧內自治也一為思始而當晝夜小人不見其迹者也次二冥斷否在蹇耳測曰冥斷否中心疑也二為思中而當夜心識關不能決斷故曰蹇耳次三決其聾躄利以治臧測曰決其聾躄利有謀也躄丁計切王曰躄瘖疾也臧善也謀者也次四斷我否食非其有恥測曰斷我否食可恥也四為下標而當夜處非其位食非其祿不能自斷而去說可恥也次五夫腹決其股脫君子有斷小人以法度內者也次六決不決豶伉王本股作服今從諸家五為著明而當晝斷之股脫所存矣也次七庚斷甲我心孔碩乃活測曰大腹決脫斷得理也王本脫作服今從諸家五為著明而當晝斷之股脫所存矣也次七庚斷甲我心孔碩乃不闖乃後有鐵測曰決不決辜及身也六逐中而當夜小人不見其迹不能決斷故曰辜罪也次八勇倏之御蓋決共測曰盜蒙決共後有鑽測曰庚斷甲誼斷仁也范曰庚義也甲仁也永貞之象君子以義斷仁之象也次八勇倏之御蓋決共測曰盜蒙決共腹內堅剛也二為思中而當晝能以法度內堅剛不可奪也次三戴威滿頭君子居所長也三者意成而剛毅外露故曰戴威滿頭君子居之則曰以為不足小人居之則曰以為有餘次四君子說器其言柔且毅測曰君子說器言有方也范本言作小今從宋陸王本言皆有法度通用如器柔而不懦毅而不折之言也次五不田而穀食不當也范本無食字今從宋陸王本補測曰不田而穀食不當也初一為思始而當晝夜小人不見其迹不能決斷故

莊讓娃羅干鈸蛾蚋亂亂之兒也師衆也夫死婦孕民之也次八兵衰衰見其病不見輿尸測曰悲恨之悲苦尤劇者也衆爭相怯既哭其上悲恨其下悲苦為禍兵衰衰不血刃也衰衣罷敝兜八為戎服為刺為刺害為禍上九兵者也上九斧刃鈇其柯折可以止不可以伐往血測曰刃鈇柯折將不足往也兵之極還禍之窮窮兵而不知止者也

三二方一州三二部三家密陽氣親天萬物凡蘭感密無聞王本無作成今從璿璣家玉衡密大也蘭感大也見物方繁小也光謂凡為周密也

次二不密不比我心即次測曰不密不比違密而親天周密而無閒陰也之極也光謂一為思始而當晝君子晉心於密則害成言之立事完功人莫能知者也易曰幾事不密則害成君子愼密不出戒也

厥鄉也比類親切下同君子交近以懷遠小人反是二為思中而當夜不能懷近而營心於遠捨近而圖遠者也詩云無田甫田維莠驕驕即就也次於舍也遠去其鄉而就其親如

次三密于腥臊三日不覺穀測曰密于腥臊小惡通也王本無腥字小宋本無字作其今從宋陸范本王本無作成今從璿璣家玉衡密大也蘭感大也見物方繁小也光謂凡為周密也

勢以惡遠人以作人則曰密于親為利賊迫愛人之親惟其心以及他人故曰利賊也光謂四為外化而當夜與不善人親近為惡也

次四密于腥臊三日不覺穀測曰密于腥臊小惡通也王本無腥字小宋本無字作其今從宋陸范本王本無作成今從璿璣家玉衡密大也蘭感大也見物方繁小也光謂凡為周密也

次三不密不比我心即次測曰不密不比違密而親天周密而無閒陰也之極也光謂一為思始而當晝君子晉心於密則害成言之立事完功人莫能知者也易曰幾事不密則害成君子愼密不出戒也

次二不密不比我心即次測曰不密不比違密而親天周密而無閒陰也之極也光謂一為思始而當晝君子晉心於密則害成言之立事完功人莫能知者也易曰幾事不密則害成君子愼密不出戒也

次三見小勿用以我扶疏測曰見小勿用以我扶疏威大也光謂物方繁小見小利漸而入於匪正非所以為光美者也

大也王曰三得位當晝得敏之宜見小勿用是國我滅息以至扶疏草木零落然漸入山林宮此君子養之以漸其大而後取之禮不虐不卹不殺胎不夭大夫草木零落然漸入山林宮此

次四敏利小刑小進大退測曰敏利小刑其政退也政作正今從宋陸本王本無作統初一疆中吞貞無攸用

也次四敏利小刑小進大退測曰敏利小刑其政退也政作正今從宋陸本王本無作統初一疆中吞貞無攸用

次五畜槃而行齒純于田測曰畜槃齒純不奪時也槃槃也純美也五為齒又居盛位而當晝畜槃德美也次六閔而縣行齒槃德美也

次六閔而縣作大元而小人不戒測曰閔縣之戒不識徹也王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本王本無閒字小宋無字作其今從宋陸范本閒縣不戒今從宋陸范本

次七夫牽于車妻為剝荼剝于王姑不利公家病測曰夫牽于車妻為剝荼王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本剝于王姑不利公家病測曰夫牽于車妻為剝荼王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本

次八大敏大顛測曰大敏之顛所敏非也陸范王本顛作巔今從宋陸本敏者也處禍之中而求大敏必有顛隕而當晝為時明君之憂

次八大敏大顛測曰大敏之顛所敏非也陸范王本顛作巔今從宋陸本敏者也處禍之中而求大敏必有顛隕而當晝為時明君之憂

次五當槃而行齒純于田測曰當槃齒純不奪時也槃槃也純美也五為齒又居盛位而當晝當槃德美也次六閔而縣行齒槃德美也

次六閔而縣作大元而小人不戒測曰閔縣之戒不識徹也王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本閒縣不戒今從宋陸范本

次七夫牽于車妻為剝荼剝于王姑不利公家病測曰夫牽于車妻為剝荼王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本剝于王姑不利公家病測曰夫牽于車妻為剝荼王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本

次五當槃而行齒純于田測曰當槃齒純不奪時也槃槃也純美也五為齒又居盛位而當晝當槃德美也次六閔而縣行齒槃德美也

次六閔而縣作大元而小人不戒測曰閔縣之戒不識徹也王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本閒縣不戒今從宋陸范本

次七夫牽于車妻為剝荼剝于王姑不利公家病測曰夫牽于車妻為剝荼王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本剝于王姑不利公家病測曰夫牽于車妻為剝荼王本閒縣之戒作閒縣不戒今從宋陸范本

次八大敏大顛測曰大敏之顛所敏非也陸范王本顛作巔今從宋陸本敏者也處禍之中而求大敏必有顛隕而當晝為時明君之憂

次八大敏大顛測曰大敏之顛所敏非也陸范王本顛作巔今從宋陸本敏者也處禍之中而求大敏必有顛隕而當晝為時明君之憂

次九敏于時利圉極箇測曰敏于時奚可幾也王曰國興槃固君子當豈懶之時重敏而民不以為器所以為器所

次九敏于時利圉極箇測曰敏于時奚可幾也王曰國興槃固君子當豈懶之時重敏而民不以為器所以為器所

上九敏于時利圉極箇測曰敏于時奚可幾也王曰國興槃固君子當豈懶之時重敏而民不以為器所以為器所

上九敏于時利圉極箇測曰敏于時奚可幾也王曰國興槃固君子當豈懶之時重敏而民不以為器所以為器所

次三柱不中梁不隆大廈傾測曰柱不中不能正基也三居下體之首而承於上梁柱之象也書曰股肱惰哉萬事墮壞

次三柱不中梁不隆大廈傾測曰柱不中不能正基也三居下體之首而承於上梁柱之象也書曰股肱惰哉萬事墮壞

次四爰聰爰明庶士方來也宋陸王本攜皆作攜小宋作攜今從宋陸范本王本無方字作永今從宋陸范本

次四爰聰爰明庶士方來也宋陸王本攜皆作攜小宋作攜今從宋陸范本王本無方字作永今從宋陸范本

次五君子彊梁以德小人彊梁以力測曰小人彊梁以力也有顛危光謂辰時也二為思中而當晝君子得如鳳鳥之乘其羽修長人不能

次五君子彊梁以德小人彊梁以力測曰小人彊梁以力也有顛危光謂辰時也二為思中而當晝君子得如鳳鳥之乘其羽修長人不能

次六克我彊梁于天無彊測曰克我彊梁以德也光謂辰時也二為思中而當晝君子得如鳳鳥之乘其羽修長人不能

次六克我彊梁于天無彊測曰克我彊梁以德也光謂辰時也二為思中而當晝君子得如鳳鳥之乘其羽修長人不能

次七金剛肉柔血流于田測曰金剛肉柔法大傷也三居下體之首而承於上梁柱之象也書曰股肱惰哉萬事墮壞

次七金剛肉柔血流于田測曰金剛肉柔法大傷也三居下體之首而承於上梁柱之象也書曰股肱惰哉萬事墮壞

次八彊其衰勉測曰彊其衰勉自彊也光謂二為思中而當夜不能懷近而營心於遠捨近而圖遠者也詩云無田甫田維莠驕驕

次八彊其衰勉測曰彊其衰勉自彊也光謂二為思中而當夜不能懷近而營心於遠捨近而圖遠者也詩云無田甫田維莠驕驕

次三見小勿用以我扶疏測曰見小勿用以我扶疏威大也光謂物方繁小見小利漸而入於匪正非所以為光美者也

次三見小勿用以我扶疏測曰見小勿用以我扶疏威大也光謂物方繁小見小利漸而入於匪正非所以為光美者也

次四爰聰爰明庶士方來也宋陸王本攜皆作攜小宋作攜今從宋陸范本王本無方字作永今從宋陸范本

次四爰聰爰明庶士方來也宋陸王本攜皆作攜小宋作攜今從宋陸范本王本無方字作永今從宋陸范本

次五君子彊梁以德小人彊梁以力測曰小人彊梁以力也有顛危光謂辰時也二為思中而當晝君子得如鳳鳥之乘其羽修長人不能

次五君子彊梁以德小人彊梁以力測曰小人彊梁以力也有顛危光謂辰時也二為思中而當晝君子得如鳳鳥之乘其羽修長人不能

次六克我彊梁于天無彊測曰克我彊梁以德也光謂辰時也二為思中而當晝君子得如鳳鳥之乘其羽修長人不能

次六克我彊梁于天無彊測曰克我彊梁以德也光謂辰時也二為思中而當晝君子得如鳳鳥之乘其羽修長人不能

次七高亢其位自彊也八為疾病而當晝君子能自彊故不日何若也上九太山拔梁柱折其人顛且躓測曰山拔梁折終以猛也

次七高亢其位自彊也八為疾病而當晝君子能自彊故不日何若也上九太山拔梁柱折其人顛且躓測曰山拔梁折終以猛也

之道而失其貞正也　福次五睟于幽黃元貞無方測曰睟于幽黃正地則也（陸曰體正得位當盡為睟之主幽德大明睟于幽室之中而有黃中通理之德元始貞正之象也五為甲和而當盡君子雖在幽隱不失中和之道所以為睟也守其元正以應萬務無施不適如地之德亦以幽黃元貞成萬物也　次六大睟承愆易測曰大睟承愆小人不克也（王本賢云大睟承愆小人不克測曰大睟之人不克今從諸家王曰六居戚位睟之大者而失位當夜攻承之以望盈中而當夜不能全其純粹者也夫白玉易瑕清水易汙故大睟者非小人不克也　光謂五以上作陽六以下作陰陰陽不失中和之道所以為睟也守其元正以應萬務無施不適如地之德亦以幽黃元貞成萬物也　次七睟辰愆君子補愆測曰睟辰愆善補過也（王曰七居福始是睟時之極然以得位當晝不失君子之德故能補過無咎也　光謂睟之有過惟君子能補之以成其睟也詩云袞職有闕惟仲山甫補之　次八睟惡無善測曰睟惡無善終不可佐也（王曰失位當夜反攻純于惡德則善無由而入矣　光謂八為疾厲而當夜純惡無善之人何可佐也　上九睟終永初貞測曰睟終之貞誠可嘉也（王曰九居戚位而得位當晝是能保其純粹不失善道永如初之正也　光謂九為睟極能慎終如始全其純正者也

三二方二州二家戚（陰家火準大有八戚次二三十三分三十一部二家戚者是也次鄰　日躔奎　秒　陽氣隆戚充塞物實然盡滿厥意不能自勝其嗜欲　王曰一居戚始而當夜戚而不能默者也如此則失其閑然之德矣　光謂二為思中而當晝作而不倦故能大有也　次二作不恃克大有測曰作不恃稱玄德也（倫尺證切）　王本賓作實今從宋陸范本中作終今從范王本陸曰克勝也　光謂二為思中而當晝作而不倦故能大有也稱當也　次三懷利滿匈不利于公測曰懷利滿匈營私也（倫尺證切）　王曰居戚之極非滿絕之道是有作為之功而不恃其功如此則能至於大有矣　光謂二為思中而當晝作而不倦故能大有也稱當也　次三懷利滿匈不利于公測曰懷利滿匈營私也（倫尺證切）　王曰居戚之極非滿絕之道是有作為之功而不恃其功如此則能

門也戚不盈營測曰君子喻於義小人喻於利小人思慮不盈營則而已故曰懷利滿匈則於私斯窘於公矣　次四小戚臣臣大人之門測曰小戚臣事仁賢也（王本仁作人今從宋陸本四為福始設曰小戚也臣自卑賤之意也君子當小戚之初能自卑賤承事仁賢以致大戚凡為大人者未有不由此）　次四小戚臣臣大人之門測曰小戚臣事仁賢也（王本仁作人今從宋陸本四為福始設曰小戚也臣自卑賤之意也君子當小戚之初能自卑賤承事仁賢以致大戚凡為大人者未有不由此）　次五何福滿眉提福擾擾測曰何福提福小人之道也（宋本何胡可切　王曰擾擾

（陳懌音井又徒丹切曰五居正位故云何福也福至戚盛之故曰何福提福也　光謂凡憎當夜者皆小人之道也以小人而享戚福）　次六天賜之光大開之疆于謙有慶測曰天賜之光謙有慶也（王曰作法大而當晝君子受天明命大啟土宇者也夫極戚難處也故必開謙然後有慶　光謂七為謙又與本四為福始而當同為小戚之初能自卑賤承事仁賢以致大戚凡為大人者未有不由此）　次七乘火寒泉至測曰乘火寒泉福不遠也（范本測曰乘火寒泉至）　次八挹于滿爰幾後之傾測曰挹于滿幾不免也（宋陸本挹作抑今從宋陸范王本王本無爰字）　次五何福滿眉提福擾擾測曰何福提福小人之道也（宋本何胡可切　王曰擾擾

（今從宋陸王本王曰當盡善於戚之極非滿絕之道始不免于禍　光謂七為福始而當夜乘火數二六之戚炎上于高六所惡之傾危而不傾益謙挹以免也處戚之極也戚盛極當日之夜逢也）　次八挹于滿爰幾後之傾測曰挹于滿幾不免也（宋陸本挹作抑今從宋陸范王本王本無爰字也夫極戚難處也故必開謙然後有慶　光謂七為福始而當夜乘火數二六之戚炎上于高六所惡之傾危而不傾益謙挹以免也處戚之極非滿絕之道始不免于禍）　次八挹于滿爰幾後之傾測曰挹于滿幾不免也（宋陸本挹作抑今從宋陸范王本王本無爰字

降自天測曰極戚不救天道反也（九居戚極當日之夜逢福之窮戚極必衰者也　光謂凡憎當夜者皆小人之道也以小人而享戚福）　三三二才二州三家居（陽家木準家人陽方躁膚赫赫為物城郭萬物感度（蘇音穫　宋曰為物城郭欲萬物皆安其居陸曰躁究貴兒陽為城郭萬物皆居其中故曰城郭在外之象　光謂膚赤當作盧盧黑也陽氣不得傷也度當作宅宅度古宅字宅居也初一匪譽匪谷克守厥家測曰匪譽匪谷其道常也（一居家之最下子孫之象當日之晝能守常道無咎無譽保家之主也）　次二家無盡婦承之姑或洗之塗測曰家無盡無以相承也（盡者上承以養人者也家無盡不供養也二居下體之中有婦之象）　次三長幼序子克父測曰子克父乃能有與也（范本作長幼序）

光謂三為思上而當晝君子能經營之象）　次四見尿在堂狗繫之迍測曰見尿在堂其體不慶也（迍音屯又戶郎切　王曰尿小人之直也見於家之道正其身於內則在下者亦如狗系於而進不可止也慶善也）　次五觚陸陸鮒資腹井安和順其禮也（觚胡安切　王曰觚孤六切觚陸胡孔切　王曰不失其居而有紛利富不失其如居室之道乎

能納物者也）　次六于紀于綱示以貞光測曰子紀于綱大統明也（王曰以貞正光明之道陳人不愚故能如此　光謂六居上祿以貞正之道居上位故云于紀于綱也）　次七密網離于淵不利于鱗測曰密網離淵苛法張也（王曰作法大當晝君子居戚之時七居過滿而當夜反攻之故曰苛法張也　光謂七為網又為畋捕之象）　次八正彼有辜格我元邪測曰正彼有辜以至無邪用刑也（王本邪作非今從宋陸范王本王本無彼字正有辜以至無邪用刑也）　次五觚陸陸鮒資腹井（觚音孤　陸曰方通也　王曰鮒資腹不可以盛也井滯水多）

潢洋終不得食測曰鮒資腹非學方也（宋陸本資作資今從范王本觚音孤鮒音附潢音橫）　次四準繩規矩莫違我施測曰準繩規矩由身行也（君子屯修其身其正不令而行）　次五觚陸陸鮒資腹井（觚音孤　陸曰方通也　王曰鮒資腹不可以盛也井滯水多）

潢洋終不得食測曰鮒資腹非學方也（宋陸本資作資今從范王本觚音孤鮒音附潢音橫）　次四準繩規矩莫違我施測曰準繩規矩由身行也（君子屯修其身其正不令而行）　次五觚陸陸鮒資腹井

（光謂之象陳懌音井又徒丹切）　次六于紀于綱示以貞光測曰子紀于綱大統明也（王曰以貞正光明之道陳人不愚故能如此　光謂六居上祿以貞正之道居上位故云于紀于綱也）　次七密網離于淵不利于鱗測曰密網離淵苛法張也（王曰作法大當晝君子居戚之時七居過滿而當夜反攻之故曰苛法張也　光謂七為網又為畋捕之象）　次八正彼有辜格我元邪測曰正彼有辜以至無邪用刑也（王本邪作非今從范王本王本無彼字正有辜以至無邪用刑也）

光謂三為思上而當晝君子能經營之象）　次四攫我罣罟絓羅于野至測曰攫我罣罟絓羅于野至也（攫音戛罣音卦絓胡卦切四者陽氣將爍陰氣將生德去而刑至者也又罟之象故曰攫我罣罟絓羅于野至者言其事將至如云施罔墜冰至也）　次四見尿在堂狗繫之迍測曰見尿在堂其體不慶也（迍音屯又戶郎切　王曰居中體正得位當晝為慶之主故曰見尿在堂其體不慶也）　次六爛承于天冰萌于地測曰承天萌地陽始退也（爛胡安切　王曰居中體正得位當晝為慶之主故曰爛承于天君子居戚大之極不正不可不慎故曰爛承于天　光謂爛以喻陽翻飛也五為陰陽盛大之極不正不可止也慶善也）　次五觚陸陸鮒資腹井安和順其禮也（觚音孤　陸曰方通也　王曰鮒資腹不可以盛也井滯水多

光謂柚引使用柚處也觚加前刺棘處也五居戚位而當晝君子能治其家安則家鮒以享上下和順家鮒以喬害者家之福也富不失正所以為睟也守其元正以應萬務無施不適如地之德亦以幽黃元貞成萬物也　次六大睟承愆易測曰大睟承愆小人不克也（王本賢云大睟承愆小人不克測曰大睟之人不克今從諸家王曰六居戚位睟之大者而失位當夜攻承之以望盈中而當夜不能全其純粹者也夫白玉易瑕清水易汙故大睟者非小人不克也　光謂五以上作陽六以下作陰陰陽不失中和之道所以為睟也守其元正以應萬務無施不適如地之德亦以幽黃元貞成萬物也　次七睟辰愆君子補愆測曰睟辰愆善補過也（王曰七居福始是睟時之極然以得位當晝不失君子之德故能補過無咎也　光謂睟之有過惟君子能補之以成其睟也詩云袞職有闕惟仲山甫補之　次八睟惡無善終不可佐也（王曰失位當夜反攻純于惡德則善無由而入矣　光謂八為疾厲而當夜純惡無善之人何可佐也　上九睟終永初貞測曰睟終之貞誠可嘉也（王曰九居戚位而得位當晝是能保其純粹不失善道永如初之正也　光謂九為睟極能慎終如始全其純正者也

三二方二州二家戚（陰家火準大有八戚次二三十三分三十一部二家戚者是也次鄰　日躔奎　秒　陽氣隆戚充塞物實然盡滿厥意不能自勝其嗜欲　王曰一居戚始而當夜戚而不能默者也如此則失其閑然之德矣　光謂二為思中而當晝作而不倦故能大有也稱當也　次二作不恃克大有測曰作不恃稱玄德也（倫尺證切）　王曰居戚之極非滿絕之道是有作為之功而不恃其功如此則能至於大有矣　光謂二為思中而當晝作而不倦故能大有也稱當也　次三懷利滿匈不利于公測曰懷利滿匈營私也（倫尺證切）　王曰居戚之極非滿絕之道是有作為之功而不恃其功如此則能

日彊其衰應蕃貞測曰日彊其衰惡敗類也（烏故切）七為福始而當重君子能日彊其衰則免之者蓋多而不快其正也次八極陽微陰不移日而應測曰極陽微陰應其變也（王本極作微作微其作時今從宋陸范本治極召災福極召福不移日而應也）上九元離之極若子應以大稷測曰元離之極不可遏也（范本作不可遏止今從諸家陸曰遏止也王曰大稷日將暮也吳曰稷音義與昃同）

三二方二州三二部三家迎陰家水準盛八迎陰氣成形乎下物感迎而迎之迎音素宋初一迎他匪應無貞有邪測曰迎他匪應非所與并也王曰處迎之初而失位當夜迎之不以其道者也物之作也一為思始而當夜感其宜應而往迎之則失王而陷邪也光謂迎事感而失之於外物而非正應者也次二蛟潛于淵陵卵化之人或陰言百姓和之測曰蛟潛於水產也王本或作有小宋本人或陰言或陰今從宋陸范本和胡臥切朝高陵下復於羽氣思相感然後制化光謂二為思中而當晝君子轄誠之至先所通也次七遠之眡近之捂迎父迎返測曰遠眡近捂失父類也小宋眡作睨今從諸家睨許候切捂苦后切鳴音素本亦作鳴光謂六為楓大盛之感也自天地至於萬物君臣上下夫婦朋友死不以類相應也次八見血入門以賢自衛也宋陸本捐作蜎今從范王本捐音素賢自衛迎拒之於中庭物不能傷故曰捐迎之也中庭上九濕迎牀足累於牆屋測曰濕迎牀足顛在內也小宋眡作睨今從諸家睨許候切怒目視兒據普后切鳴作鳴今從范本累良睡切九為楓楓極而當夜小人女子所以能傾國家者非一朝一夕之故其所由來者漸矣如興氣之迎牀足浸漸而上將累及牆屋而不可扣何究其顛希之原自內興也次三精微往來妖孚徵也精微相感人失其道妖孽先見測曰精微往來妖孚徵也孚本亦作孵音素孵化也次四衰有衣襦陰感陽也衰時遵切襦音儒衰有衣襦不正而衰中位故曰衰有衣襦陰當夜陽不正當位不足合也次五黃乘否貞測曰黃乘否貞不可與朋也乘時證切不正而乘中位故曰黃乘否貞陰當夜光謂六為楓大盛之感也自天地至於萬物君臣上下夫婦朋友死不以類相應也次七遠之眡近之捂迎父迎返測曰遠眡近捂失父類也小宋眡作睨今從諸家睨許候切怒目視兒據普后切鳴作鳴今從宋陸范本和胡臥切朝高陵下復於羽氣思相感然後制化光謂二為思中而當晝君子轄誠之至先所通也次六玄黃相迎其意感感測曰玄黃相迎以類應也范曰天玄地黃天地相迎則風雨時調君臣相迎則政教以度

測曰幽遇神思得理也王曰居遇之初遇而未形見文神會之象光謂一為思始而當晝精神感通故遇神及師夢賚說是也夢賚而不失其正若高宗夢得說是也次八見血入門以賢自衛也宋陸本捐作蜎今從范王本捐音素賢自衛迎拒之於中庭物不能傷故曰捐迎次九濕迎牀足累於牆屋測曰濕迎牀足顛在內也小宋眡作睨今從諸家睨許候切怒目視兒據普后切鳴作鳴今從宋陸范本累良睡切九為楓楓極而當夜小人女子所以能傾國家者非一朝一夕之故其所由來者漸矣如興氣之迎牀足浸漸而上將累及牆屋而不可扣何究其顛希之原自內興也次三精微往來妖孚徵也精微相感人失其道妖孽先見測曰精微往來妖孚徵也孚本亦作孵音素孵化也次四衰有衣襦陰感陽也衰時遵切襦音儒衰有衣襦不正而衰中位故曰衰有衣襦陰當夜陽不正當位不足合也次五黃乘否貞測曰黃乘否貞不可與朋也乘時證切不正而乘中位故曰黃乘否貞陰當夜光謂六為楓大盛之感也自天地至於萬物君臣上下夫婦朋友死不以類相應也次六玄黃相迎其意感感測曰玄黃相迎以類應也范曰天玄地黃天地相迎則風雨時調君臣相迎則政教以度正當位不足合也次七遠之眡近之捂迎父迎返測曰遠眡近捂失父類也小宋眡作睨今從諸家睨許候切怒目視兒據普后切鳴作鳴今從宋陸范本和胡臥切朝高陵下復於羽氣思相感然後制化光謂二為思中而當晝君子轄誠之至先所通

馮馮伊德攸興測曰維豐維崇益太平也 王本益作溢今從諸家馮古憑字憑馮謂多也六萬邦率服國多也次七外大杗其中失君子至野小人入室測曰外大杗言廓大而鬼壯也實當日之夜小人入室也一曰外大杗處大而騖遠賢能足不肖也次八廟其外虛其內亂自內興者也故曰其中失君子至野小人居外而當晝君子廟外虛而無有聲也君子之德在外名聞譽如故征凶外廓內虛而無有聲也君子之德在外名聞譽如故征凶 光謂杗音訛學也王曰杗者木梁也吳曰杗小宋本作枉按枉字是也枉與梁同柯度切說文古文作杗切五也

百子全書　太玄經四　六　掃葉山房

三方一州 減陽家木淇閻入減初一四十一分一部一家減十七秒處暑氣應次九日舍軫宿 陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微王本作陰陽息陽氣消今從宋陸范本 初一善減不減實測曰善減不減常自沖也 陸曰沖虛也 光謂一沖善減者也自損者人益之故不減一為下下善減不減之益皆在冥昧之中人莫得而見也故謙而益于是其中先自困也于損與求曰刀不足者 身固諸中也 宋陸本脫中字而當夜志先減矣德業何從而 中通而廢次三減其儀利用光于階測曰減其儀今女盡 矣減其儀者自輕損榮約階者昕以進也自損而得進有光輝者也 次四減於文貶其位測曰減於文以進也 范本文作又今從諸家文 與又同音 范曰入治也 光謂四為下綠而當夜小人不動於為治先以臨衆則不能保其祿位矣故曰減 次五減黃貞下承于上海測曰減黃貞臣道丁也 范本作減其黃貞今從諸家得黃中貞之道 王曰得位當盡能為減主又歸減下外于上而復安寧之福也 光謂中和美盛 次六幽闌橘不施石測曰幽闌不施石 小宋曰大閘口閘 光謂六與家性皆為水故為柮大故曰柮君子當安多益寡損物平施今乃減不至測曰減其疾不至危也 范曰大居通滿危之道也 王本無其疾二字 次七減其疾損其邮厲不至測曰減其疾損其邮厲不至危也 范曰邮憂厲危也 王本無其疾二字 次八測連連減于生根測曰測連之減生根毀也 王本無下連字今從諸家 連連泮渙盛之兒 泮古流字 光謂久功連音連 范曰八木也 杖木為 沈天為疾疹為 刺落沈天秋冬之交也木之所以生者根也所以復能盛榮乎上九減終利用登于西山臨于大川測曰減終之登誠可為也 范曰在西為全故曰西山 小宋曰大川 光謂物極則反故曰臨川人高臨下也 曰者物之成也 大登高臨下所

有不完以減處之故可為也

三方一州 陰家大準丟陳音鉄又音琴 小宋吳皆巨錦切 一部二家 陰來逆變陽往順化物退降集 二宋陸王本陽往順化作陽往以順今從范本 宋曰逆變也 光謂一為思始而當夜處乎窮下之初一陰不于丈夫婦處測曰陰不于人所違也 違與 違同 王曰丈夫婦人之處室也 光謂一為思始而當夜處乎窮下夫婦處也夫謂立元親則人皆違而去之故曰人所違也 次二陰于血貪乾骨測曰陰于血貪乾骨肥也 范曰吳音酷今從之 小宋吳皆巨錦切 陰不之化陽不之施萬物各遂其體 光謂一為思中和當晝能體以美其身者也 大學曰富潤屋德潤身 次三貌不交口唳疑陰 光謂三為思中和當晝能體以美其身能以自祀 光謂三為思中和當晝能體以美其身者也 大學曰富潤屋德潤身

鬼神以無窮測曰鬼神無窮形不見也見賢遍切見顯萬物象各有宜王涉曰鬼神以无形無窮惟陳曰顯者陰氣收斂不見形者以无形物歸其本故无者非害物故以无形為體也　次二典敷喜喜測曰典敷喜喜樂淫也　范本喜作嘻小宋本喜喜作嘻嘻下文為水樂深之象也

樂淫也　范本淫作沿非其在般副曰不足樂也今從二宋陸王本信與仲同本中經也徐義林而為群乃伸其在股不克於鄰野也　次五鼎血之猶九族之好乃後有孚測曰鼎血之猶信王命也

王曰猶與越同謂新嫁也　次六畏其鬼尊其禮狂作眯溼亡測曰畏其鬼尊其禮狂作眯溼亡則宜焉　王曰眯者目无所見也亡則宜焉王本作則无宜焉

次七疎萃于丘豕禮不廢也　王曰疎猶也豕禮又為福始而狂替而未至也亡則宜焉當盡以敬而敷於丘豕以禮之象也　次八鴟鴞在林衆所咳也　宋陸本咳作駭王曰鴟鴞惡鳥衆中林必為衆所繫也咳於文切多聲也八滿福中而當夜小人怒聲已著如鴟鴞所在之林衆所咳也　次九蜚鴻鴻在林衆所逸也　王曰蜚鴻鴻在林衆所逸也極高

德可以幹王之國測曰視德之幹乃能有全也三為成卦之主又參退人富貴之盡德成而外所著也沒王者視其德不大小王以幹位為國家之楨幹也次四粉其題顏而其屋須視無妹則曰粉題而不可忘昭也小宋本作楨正面貌也妹好也光謂四色白為下祿為外宅小人飾外兒而得祿者也傷久必敗如粉其題顏而過雨沾濕其須次五鸞鳳紛如厥德暲如測曰鸞鳳紛如德光暐也小宋本作暐正切而光色也今從范本鍋作暐他人視之容有好手次六素車翠蓋雖視之害貞測曰素車翠蓋福而富且貴王者威德光暐無疑敗鸞鳳紛如而多也富貴日凰凰翔于千仞兮覽德暉而下之次七視其瑕無纖捷好外也大禹王福而富且夜小人先德而祿外好內視其外則善內實少又也貞者富以正視之則其好纖自分矣次七視其瑕無纖測曰視其瑕能自嬌也宋小本作閉今從范本嬌恣也時而自視其瑕或於未明則昏悔不生故終以無纖也光謂七為禍始而富且貴是能困始能如是次八翡翠于飛離其翼矜罷之毛躬之賊測曰翡翠于飛離其翼矜罷好作咎也罷郎切罷困也光謂八為禍又之用遠故離身之翼小宋曰罔離其翼也身災故曰好作咎也孟子謂笠成指小有才未聞若光謂八為禍中而富且貴故離身之翼通為上九居東方用視敛始測曰日沒貴東終顛始也范曰貴君子修德立功慎終如始如日之將沒反晦東方易曰視敛考祥其敛无吉

三方二州一部一家沈陰家水亦準觀沈下視也諸家以為準見非也陰壞于陽陽壞于陰志在玄宮宋曰察思也陰陽別行久安成仕於敛中而相恩也故其志在玄宮矣初一沈耳于闇不聞良測曰沈耳于闇失德暲也范曰一為耳耳在水中故沈也光謂一為下下而富且貴小人好于之正通君子垂統无耳而物无德清

次二沈視自見賢于睇測曰沈視自見賢于睇不明而好那視也那奴賀切那視也光謂二為目目在水中故視也小宋曰睇一目盲也睇邪視也光謂二為目而在沈家故沈視也小宋曰睇一目能自光而常觀它人之是非如睇目之人已也范曰二為目而在沈家故沈視于身日見善惡得其正美賢於小人不能自光而常觀它人之是非如睇目之人已也范曰二為目而在沈家故沈視于身日見善惡得其正美賢於小人不能自光而常觀它人之是非如睇目之人已也

次三沈于美失良夫測曰沈于美作聲育也范曰夫良也上而富且貴小人光弱聲色之致曰醫於酌之時

美夫其正直之性考于曰五音令人耳聲五色令人目育謂所聞見皆不得其正如醫匀次四窮其源不食其正通君子垂統无耳而物无德清

小宋本宛作冤今從諸家　王曰宛離風屬光謂四為下祿始富且貴君子擇祿而仕故離風屬竹實不食必擇可食之方然後集也次五雕鷹高翔在宮狸二家陸本鵰作鷴今從范王本吳曰鵰古字光謂宮子曰鵰鷹擊鳥為其飛則高翔在宮狸也

次六見粟如鑿明利於急故曰好學無倦也范曰貴在東方光謂九居禮之終而富且貴故見粟如鑿明利於急故曰好學無倦也次七雛如婁如赤肉鴟巢羽又飛矣為夫志而富夜蛆明視如乃得急鳥不擇祿而食見之通也次八盼得其藥利征測曰盼得其藥利征適也范本八為禍中而富夜蛆明視如乃得急鳥不擇祿而食見之通也次八盼得其藥利征適也范小宋本八為禍中而富夜蛆明視如乃得急鳥不擇祿而食見之通也次八盼得其藥利征適也范

之世有明德者莅之眾之所從如使得賢眾之所遵行也次八視非其真夷其右目成國喪家測曰視非夷目國以喪也本謂

且指作直今從宋陸本范本家作室

范曰夷傷也

冥之利不得獨明也宋陸王本冥之利作晦在上小宋本作晦冥冥今從范本九為晦極而當晝君子明晦德正則如是可安易曰內難而能正其志箕子以之又曰

其于之明夷利貞

太玄卷第五終

三三方二州三部二家瞽晉古學字文輿金切　陸本土音音明輿人晉代以三門一分一作一形相近耳
二部二家瞽晉古學字文輿金切　陸本土音音明輿人晉代以三門一分一作一形相近耳

非內關耶曰但有不知其純節有不即名之無非反者也宵反晦也　王曰陽在南則萬物皆見於晦今在北故曰晦　初一瞽腹睽天不覩其矜測曰瞽腹睽天不覩其矜征南陽征北物失明自莫不瞽瞽矣本征作延古征字也王本作延

名之無非反者也宵反晦也　王曰陽在南則萬物皆見於晦今在北故曰晦　初一瞽腹睽天不覩其矜測曰瞽腹睽天不覩其矜征南陽征北物失明自莫不瞽瞽矣本征作延古征字也王本作延

次二明腹睽天覩其根測曰明腹睽天中獨獨也　范曰二為目故明也腹即睽也睽目不見物也獨蜀之服即睽之服皆以明遠之服

本測作器周而中不可化也今當從之
嗇夜小人通思之如鼠石之堅不可化而人於正也孔子謂下愚不移次二堅白玉形安可為也
測曰堅白玉形安可為也　宋陸本無此二字
子正易曰介如石不終日貞吉次三堅不凌或惑陽氣在下堅冰之月今不凌或惑陽氣在下外如石不終日貞吉
戒二三其德有始無卒不能行元越思元執其中也
次四小蠻營營蜂其蜚蜚不介在堅測曰小蠻營營蜂其蜚蜚不介在堅　宋陸本營作螢
測曰小蠻營營蜂其蜚蜚不介在堅　范本營作螢
誤也　光謂螢蜂都計切蜚音誹大音戈今嘉從范本營蜂與蜚蜂通謂蜂房之蜚也　范曰蜂都計切蜚音誹大音戈
蜂也　光謂蜚蜂與蜚蜂通謂蜂房之蜚也
王曰蜂蠆子也蜚房也　光謂蜚蜂與蜚蜂通謂蜂房之蜚也
四為下材而當書君子所嗤者道雖多厭而見害者也次五蜚大蜂小廬測曰
已非獨小蠆營營將為厲也況大蜂小蠆營營將為厲也況大蜂小蠆營營將為厲也況大蜂

太玄卷第二終

玄首都序 正文已在前序不複重出

玄衆渾天一陰一陽相比而參三之也玄首三統而中以一陽來一統生萬物馬融方州部家皆有二有三是謂三位疏成曰棣其九九以數生者九當圖流有座設關以說生生而元已也譬上摹稱首辭也乃蜂平名摹玄始也

玄首 首文各說在彼下不複重出

易之分卦卦應久直一日更六十卦而日周三百六十故繼震兌離坎之方伯用事分至之日又四時之直一氣更四卦而周二十四氣焉揲曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七此玄之始也中孚縕者自中之初至閨之三而攡變之縕縕次候之毛蜕永候所謂水泉動者自噴之七至閨上玄始之最始也中孚縕冬至日閨之六而毛變之毛蜕永候所謂水泉動者自噴之七至閨上玄之氣始萌萬物萌芽者自閨之六至雨水而毛變之毛蜕永候所謂蟄蟲始振者自雨水之七驚蟄之初至春分而羽變之羽蜕永候所謂鴻雁來賓者自春分之七清明之初至穀雨而羽蜕永候所謂田鼠化為鴽者自穀雨之七立夏之初至小滿而介變之介蜕永候所謂蚯蚓結者自小滿之七芒種之初至夏至而介蜕永候所謂麋角解者自夏至之七小暑之初至大暑而毛變之毛蜕永候所謂蟋蟀居壁者自大暑之七立秋之初至處暑而羽變之羽蜕永候所謂鷹乃祭鳥者自處暑之七白露之初至秋分而羽蜕永候所謂雀入大水為蛤者自秋分之七寒露之初至霜降而毛變之毛蜕永候所謂雀入淮為蜃者自霜降之七立冬之初至小雪而介變之介蜕永候所謂虹藏不見者自小雪之七大雪之初至冬至而介蜕永候所謂荔挺出者自冬至之七小寒之初至大寒而羽變之羽蜕永候所謂雁北鄉者自大寒之七立春之初至雨水而羽蜕永候所謂魚上冰者自雨水之七驚蟄之初至春分而毛變之毛蜕永候所謂獺祭魚者自春分之七清明之初至穀雨而毛蜕永候所謂候鳥不來者自穀雨之七立夏之初至小滿而羽變之羽蜕永候所謂鳲鳩拂其羽者自小滿之七芒種之初至夏至而羽蜕永候所謂鵙始鳴者自夏至之七小暑之初至大暑而介變之介蜕永候所謂反舌無聲者自大暑之七立秋之初至處暑而介蜕永候所謂鷙鳥厲疾者自處暑之七白露之初至秋分而毛變之毛蜕永候所謂天地始肅者自秋分之七寒露之初至霜降而介變之介蜕永候所謂草木黃落者自霜降之七立冬之初至小雪而羽變之羽蜕永候所謂蟄蟲咸俯者自小雪之七大雪之初至冬至而羽蜕永候所謂水泉動者自噴之七至閨上玄之氣終於天地之間有始有終八十分日之七參差相錯而成歲焉非以六十而統玄氣數流於天地之間有始有終雖參職而未嘗或爽是以二十一首首相若也說者揲蓍以卦卦以爻爻以辭辭以斷吉凶之道而知者日之神明也故明象焉畫則陽推五福以類行夜則陰出六極以類降行陽相開是以晝夜通之一與六為北二與七為南經也三與八為東四與九為西緯也中五以極其為之經六甲繫焉於其間而日還來之與并相違斗曜故也汗五月以定四時而日一達之三百有六十六日而成歲焉歲月日時元易而百穀成焉

玄測都序 正文已在前序不複重出

一日一晝一夜通于書夜之道而知者日之神明也故明象焉畫則陽推五福以類行夜則陰出六極以類降行陽相開是以晝夜通之一與六為北二與七為南經也三與八為東四與九為西緯也中五以極其為之經六甲繫焉於其間而日還來之與并相違斗曜故也汗五月以定四時而日一達之三百有六十六日而成歲焉歲月日時元易而百穀成焉

玄衝 玄測刻文各歲在諸篇下許解闕不複重出

中則陽始應則陰生周複平使迎送平刑賞大成遇小廢開孤而寵鄙

陽為德陰為刑德先歲而後陽陽刑先刑而後德養大成而孤正未勝也小開而鄙利方生也

步徼也大肥也戾內反鄂外遠也

內威外畏而不能徼之則偏徼之乃能反鄂天之道也過當而益危則獨正弗勝而多故生之　諸家先七字惟宋本有

上觸棄之多故

多說始顯而曲成之是以棄之多故

玉燭繫棄而直之者質畅也

干狂也禮方也狩則來而逃則亡也

干而不濟進取之狂非禮方也而君子有時而為狂者言也來尚徐亡故連上干生狂狩獲生有帛腸則逃盡則強世焉　盡連是也禮文生於外諸家先也字宋有

美私曲磨公而無欲差過也而常穀

曲美私曲動差而過曲磨公而无欲守常而穀是以養小者戒焉磨大公也常則萬世君臣之通智信君臣有道之通曰自今以始咸其有君子有穀詒孫子言常穀之庶物以類格而君臣之道已桃而君臣之義有秋也禮記曰而公天下至于逮磨之道已桃而君臣之義而後見禮強世之功是謂以无窮成其私

童蒙有而度無多

蒙有蒙也無之節也

童制度善行節

增始昌而永極長親執一而昆大同達日益其類減日損其業交相縱也唫不通也更有畏守

中始昌旋美曲穀端睟文之道或溢或班

中始昌旋通德也美曲穀端睟時物也中始而道生之周藏而德成之通德也美曲穀端睟者守中始之外通端生睟周生美也

不可攻也宋有也字又守上有而字諸家无之傒也出會也入從散也而聚集也字下丁死　進多謀稽多財

彊也健僕也弼或作弼下 積也多而少也約視也見睘也督童無知而有餘去離故而將來初
童之光如見萌芽離或睘之見在其中或昭明者像之而已盛而自降見實有
矣的而操彊約而無積此事有之蓋未離於一者也去離故而將來初學所輔也
大也外而會也內持也進炎也退槃佚過古禹字 勤蹴蹈蹴蹈通用
而內在夕
槃佚過者无為之適動蹴蹈蹴者有為之報詩所謂生生者文王之勤止也武王之詩所謂
王在在鎬豈樂飲酒此佚過之時也思索而來知之所則有獲而已朝未說向干
夕氣歸好內 諸家作屏林作夕
差自憎靜自好
差內治容 飾外見美
格不容而昆覓格增日益而臧日損馴奉令而戾相反釋也柔而堅也鞮
堅如鞮革失柔和矣 鞮當作鞮聲之誤
夷平易而難頑頑鈍多決而疑猶與遲有疑事有趣進欲速止欲舍
趣非遲則偏止非舍則違是以君子其進也疾過絕速也其止也絕德正勝也
廓無方務無二應也今而度也古
應與時行唯今之宜度由教起因古而已矣
迎知前永見後從也奉守也固礪拔難劇無敵
礪陽方動劇難拔盛陰能拔於難劇陰陽消息皆則難克已武王之德無敵矣

唐蕩蕩而閑廢憂更造新常因故失大亡敵小得蓋好利法忘刻禮也都而居也室
都非都之野 室无都之容
聚事處眾事實
聚以陰 以故其事處眾以陽實處則為治皆則為治皆則為治皆

言立之義七段
以象天地如此

夫天地設故貴賤序四時行故父子繼律陰陽不失故君臣理常變錯故百事析質文形故有無明吉凶見故善否著虛實盈故萬物殖陽不種則陰不萌陰不極則陽不生極寒生熱極熱生寒信道致誠誠道致信其動也日遠其所無而好其所新其靜也日滅其所成而損其所為而損其所成故推之以刻參之以暮反覆其序軫轉其道也以見不已之形抽不抽之緒與萬類相連也其上也滔天下也淪淵纖也入蔵音臧廣也包軫其道訢寞而抱盈丁宋作押盈存存而亡亡微微而章章始終始而終終近立者立亦遠之遠立者立亦遠之譬若天蒼蒼然在於東而南而西而北而仰而視之不見其窮若地淳淳然在於東而南而西而北而俯而視之不見其極往而未至虛而未滿故謂之遠立日中以後者遠立之象也進極而退往窮而還已滿而復故謂之遠立日一南而萬物死日一北而萬物生十一北而萬物盛斗一南而萬物盛日之南也右行而左還斗之南也左行而右還或左或右或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈

立蔵
天地開闢宇宙拓坦拓本多作祏章林黃作拓天元咫步日月紀數周運應統羣倫品庶或合或離或藏或

跱故曰假哉天地喝許葛切孟蔵化周養於立本章及下倣此作肉終始幽明泰賢神靈大陽乘陰萬物該兼周流九虛而賦福姓雜凡十有二始屋倫抽緒故有一二三以姓以雜立術瑩之鴻本五行九位重疏諸本作疏重上下相因醜在其中立術瑩之天圖也方極植中央動以風靜時乘十二人建七政立術瑩之斗振天而運日還天而退或振或違以立五紀立術瑩之植表施景權輿林切漏準刻昏明考中作者以城立術瑩之冷竹為管室以為候以探百慶百慶既設濟民不誤立術瑩之東西為緯南北為經經緯交錯邪正以分吉凶以形立術瑩之鑒并流水鍇火雖本流金陶土以和五美五美之資以資百體立術瑩之奇以數陽耦以數陰奇耦推演以計天下立術瑩之六始為律六間為呂律呂既協十二以調日辰以數立術瑩之方州部家八十一所畫下中上以表四海立術瑩之一辟三公九卿二十七大夫八十一元士少則制眾無則治有立術瑩之古者不寶不虞實許宋作虞音慢其思慮雖巫醫卜筮立術瑩之是聖人乃作蓍龜鍇精倚神鉗知休咎立術瑩之是故欲知不可知則擬之以乎卦兆測深幕遠則蓍之以乎龜鍇精倚神鉗知休咎立術瑩之是故欲知不可知則擬之以乎卦兆測深幕遠則蓍之以乎

正而賦衰故君子內正而外馴無以干人是以動得福而亡賦也福不虛至能成福醜好乎醜好君子所以宣表也宋作君子之宣表夫福樂終而賦憂始天地所貴曰福人道所善曰福其所踐忠皆曰賦爭許作其所賤在忠丁作其所惡忠故福甚者其賦亢盡人之所以為福也故福不可以虛至人之所以為賦也故賦不可以虛來

太玄卷第七終

玄數

昆侖天地而産蓍參珍睟精以據數據擇文音索宋本作二以據數辭其實作三以據數章丁元二三字散幽於三重而立家數辭從各則違陰星時數辭違凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占若不筮神靈之曜曾越卓章許翼神靈之三字脫出三十有六而策視焉天以三分終於六成故十有八策夫不施地不成因而倍之地則虛三以扮天之十八也扮房吻切諸本作扮宋有之字別一挂于左手之小指中分其餘以三揲之并餘於艻艻與一艻之後再數其餘七為一八為二九為三六算而策道窮也達有下中上以晝夜別其休咎焉

極一為二極二為三極三為推推三為蠪蠪譬章許及丁則本作推三譬蠪入表表蠪入家家蠪入部部蠪入州州蠪入方方蠪則玄

一從二從三從是謂大休一從二從三違始中休終咎一從二違三違始中休中終咎一違二從三從始咎中終休一違二違三從始中咎終休一違二違三違是謂大咎占有四或星或時或數或辭且則用經夕則用緯觀始中決從終

三八為木為東方為春日甲乙辰寅卯聲角色青味酸臭膻形訣信生火勝土時生藏脾

脾極上以灌腎極下以當心居中央以象君德而左脾右肝木之以位五行月令春祭先脾夏祭先肺中央祭先心秋祭先肝冬祭先腎此玄符也是故脾藏氣者火也腎藏精者水也心藏神者土也脾藏思者木也肝藏血者金也其為一而已矣土德之象也

四九為金為西方為秋日庚辛辰申酉聲商色白味辛臭腥形華生水勝木時殺藏肝俻魄性誼情怒事言用從揉久徵雨帝少昊神尊收星從其位

胃昴畢氏參位申酉

類為毛

金革火而收之其氣發散為毛庶草象也

為醫為巫祝為猛唐人避諱書多改虎為猛此字疑當作虎而未有奉證定為獶為嘑

醫攻疾巫祝禱不祥皆善草者也為猛當虎甲毛類也虎變其類圖慕而病凡物堅成則嘑如虎嘑風嘑之義也醫之草物使復舊常而巫祝善嘑矣物正為新物老為舊凡物未也凡

為出為予

帝出于震布德施惠而萬象之為救為解出而予也

為竹為草為果為實

秀拔而為竹蕤垂而為草百飲而為果皆木氣也果為實家果則將復生焉

為衆

水生鱗蟲蟲之象竹草垂庶皆多子類也

為蔬蓏

月令春卽其器疏以達刻而畫之象土之發生无所塞也蔬蓏數人力勤以相天時

為田為規

宋郭作為蔬為田為規

太玄八

一掃葉山房

百子全書

本治王為田本用事而授官農業為規象玩之理本王階之本上求殷力于春以相天物者也

為矛

句兵曲直不殺戈氏踵于氐徵于敬仁也

為青怪

以正治國以奇用兵五行反常則各以其物見異焉

為鼬鼠

春行秋令則人多鼬金沙木也

為狂

佈恭弗虔動蕩之過

四九為金為西方為秋日庚辛辰申酉聲商色白味辛臭腥形革生水勝木時殺藏肝俻魄性誼情怒事言用從揉久徵雨帝少昊神尊收星從其位

管金也物之成為聲
播為饁為飾為
為門為山為限為邊為城為腎為石
火堅立節故為門為山為限為邊為城金以方止邊四方也
為城內象為骨骨自堅生此本義也而凡物之堅皆金為之故木質皆白金類為骨具極為石
為環佩為首飾為重寶為大哆丁果切此一句為口路飾路口也
鐶梱而親見實定而文生之環鐶旬之節也如蒭而
四首飾象凡重實體德馬鐶文彩大哆口之兒也
為春為推為力為縣為司為燧為兵為械為齒為角為
戕制其嗜故以金殺火為兵又火嗜金為兵具嗜如此
皆以脇物而立我馬立我已
基則可入可取寇賊生之
為狗為入為取為罕為哷為宛為賊為理為矩為金工為鉞
狗守其方如武人之為入軸日也為取收藏也為罕羅時也擒取之極為寇為賊剸理官治
之而立方馬是以為理為矩草而製範故為金工弗草而斷以義方則有綱而已故為鉞兵
械以鉞正為金類尊嚴馬武威
左杖黃鉞者示先事於親故也
為白惟為擩為僊為醫
金正常則在物為白悄
在人為魄在鬼為瞎
二七為火為南方為夏日丙丁辰巳午聲徵色赤味苦臭焦形上生上勝金時養藏肺傷魄性
禮情樂事視用明揄哲徵熱帝炎帝神祝融星熒其位
類為羽為鼈為線為綢為索為珠為印為鰲為書
北方之奇為羽南方之類為羽冥天之氣以火類水自北中南而羽象生焉為具蟲為鼈具鱗
為線其交為綢其斜為索其縱清明為珠其變參錯為文貴為印鰲者物相雜也皆象鼈魚上蒸為
凡此為用之變也
為輕為高為臺為酒為吐為射為戈為甲為叢
上炎之氣帛輕而發則為輕為高為臺具組而發則為射為戈為甲為叢凡草木皆以火投水觸土而生者也
吐為射為戈為甲為叢此司馬之所乘以指刺也下武威麗者理為故為禮禮以物候從
正直故為翹翹以火輔天而合之故為火工戈支兵也象物蕃草而刀正火類刀制義也
為司馬為禮為翹為火工為刀
為赤怪為盲為舒
赤性炎也盲喪其明舒緩若也
為水為北方為冬為日壬癸辰子亥聲羽色黑味醎臭朽形下生木勝火時藏
一六為水為北方為冬日壬癸辰子亥諸家作子亥宋作亥子
藏腎脩精性智情慧事聽用聰揄謀徵寒帝顓頊神玄冥星從其位
為黑為怪為聲為急
自信弗指具器為急則
莫能轄他是脅轄也
為司為懷為腹為器為脂為冢為膠為囊為包
馴循道也懷母道也以懷故為腹器中和之發為脂為膠其保含之為囊為包此母道之所以成物也
為輿為輈為車為書為食為宍為稽為酋為酒為
本者是指類也死生往復如循環會通也四達而中為之都度量之法望為上工資之台圖
宍者死也
為黃怪為愚為牟
牟不自興由人反德為愚也有心之疾也牟與蒙通蒙冥闇
斯馬故以洪範五行為序深知五行之為而可與論道可與制禮非特尚其占而已也
五行用事者王王所生相故王廢勝王囚王所勝死其在聲也宮為君徵為事商為相角為民
羽為物其以為律呂也黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘
生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂

六十五百六十一分十之六十五百二十四元
之萬二千九百七十四蓋皆揲蓍之數不過二
風也自子至巳者皆陽氣也太呂夾鐘中呂陽
呂應鍾陰中之陽聲也是以自子至巳皆下生
為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角林鍾為宮
太蔟為宮則南呂為徵姑洗為商應鍾為羽蕤
以三變通此記所謂播五行於四時和而后月
王用事一正勝焉而參以生和此易所謂利貞
子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二呂三十六并律呂之數或還
或否凡七十有八黃鐘之數立焉其以為度也皆生黃鐘

協而八音生

天數五地數五五位相得而各有合是以十日如之天地中宮黃鐘子午一元也一為三
三為九而數究焉故甲數亦九從其合也甲數九降而為乙為丙為丁為戊已數九
降而為庚為辛為壬為癸數極於五是故日以冲運也甲乙為角丙丁為徵庚辛為商壬癸
為羽戊已為宮故聲主於日天之氣也律生於辰地之法也聲直之以情質律述之以和聲
甲乙之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲聲律相
成天

百子全書　太玄八　五　掃葉山房

九地一為沙泥二為澤池三為江屋四為下田五為中田六為上田七為下山八為中山九為
上山

九人一為下人二為平人三為進人四為下祿五為中祿六為上祿七為失志八為疾瘀宋作瘵疾
九為極

九天以行言據始中於九地以勢名據下中上凡人以動觀號思福避

九體一為手足二為臂脛三為股胻四為要五為腹六為肩七為喉咽咽音烟咽音胭釋文八為面
九為頰

九屬一為玄孫二為曾孫三為仍孫四為子五為身六為父七為祖父八為曾祖父九為高祖
父

九親一六為前為耳二七為目三八為鼻四九為口五五為頰

九事一為規模二為方沮三為自如四為外它五為中和六為盛多七為消八為耗九為盡弊

九年一為一十二為二十三為三十四為四十五為五十六為六十七為七十八為八十九為
九十

九序一為孟孟二為孟仲三為孟季四為仲孟五為仲仲六為仲季七為季孟八為季仲九為
季季

九事一為規模二為方沮三為自如四為外它五為中和六為盛多七為消八為耗九為盡弊

九年一為一十二為二十三為三十四為四十五為五十六為六十七為七十八為八十九為
九十

以九為要九贊九贊者贊所以立人極也以九事
要九序九年者序年所以作人事也序推三年周十
推玄算家一置一二置二三置三部一勿增二增二三增六州一勿增二增三三增十八方一
勿增二增二十七三增五十四

太言日易數也可數為者也書之不滿過半而皆者不如者无數以為之品式也玄其使至
者知百贊日星之次所以經天舞倫而使勿亂也如得一方一州一部三家增則家三置三
方州部勿增有三而已是為玄首之次三也凡增者有三而已是為玄首之次三也凡增者皆其所因家數也

求表之贊置玄姓去太始策數減一而九之增贊去玄數半之則得日之夜奇為所得日之晝也許黃作明宋郭作得

置玄姓去太始策數而減一者去其所置玄姓之首九之者首各九贊也去玄姓之首則餘計其贊而增之贊一增一二增二三增三也求日去玄數半之者去玄數之半之者台二贊為一日故贊偶為夜得贊馬去三百六十半之而得百八十此去冬至日數也四十一減一而九之為三百六十而加一百八十二贊偶也為百八十一日之晝增二則為三百六十一日之夜也增一則為三百六十一贊奇也

求星從牽牛始除算盡則是其日也

冬至日起牽牛一度日運一度而減一日故除星度盡則得其日之所在何度也

玄文

罔直蒙茜寘罔北方也冬也未有形也直東方也春也質而未有文也蒙南方也夏也物之修長也皆可得而載也許黃作簧章丁郭作載茜西方也秋也物皆成象而就也有形則復於无形故曰寘乎其事者古今未諸是以聖人叩天則常窮神掘變極物窮情與天地配具體與鬼神即具盛故萬物罔乎北直乎東蒙乎南茜乎西寘乎北故罔者有之舍也直者文之素也蒙者亡之主也茜者生之府也寘者明之藏也罔含其氣直觸其類蒙極其修茜考其就洗注考物使成就而正文作體蓋者雖來郭作藏寘反其與罔蒙相極直茜相叔出寘入寘新故更代事作貿陰陽迭循清濁相發將來者追成功者退已用則賤當時則貴天文地質不易厥位罔直蒙茜寘言出乎罔行出乎罔既福出乎罔罔之時玄矣哉行則有踪言則有聲福則有臨音鄰切向也又音盟亮切既則有形之謂直有直則可蒙也有蒙則可茜也可茜則反乎寘矣是故罔之時玄矣哉是故天道虛以藏之動以發之楚出於無畛之刻以制之終以幽之淵乎其不可測也耀乎其不可高也故君子蔵淵足以禮神發動足以振衆高明足以覆照制刻足以肆慶一作擬幽寘足以隱塞君子能此五者故曰罔直蒙茜寘或曰昆侖旁薄幽何為也曰賢人天地思而包羣類也昆諸中未形乎外獨居而樂獨思而憂集不可堪憂不可勝故曰幽神戰于玄何為也曰小人之心雜將形乎外陳陰陽以戰其吉凶者也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而識虎雲而知龍賢人作而萬類同龍出于中何為也曰龍德始著者也陰不極則陽不生亂不極則德不形君子修德以俟時不先時而起不後時而縮動止徼章不失其法者其唯君子乎故首尾可以為庸也庫虛無因大受性命否何也曰小人不能懷虛處乎下庫而不可臨虛而不可滿無而能有因而能作故大受性命而無辟也故否端本作无辭辟也丁章无辭字曰正于天何為也曰君子乘位為車為馬車輪轄文力丁切車關也馬駢轄文音馬尾也端可以周天下故利其為主也月闕其搏不如閒明乎西何為也曰小人威滿也自虛毀者水息瀾木消枝山殺瘦澤增肥賢人觀而眾莫知酋酋之包何為也曰仁疾乎不仁誼疾乎不誼誼君子寬裕足以長眾和柔足以安物天地无不容也不容乎天地者其唯不仁不誼乎故水包黃黃不黃何為也曰小人失刑中也諸一則始諸作踶一章諸三則終二者得其中乎君子在玄則正在福則沖在既則反小人在玄則衰在福則驕在既則窮故君子得位則昌失位則艮小人得位則橫失位則喪八雖得位猶覆秋常乎顥靈氣形反何為也曰絕而極乎上也極上則運絕下則顥靈已顥矣氣形惡得在而不反乎君子年高而極時者也歟陽極上陰極下氣形乘鬼神阻賢者懼小人怙昆侖旁薄太容也神戰于玄相攻也龍出于中事從也庫虛之否不公也曰正于天光通也月闕其摶損虧也酋酋之包法乎貞也黃不黃失中體也顥靈之反窮天情也罔直蒙酋晉羣寘也昆侖旁薄資懷无方神戰于玄衰正兩行龍出于中法度又明庫虛之否臣道不當日正于天乘乾之剛月闕其摶以觀消息酋酋之包能任乎剛德故能任重則擬有玄章玄以二百平分九日利不可專天之道也玄維象辭蓋擬器剛晝夜而數偃天摛賁无疑字端本否黃不黃不可與即顥靈之反時則有極罔直蒙茜乃窮乎神域天地之所育曰生物之所終地易窮則變變則通通則久罔冥蓋神鬼也始跌不已法易如此

大事悖矣

玄之贊辭皆擬也氣生類類生事之歀辛蓋法三摹觀凡掜之所擬則有以見皆之情不盡其變者得比義焉恩以連推擬福而吟通之如金幣之於天下臨衰靡辟掜擬八十一首明唯體玄極為歀蓋此處藏在一晝一夜之間而藏歀幷道皆相與而不相悖也而體有小大則擬有玄章玄以二百平分九日利不可專天之道也玄維象辭蓋擬器剛晝夜而數偃天元天元則悉章會統之所綜地易窮則變變則通通則久罔冥蓋神鬼也始跌不已法易如此

玄圖

一玄都攬三方方同九州校載庶部分正屋家事亨具中陰質北斗章許及丁別本陰皆日月上有闕字丁宋皆无
昧營陰陽沈交四時潛處五行伏行六合既混七宿軫轉馴幽脉徼六甲內馴九九實有律呂
孔幽脉數匿紀范作馴幽雅六甲內馴九九實有律呂孔幽脉數匿紀宋作馴幽雅九九
字同范許黃本圖象玄形體載成功始哉中美從百升揆輿乃訊感天胡興通雷推撽章輿物旁震寅贊
柔微拔根于元東動青龍光離于淵推上萬物天地變新車徒感切震音珍輿物丁與作輿
上宋丁作推土田范云推當作推土當作此蓋古推與惟同中哉更晬廓象天重明震風炫煥輿物時行陰酋西北陽尚東
南內雖有應外觚亢貞龍幹于天長類無疆南征不利遇崩光章作遇下崩光終哉滅沈成天
根運向成氣收精閱入庶物感首難鳴深合黃純廣含摩生泰初雲行時監地營冕謨高吸乃
馴神靈旁該終始天地人功感萬貞
玄圖三之變也方州部家二三四而玄在其中此之謂五之以合虛畜惟疇章輿物旁震
吒也推雖李冬感此寅賢柔撽拔根于元太簇之氣東動青龍光離于馴則解矣元自之時
能務蕃類而已征馴不利矣天根運向一之反也自聲動養深合純則優乎中馬泰初玄
行時監地營斗運而正五辰也郭璞高吸乃馴神靈則營哉成功謀而敗之元不至也是以
能馴神靈而不悖今
同終始而功感萬也

天前其道地地其緒記直絀切訓云析薪陰陽雜厠有男有女天道成規地道成矩動周營
榘靜安物周營故能神明安物故能聚類類聚故能富神明故至貴夫玄也者天道也地道也

人道也兼三道而天名之君臣父子夫婦之道
極君臣父子夫婦之道而與天合
玄有二道宋作玄以三生以一起一以三起一以三生以三起者方州部家也
生者參分陽氣以為三重極為九營是為同本離本范作見為同本離生章為作天地之經也
營通上下萬物并也九營周流終始貞也始於十一月終於十月終於十月羅重九行行四十日減有內
者存乎中宣而出者存乎表雲行雨施存乎從變節易度存乎更珍光溫全存乎醇作溫全章處
中弘外存乎廓削退消部存乎滅降隊幽藏存乎沈陰考終性命存乎成是故一至九者陰
陽消息之計邪及而陳之于前陽生於十一月陰終於十月可見也午則陰生於五月陽終於四
月可見也生陽莫如乎西北則子美盡矣東南則午美極矣故思心乎一反復乎
二成意乎三條暢乎四著明乎五極大乎六敗猶乎七剝落乎八殄絕乎九生神莫先乎一中
和莫盛乎五倨劇莫困乎九倨音據撽也劇音遽疾也郭元亨疏劇作劇
也七也者既之階者也三也者思之業者也六也者福之門者也九也者既之窮者也二五八
三者之中也福則往而既則返也九虛設闕扈于小人所為宮也自一至三者貧賤而心勞四
至六者富貴而尊高七至九者離咎而犯罪五以下作息五以上作消數多者見貴而實案數
相珍互克不相通不相珍乃能相離也不相送乃能相治也相離則父子之道也相治則君臣
之窮也
自玄冥而物乎神元攷神象二二運元方運以生規規三準之而有據以準上二運元方運以生規規三準之而
有據以準上二日二十有九日之事三極之道也天與西北剛化精宜於

昆也光輝地與萬象則信无不在乎中萬物精氣隱焉此魂魄之間之時也所謂潛天而天保地而地事極此幾而已矣玄象如此而人將造之非通物務務人精思超詣則莫能入焉曰攷遠明玄能默則得其所此玄要也玄得而神明生之劉勰靜之變旨主事也休咎好醜若合若剖生生化化而玄无爲折應通哲詔吉隕運玄去也天地間萬物並興而玄不動若揭若列百度釐舉而玄莫違始終相糾古今相蟄歟元无盡而玄不遯宣準所謂萬物皆備於我通心惟微者哉不二者玄之常凡二者神之樞也

玄日晝斗晝章作玄日斗書而月不書常滿以御虛也常滿丁宰上有日字歲宿悉而年病十九年七閏天之儐也陽動吐陰靜翕陽道常鏡陰道常乏陰陽之道也宿悉也常鏡陰之道也常乏　天彊建而饒躁饒梁涓切高也或與蹺通居表切躁音燥一晝一夜自復而有餘日有南有北月有往有來日不南不北則無冬無夏月不往不來則望晦不成聖人察乎朓朒側匿之變朓勑了切朒奴困切朓本无朒字宋作朓朒而律乎日月雌雄之序經之於無已也故玄鴻綸天元婁而拑之於將來者張顯本庸熊平相之丁章作拙音步步或作也

三百六十五度四分度之一而周乎天年十二月凡行三百五十四度四分度之一入於朔歲所謂閏者積此奇也行不足乎天度此天痛也故以其閒積之十九年七閒而歲宿悉也悉盡也歲星歲故曰八十一首歲事歲月宿咸見于東謂之朓朔見于西謂之朒朔月行遲暗見于東謂之朓朔見于西謂之朒側匿者文正行也

大無方易无時然後爲神鬼也宋作大无方无時然神不无也字以神鬼爲鬼神神揮乎六宗宋許慎作運量作揮古字通揮音揮萬物動而常沖故玄之辭也況以窮乎下浮以際乎上曲而端散而聚美也不盡於味大也不盡其蒙上連下連非一方也連近無常以類行也或多或寡事適乎明也故善言天地者以人事善言人事以天地明晦相推而日月遍邁歲歲相盪而天地彌陶之謂神明不窮原本者難由流末者易從故有宗祖者則稱乎孝序君臣者則稱乎忠實告大訓

太玄十

玄之辭以盡神而已玄神生忠孝生仁義執不爲仁執不爲義雖其體之如此是以能分類也盡變之道不明君子小人之事相遍則所謂仁都會不仁而不知所據義者入非義而不察使出元復也德此非天命之正也玄告人以而正勝矣

右十一篇解附以釋文出許慎音考曰王即唐王涯陳即近世陳漸著演玄奧即奧秘作音義郭即郭元亨作疏丁即丁謂許即許昂章即章詧黃即黃伯思林即林瑀本云

太玄曆附

漢曆

太初上元正月甲子朔旦冬至无餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至无餘分又千五百三十九歲運甲子朔旦冬至无餘分十九歲爲一章二十七章五百一十三歲爲一會會者日月交會一終也八十一章千五百三十九歲爲一統統者三百一十七歲爲一元元有三統統有三會會有二十七章九會而復元一章閏分盡一會月食盡一統朔分盡一元六甲盡

漢曆以八十一爲日法一歲三百六十五日以日法乘之得二萬九千五百六十五分益以四分日之一二十分少合二萬九千五百八十五分以二十四氣除之每氣得一千二百三十二分餘一十七分少以三十二乘分八乘少通分內子爲五百五十二又除之得二十三秒每氣一千二百三十二分二十三秒以三十二爲秒母每首得三百六十四分十六秒每贊得四十分十六秒

降婁　初奎五度　雨水今日驚蟄

中婁四度　春分

秒數少散分為三十二

求星置其宿度數倍之以首去之所餘算外即日所躔宿之積又倍次宿度數以益之去如前法

中中孚一初冬至氣應　陽氣始生
日舍牽牛初度

周復次八日舍婺女

觜觿

閉七次四十八分　二十四秒　小寒日次玄枵
斗建丑位　律中大呂

少陳五處

戾戾

上升七　三十六　十五　大寒　次危

干升

特牲

羨小過

差小過　三十二　二十二　立春　初管　黃鍾　太蔟　五營室

童豪

增益

銳初　五　三十一　十三　驚蟄

達奉　一來壁

交泰

爻需　一奎　九八　二十　雨水　降婁　姑洗　夾鐘

儕需

從隨

退晉　六妻

釋解　三　二十六　十一　春分

格大壯

夷豫　三胃

樂豫　七三　十八　穀雨　大梁　辰　蕤賓　夾鐘

爭訟

移垂　四昴

事垂

斷夬

毅夬

衰狀　四　三十八　三十二　立夏　實沈　巳　仲呂

衆師　四　觜觿　八參

密比

親比　八　井　八十六　七　小滿

啟小畜

彊乾

睽迫

盛大有　二　三十三　三十　芒種　鶉首　午　蕤賓

居家人

法井

應感　六十八五　夏至　陰生

迎感　二鬼

遇姤　一柳

蠱蠱　九　二十八　二十八　小暑　鶉火　未　林鍾

大壯

扇豐　四星

文豐　九張

禮履　四　六　三　大暑

逃遯

唐遯

常恆　七　二十三　二十六　立秋　鶉尾　申　夷則　九翼

度節

永節

昆同人

滅損　一四十一　十七　處暑　九軫

嗑否

守否

翕萃　五十八　二十四　白露　壽星　酉　南呂

聚萃　七角　輸考於角之間一度與太玄錯此歷蓋本漢志

積大當
飾貢 八 三十六 十五 秋分
疑魄 四 亢
視觀
沈鯷妹 四 氐
內鯷妹 三 十三 二十二 寒露 大火 戌 无射
去 无妄
睟明表 七 房
瞢明表 六 三十一 十三 霜降 八 心
窮困 九 尾
割剝
止 艮
堅 艮 一八 二十 立冬 析木 亥 應鍾
成 既濟 九 箕
闕喤喤
失大過 四 二十六 十一 小雪
劇大過 四千
馴坤
將來濟 八 三十八 大雪 星紀 子 黃鍾
難蹇
勤蹇
養頤 養九之未天度氣餘積有六十分二十四秒
時當四十分十六秒歲當二十分八秒
右許翰傳太玄歷出温公手録經後不著誰作今疑準資沈準觀輸更定為觀為鯷妹云
弘治乙卯臘月對漢邢參觀于皐橋唐伯虎家
此本舊藏唐子畏家後以贈錢君同愛更無副本唯賴此傳誦耳錢君幸珍藏之
丁巳冬除積卿識
吳雅錢敬用之藏道
長洲陸延之陸均校打
崇禎丙子張丑收觀
太玄卷第十終

揚子雲太元經今所行者惟范望解而温公注本雖明嘉靖間有刊本然經文與注均作大字書其間舛誤甚且其本世亦不多見焉余從 秋塘張君處得影寫宋抄本通前明唐子畏家藏本因即付梓行款悉照原書復流 顧君澗蘋重校一過遇有疑似之處仍存其舊蓋慎之至也自後讀子雲書者得温公注本而識所指歸矣時嘉慶歲在戊午孝冬月既望五柳居主人識

太

乙

秘書

光緒癸未春刊

清隱山房藏板

太乙秘書目錄
定主客勝負陽局七十二局
定主客勝負陰局七十二局
太乙總圖
年月日時局
十干歲
北方七宿
南方七宿
主客大小將
總論
三基
金鏡捷法
七十二局賦
太乙纂要
太乙文昌計神始掌
東方七宿
西方七宿
主客算
定計目計算
五福
四神
行兵主客占

太乙秘書

宋王佐著

華陽逸叟增輯

宋王佐所著有三式書謂太乙六壬奇門而三式之中獨尊太乙蓋陰陽占候家之言也太乙占十二辰宮如有灾祥禍福主客勝負乃詳見各宮歷歷如指諸掌先看太乙諸星若主客大將主客參主客算及文昌始擊四神五福之類諸局中參看多寡并掩擊格迫審其輕重察其淺深而預備之可以偃息于戈而坐致太平矣大氏太乙之法盡于淘金歌次以歲差法算五于元自大撓甲子日月合璧五星聯珠爲始以至今年算該若干局復以年月日時推之即可定第幾局

太乙在一宮天目武德主算七主大將七宮客目掩主參將十三和客大將二宮發客參將九宮格計神寅

此局客算長和門其將發利爲客見陣利先動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從北來客勝聞賊備而南奇兵西南伏兵利戌亥時

太乙雖助主主大將爲客目掩之算短不和不利爲主聞賊備西南

第二局　乙丑　丁丑　己丑　辛丑　癸丑

太乙在一宮天目大族主算六不和主大將六宮內迫主參將八宮外迫始擊將陰主擊客算一不和客大將一宮四主挾客參將三宮客利計神升○此客主大小將狹客大將客大將四主客俱不利客宜固守主聞賊備西南

第三局　丙寅　戊寅　庚寅　壬寅　甲寅

太乙在一宮天目陰主辰迫主算單一不和主大將一宮四主參將三宮發始擊將太乙辰迫客算四十不和客大將四宮發客參將三宮發計神子

此局客算長門其將發利爲客見陣利先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利戌亥時

主日辰迫不和算短大將四不利爲主宜固守聞賊備正東

第四局　丁卯　己卯　辛卯　癸卯　乙卯

太乙在二宮天目陰德主算五十五八門杜王大將參將不出中宮始擊將陽德○客算十七不利客大將七宮內迫客參將二宮發計神亥○此局主人杜塞无門客算不和大將迫主客但不利主聞賊備西北客聞

賊備
東北

第五局 戊辰 庚辰 壬辰 甲辰 丙辰

太乙在二宮天目陰德主算二十五八門杜主大將叅將不和大將四宮發客叅將二宮囚計神戊此局太乙助客客算十四不和大將發利爲客見陣利先動出軍宜正東戰利西利望陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利巳午未時主人杜塞不利宜固守聞賊備西北正東

第六局 己巳 辛巳 癸巳 乙巳 丁巳

太乙在二宮天目大義主算二十五八門杜主大將叅將不出中宮始擊將大陽陰○客算十孤陽客大將一宮發客叅將三宮發計神酉○此局太乙助客客大小將發利爲客見陣利先動出軍宜西北戰利東南利尚陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利巳午未時主人杜塞无門不利宜固守聞賊備西北爲客

赤雲至
疾戰勝

第七局 庚午 壬午 甲午 丙午 戊午

太乙在三宮天目地主主算八不和主大將入宮內迫主叅將四宮外迫始擊將大神○客算二十五八門杜客大將叅將不出中宮計神申○此局主人大小將迫客杜塞无門主客俱不利各宜固守主聞賊備正北客聞賊備東南

第八局 辛未 癸未 乙未 丁未 己未

太乙在三宮天目陽德辰迫主算單一和主大將一宮發主叅單二十二長和客大將二宮囚始擊將臨大武○客算二十二長和客大將二宮發客叅將三宮囚始擊將六宮發計神未○此局客算長和將與將發利爲客見陣利先動出軍宜正南戰利正北用圖陣舉黃旗雲氣從正南來叅客勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利丑寅時○主目迫算短叅將囚主人不利宜固守聞賊備西北

第九局 壬申 甲申 丙申 戊申 庚申

太乙在三宮天目和德囚主算三不和主大將三宮囚始擊將大族○客算十將九宮發始擊將呂申○客算十四不五八門杜客大將叅將不出中宮計神午○此局主目天大將囚客杜塞无門主客俱不利宜固守主聞賊備東北客聞賊備西北

賊備
正西

第十局 癸酉 乙酉 丁酉 己酉 辛酉

太乙在四宮天目呂申辰迫主算一和主大將一宮發主叅將三宮內迫始擊將陰德○客算十孤陽客大將二宮發客將四宮囚主叅將六宮格計神巳○此局算十二長和客大將二宮發客叅將六宮格計神巳○此局算長和大將發利爲客見陣利先動出軍宜正南戰利正北用圓陣舉黃旗雲氣從南來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利寅卯辰時○主目叅將迫太乙雖助主主人算短不利固守聞賊備東北

賊備
東南

第十一局 甲戌 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌

太乙在四宮天目高蔡囚主算四不和主大將四宮囚主叅將二宮發始擊將陽德○客算四不和客大將四宮囚客叅將二宮發計神辰○此局主客大將囚主客俱不利各宜固守主聞賊備正東客聞賊備東北

第十二局 乙亥 丁亥 己亥 辛亥 癸亥

太乙在四宮天目太陽辰迫主算三十七長和主大將三宮囚始擊將臨大武○客算二十二長和客大將一宮發始擊將呂申○此局主目天大將三宮內迫計神卯○此局客算一客大將一宮發將叅將三宮內迫計神辰擊○客算一客大將一宮發始擊將呂申○此局太乙助主主人算長和大小將門具將發利爲主見陣利○後動出軍宜西南戰利東北用方陣舉白旗雲氣從西南來主勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利寅卯辰時○客算短不和客自辰擊○叅將內迫不利爲客宜固守聞賊備東北

第十三局 丙子 戊子 庚子 壬子 甲子

太乙在六宮天目天吳主算十八短和主大將四宮格始擊將太陽宮○客算十九長和客大將九宮發客主叅將七宮發計神寅○此局太乙助客大小將利主見陣利後動出軍宜正北戰利正南戰利西南奇兵東南伏兵利申酉戌時客見陣利先行動出軍宜東南戰利西北利

銳陣舉赤旗雲氣從東南來客勝鬨賊備東南奇兵東南伏兵利申酉戌時

第十四局 丁丑 己丑 辛丑 癸丑 乙丑

太乙在六宮天目大神主算十孤陽主大將一宮外迫主參將三宮格客參將七宮內迫計神丑客算九和客大將九宮發客參將七宮內迫計神丑太乙助客算常和大將發利為客南戰利西北利銳陣舉赤旗雲氣從東南來客勝鬨賊備正南奇兵正南伏兵利申酉戌時主大將迫不利為主宜固守鬨賊備東南

第十五局 戊寅 庚寅 壬寅 甲寅 丙寅

太乙在六宮天目大威勝主算九和主大將九宮發主參將七宮內迫始擊將大武擊○客算七不和客大將七宮內迫客參將一宮外迫計神子○此局主人鬨兵將發利為主見陣利後動出軍宜東南戰利西北利銳陣舉赤旗雲氣從東南來主勝鬨賊備正南奇兵正南伏兵利申酉戌時○客目擊太乙主目挾客大將客大小將迫

不利為客宜固守鬨賊備正南

第十六局 己卯 辛卯 癸卯 乙卯 丁卯

太乙在七宮天目天道辰迫主算一和主大將二宮發主參三十三長和客大將三宮格客參將三宮格始擊將大族○客算太乙助客雖大將格參將發客算長和利為客見陣利先動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來客勝鬨賊備正西奇兵正西伏兵利未申時○主目辰迫算短參將格不利為主宜固守鬨賊備西南東北

第十七局 庚辰 壬辰 甲辰 丙辰 戊辰

太乙在七宮天目大武囚主算七和不宜主大將七宮囚主參將一宮發客參將一宮發始擊將大义○客算三十七不和客大將七宮囚客參將一宮發計神戌○此局文昌將囚主客大將相鬬客主人鬨客主客俱不利各宜固守主人鬨賊備西南客鬨賊備正西

第十八局 辛巳 癸巳 乙巳 丁巳 己巳

太乙在七宮天目大武囚主算七不和宜主大將七宮囚參將一宮外迫客參將六宮內迫計神丑客算二十六不和客大將六宮外迫客參將六宮發客挾始擊將地主○此局主人大小將挾客大小將迫客參將八宮發計神酉利各宜固守主人鬨賊備正西客鬨賊備西北

第十九局 壬午 甲午 丙午 戊午 庚午

太乙在八宮天目武德客挾主算八不和宜主大將八宮囚主參將四宮發始擊將和德○客算一十二長和客大將二宮格客參將六宮發計神申○此局客大將雖格算長和大小將挾文昌將依依利客見陣利先動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從南來客勝鬨賊備東北奇兵東北伏兵利亥子丑時主人算短主助主不利為主宜固守鬨賊備西南

第二十局 癸未 乙未 丁未 己未 辛未

太乙在八宮天目天族主算七不和主大將七宮發主參將六客大將六宮主挾客參將八宮內迫始擊將太陽○客算二十主主大小將挾客主算和大將發利為主見陣利後動出軍宜西南戰利方陣舉白旗雲氣從西南來主勝鬨賊備正南奇兵正西南伏兵利亥子丑時○客大將為主人大小將挾之不利為客宜固守鬨賊備西南

第二十一局 甲申 丙申 戊申 庚申 壬申

太乙在八宮天目陰主主算二和不宜主大將二宮格主參將六宮發始擊將大神○客算十七長和客大將七宮發客參將一宮內迫計神午○此局主人大小將挾客大將客不利主大將格算短主客勢均各宜固守主人鬨賊備西南客鬨賊備正南

第二十二局 乙酉 丁酉 己酉 辛酉 癸酉

太乙在九宮天目陰德主算十六和主大將六宮發主參將八宮發始擊將天道○客算三十孤

陽不和客大將三宮發客參將三宮發計神巳○此局主人大小將門具將發利爲主見陣利後動出軍主宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲從西來主人勝鬨賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○客算孤陽不和參將囚不利爲客宜固守鬨賊備
西南北

第二十三局　丙戌　戊戌　庚戌　壬戌　甲戌

太乙在九宮天目陰德主算十六和主大將六宮發主參將長和客大將三宮發宮參將九宮發始擊武將非○客算二十三利主人算　具將發利爲主見陣利後動出軍宜正西戰利方陣舉白旗雲從西來主勝鬨賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○此局主客俱太乙助客參將雖　大將發旗雲氣從東北來客勝鬨賊備西南奇兵西南伏兵利辰巳時

第二十四局　丁亥　己亥　辛亥　癸亥　乙亥

太乙在九宮天目大義主算十六短主大將六宮發主參將入宮發始擊將陰主○客算十七長

和客大將七宮發客參將一宮格計神卯○此局客大小將挾主大將太乙助客算長和利爲客見陣利先動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來客勝鬨賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○主人算短客大小將挾主大

第二十五局　戊子　庚子　壬子　甲子　丙子

太乙在一宮天目地上主算三十九主大將九宮格客挾主參將七宮發始擊將太乙辰擊○客算四十孤陰客大將四宮發計神酉○客算長大小將門具將發利爲主見陣利先動出軍宜西南戰利正西利鏡陣舉赤旗雲氣從東來客勝鬨賊備西北奇兵西北伏兵利戌亥時○主人大將格太乙助主大將爲客大小將挾之主人不利宜固守鬨賊備東北

第二十六局　己丑　辛丑　癸丑　乙丑　丁丑

太乙在一宮天目陽德主算十二辰主大將一宮發主參將二宮四客參將六宮發計神酉○客算三十二辰主大將一宮發主參將二宮發始擊將和德○客算三

十一長客大將六宮發客參將三宮發計神巳○此局主人助主主算長大將發利爲主見陣利後動出軍主宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲從西來主人勝鬨賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○客算孤陽不和參將囚不利爲客宜固守鬨賊備
東北

第二十七局　庚寅　壬寅　甲寅　丙寅　戊寅

太乙在一宮天目和德主算三十一主大將一宮發主參將二十八和客大將入宮主挾宮參將四宮發計神辰○此局主客俱太乙雖助主主人大將四參將又與天目四大將客大小將挾主參將主客俱不利各宜固守○主鬨賊備東北客鬨賊備正東

第二十八局　辛卯　癸卯　乙卯　丁卯　己卯

太乙在二宮天目呂申主算十四長主大將四宮發主參將二宮四始擊將大吳○客算九宮大將九宮內迫主挾客參將七宮外迫計神亥○此局太乙雖助客主人大小將與太乙俱挾客大將客大小將挾太乙

主參將主客俱不利各宜固守主鬨賊備東北客鬨賊備東南

第二十九局　壬辰　甲辰　丙辰　戊辰　庚辰

太乙在二宮天目高蘗主算十三主大將三宮發主參將九宮內迫客參將七宮外迫始擊將天道擊○客算三十和大將發利爲主見陣利後動出軍宜東北戰利陣舉青旗雲氣從東北來主勝鬨賊備西南利直利巳午未時○客目擊大小將迫太乙助主客不利宜固守鬨賊備西北

第三十局　癸巳　乙巳　丁巳　己巳　辛巳

太乙在一宮天目太陽主算十孤陽主大將一宮發主參將二宮四客參將六宮發計神酉○此局主人門具將客大將二宮發始擊將和德○客算三十二辰主大將一宮發主參將六宮發計神酉○此局主人門具將發利爲主見陣利後動出軍宜西北戰見陣利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來主勝鬨賊備東南奇兵東南伏兵利巳午未時○太乙助客大將四客不利宜固守鬨賊備西南

第三十一局　甲午　丙午　戊午　庚午　壬午

太乙在三宮天目大炅主算三十三主大將三宮四主參將九宮與主目四始擊將陰○主客算十和孤陽客大將一宮發客參將三宮四計神申○此局客算和大將發利爲客見陣利先動出軍宜向西北戰利東南用曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝鬨賊備東南奇兵西北伏兵利丑寅時○太乙雖助主算不和大將四參將與主目四主大不利宜固守鬨賊備東南

第三十二局　乙未　丁未　己未　辛未　癸未

太乙在三宮天目大神主算二十五八門杜主大將參將不出中宮始擊將地主宮擊○客算八短客大將入宮內迫客參將四宮外迫計神未○此局主人杜塞无門不利客大小將迫算短主客俱不利各宜固守主鬨賊備東南客鬨賊備正北

第三十三局　丙申　戊申　庚申　壬申　甲申

太乙在三宮天目大威主算二十四長主大將四宮外迫客○客算大將三宮四參將九宮主挾計神午○此局太乙雖助主主算不和大將迫客大小將挾客參將主客俱不利各宜固守主鬨賊備正南客鬨賊備東北

第三十四局　丁酉　己酉　辛酉　癸酉　乙酉

太乙在四宮天目天道主算二十六長和主大將六宮格上四宮客大將四宮囚客參將入宮發始擊將高蔭○客算主大將雖格算長和參將二宮發計神巳○此局太乙助客大將四宮格客參將二宮發計神午○此局主大將雖格客勇和太乙助客利爲客見陣利先動出軍宜向正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從正西來主勝鬨賊備西南奇兵西南伏兵客鬨賊備正西客鬨賊備東北

第三十五局　戊戌　庚戌　壬戌　甲戌　丙戌

太乙在四宮天目大武主算二十五八門杜主大將參將不出中宮始擊將大威○客算二十七長和客大將七宮發宮參將一宮發計神卯○此局客算和大小將發利爲客見陣利先動出軍宜西南戰利東北用方陣舉白旗雲氣從西南來客勝鬨賊備正南奇兵正南伏兵利寅卯辰時○主人杜塞无門不利宜固守鬨賊備西南

第三十六局　己亥　辛亥　癸亥　乙亥　丁亥

太乙在四宮天目大武主算二十五八門杜主大將參將不出中宮始擊將大威○客算二十七長和客大將七宮發宮參將一宮發計神卯○此局客算長和大小將發利爲客見陣利先動出軍宜西南戰利東北用方陣舉白旗雲氣從西南來客勝鬨賊備正南奇兵正南伏兵利寅卯辰時○主人杜塞无門不利宜固守鬨賊備西南

第三十七局　庚子　壬子　四紀甲子　丙子　戊子

太乙在六宮客挾天目武德神辰迫主算一主大將一宮卯迫主參將三宮發始擊將大威神寅○此局主大將迫與客參將并主客俱不利各宜固守主鬨賊備西南客鬨賊備西北

第三十八局　辛丑　癸丑　乙丑　丁丑　己丑

太乙在六宮天目大族囚主算六主大將六宮四主參將入宮發始擊將陰主客算二十五八門杜客大將參將不出中宮計神丑○此局主目主大將四客杜塞无門主客俱不利各宜固守主鬨賊備正西客鬨賊備西北

第三十九局　壬寅　甲寅　丙寅　戊寅　庚寅

太乙在六宮天目陰主辰迫主算三十五八門杜主大將參將不出中宮始擊將天乙○主算三十四長和客大將四宮格客參將二宮發計神子○此局客大將雖格客勇和太乙助客利爲客見陣利先動出軍宜向正西戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝鬨賊備西北伏兵利申酉戌時○主人杜塞无門不利爲主宜固守鬨賊備西北

第四十局　癸卯　乙卯　丁卯　己卯　辛卯

太乙在四宮天目大武主算二十五八門杜主大將參將不出中宮始擊將大神○客算二十八

太乙在七宮天目陰德主算二十七不和主大將七宮四主十九長和客大將九宮發客參將一宮發始擊將臨陰德○客算乙助客算長和太將發依依利爲客見陣利先動出軍宜東南戰利西北利銳陣舉赤旗雲氣從正東南來客勝聞賊備東北奇兵利末申時○主人算不和大將四不利爲主敗聞備西北

第四十一局 甲辰 丙辰 戊辰 庚辰 壬辰

太乙在七宮天目陰德客挾主算二十七不和主大將七宮四主參將一客挾始擊將呂申戌○客算十六不和客天目六宮逃迫主挾客參將入宮發計神戌○此局主大將迫主人大小將挾客大將客大小將又挾主目及參將主客皆不利各宜固守主聞賊備西北客聞賊備東北各宜固

第四十二局 乙巳 丁巳 己巳 辛巳 癸巳

太乙在七宮客挾天目大義主算二十七大將主人在七宮四客挾主參將一宮發始擊將陰德客算十六長和客大將發計神巳○此局客算長和大小將挾主大將四客大小將挾主大將迫主客宜固守○主聞賊備西北客聞賊備東南

第四十三局 丙午 戊午 庚午 壬午 甲午

太乙在八宮天目地主四主算八不和主大將八宮四主參將四宮發始擊將大神○客算十七長和客大將七宮發客參將一宮內迫計神辰○此局客算長大將發太乙助客利爲客見陣利先動出軍宜正北戰利正南利固陣舉白旗雲氣從西南來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利亥子丑時○主人算短主目大將四不利爲主宜固守聞賊備正東

第四十四局 丁未 己未 辛未 癸未 乙未

太乙在八宮天目太陽辰迫主算一主大將一宮格主參將八門杜客大將參將不出宮計神卯○此局主目迫將杜客大小將杜塞无門主客俱不利各宜固守聞賊備東南

第四十五局 戊申 庚申 壬申 甲申 丙申

太乙在八宮天目和德宮迫主算三十二長和主大將一宮格主參將六宮發始擊將臨大族○客算七短客大將七宮主挾客參將一宮內迫計神午○此局主大將雖格參將發主算長利依依利太乙助主見陣利後動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從正南來主人勝聞賊東北奇兵東北伏兵利亥子丑時○客大將爲主大小將挾之參將內迫算短不利爲客宜固守聞賊備正西

第四十六局 己酉 辛酉 癸酉 乙酉 丁酉

太乙在九宮天目呂申主算五八門杜主大將參將不出中宮始擊將陰德客算十六長和客大將六客參將入宮發計神巳○此局客算長和大小將門具將發利爲客見陣利先動出軍宜正戰西利正東利方

陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○主人杜塞无門不利宜固守聞賊備東南

第四十七局 庚戌 壬戌 甲戌 丙戌 戊戌

太乙在九宮主挾天目高蓐宮迫主算四不和主大將四宮內迫至參將二宮外迫始擊將陽德○客算八不和算長客大將入宮發客參將四宮內迫計神辰○此局客算長大將發太乙助客利爲客見陣利先動出軍宜正北戰利正南利固陣舉黑旗雲氣從北來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利辰巳時主人大小將迫

第四十九局　壬子　甲子　丙子　戊子　庚子

太乙在一宮天目大炁主算二十四長和主大將四宮發主八門杜客大將參將二宮發始擊將太陽客算十五長和大小將門具將參將不出中宮計辰演○此局太乙助主算利正西先鋭陣舉赤旗雲氣從東來主見陣利後動出軍宜正東戰東南伏兵利戊亥時客杜塞无門不利宜固守閭賊備東南奇兵

第五十局　癸丑　乙丑　丁丑　已丑　辛丑

太乙在一宮天目大神主算三十六長和主大將六宮內迫算十五八門杜客大將參將不出中宮計神丑○此局太乙助客大將參將入宮外迫始擊將大威○客杜塞无門主客俱不利各宜固守○主閭賊備東南奇兵閭賊備西南

第五十一局　甲寅　丙寅　戊寅　庚寅　壬寅

太乙在一宮天目大威主算十五八門杜主大將參將不出中宮始擊將大將○客算十六和客大將三宮內迫始擊將太陽客算二十四和客大將發利為客見陣利先動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東來客勝閭賊備西南奇兵西南伏兵利戊亥時○主人杜塞无門不利宜固守閭賊備正南

第五十二局　乙卯　丁卯　已卯　辛卯　癸卯

太乙在二宮主換天目天道辰迫主算三十九主大將九宮算將大旗○客算三十一和客大將一宮發客參將三宮發計神亥○此局客大將一宮發客參將三宮發出軍宜北戰利東南利為客見陣利先動助客算四門將發利為客見陣利先動出軍宜北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西來主勝閭賊備西南奇兵正北伏兵利已午未時○主人大將迫不利為主宜固守閭賊備西南

第五十三局　丙辰　戊辰　庚辰　壬辰　甲辰

太乙在二宮天目大武宮迫主算三十八長主大將入宮格客算二十五八門杜客大將參將四宮發始擊將太陽客算二十四和客大將發利為客見陣利先動出軍宜正東戰利東南利曲陣舉赤旗雲氣從西北來主勝閭賊備西南奇兵西北奇兵閭賊備西南

第五十四局　丁巳　己巳　辛巳　癸巳　乙巳

太乙在二宮天目大武宮迫主算三十八主大將入宮格客算二十四和客大將發利為客見陣利先動出軍宜正東戰利西南利鋭陣舉赤旗雲氣從東來客勝閭賊備正北奇兵正北伏兵利已午未時○主人大將格主目迫不利為主宜固守閭賊備西南

第五十五局　戊午　庚午　壬午　甲午　丙午

太乙在三宮天目武德主算十六長和主大將六宮發主參將入宮內迫始擊和德掩擊○客算三不和客大將三宮四客參將九宮發計神申○此局大乙助主算長和大將發利為主見陣利後動出軍宜正西戰利西南伏兵利寅卯辰時○客自掩擊大將四不利為客宜固守閭賊備東北

第五十六局　己未　辛未　癸未　乙未　丁未

太乙在三宮天目大族主算十五八門杜主大將參將不出中宮始擊將太陽○客算三十四長客大將四宮外迫客參將一宮發計神未○此局太乙助客大將迫主客俱不利各宜固守主閭賊備東南

第五十七局　庚申　壬申　甲申　丙申　戊申

太乙在三宮天目陰主主算十孤陽和主大將一宮發主參將四宮始擊將太陽客算二十五八門杜客大將參將不出中宮計神午○此局太乙助主算和大將發利為主見陣利後動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來主勝閭賊備西北奇兵西北奇兵閭賊備東南

第五十八局 辛酉 癸酉 乙酉 丁酉 己酉

太乙在四宮天目陰德主算十三和主大將二宮發主泰將客算二十六宮大將六宮格與客大將鬪始擊將天道○此局太乙助主主算和大將發利為主見陣利後動出軍宜正南戰利正北利圖陣舉黃旗雲氣從南來主勝聞哦備西北奇兵西北伏兵利寅卯辰時客大將格不利宜固守閭賊備西南

第五十九局 甲戌 丙戌 戊戌 庚戌

太乙在四宮天目陰德主算十二短主大將二宮客挾主泰將六宮格始擊將武德○客算十九長宮大將九宮外迫客泰將七宮主挾計神辰◎此局太乙雖助主主人大將挾之客大小將迫主大小將挾客泰將主客俱不利各宜固守○

第六十局 癸亥 乙亥 丁亥 己亥 辛亥

太乙在七宮天目呂申主算十六不和主大將六宮外迫泰將入宮發始擊將大局○客算十一客大將一宮主挾客泰將三宮格計神亥○此局主人大小將挾客大將主算不和大將迫主客俱不利各宜固守主

太乙在四宮天目大義主算十二和生大將二宮發主泰將三宮內迫泰將六宮格始擊將陰主○客算十三不和客大將三宮格計神戌○此局主大將四宮客挾天道辰擊將武德辰○客算十五入門杜主大將不出中宮始擊將高蕖○客算二十五入門杜客大將泰將不出中宮計神丑○此局主大將四客杜塞无門主客俱不利各宜固守○主閭賊備東北客閭賊備西南

第六十一局 甲子 丙子 庚子 壬子

太乙在六宮天目地主主算三十三長和主大將三宮發主泰將九宮挾始擊將大義○客算三十四客大將四宮客主挾客泰將二宮發計神寅○此局主算和主泰將為客挾之十大小將挾客大將利為客主見陣利後動出軍宜東北戰利西南利西陣舉青旗雲氣從東北來主勝聞賊備西北奇兵正北伏兵利申酉戌時○客大將

第六十二局 乙丑 丁丑 己丑 辛丑 癸丑

太乙在七宮主挾天目太陽主算十二主大將二宮內迫泰將六宮外迫始擊將武德辰擊○客算三十四長和客大將四宮發客泰將為客見陣利先動神酉○此局太乙助客客算長大將發利為出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利未申時○主人杜塞无門不利宜固守閭賊備東南

第六十七局　庚午　壬午　甲午　丙午　戊午

太乙在八宮天目大炅主算二十五八門杜主大將參將不出中宮擊將陰主○客算二和客大將雖格參將發利爲客見陣利先動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從南來客勝閭賊備西北奇兵亥子時○主人杜塞无門不利宜固守閭賊備東南

第六十八局　辛未　癸未　乙未　丁未　己未

太乙在八宮天目大神主算十七長和主大將七宮發主參將一宮內迫始擊將地主掩○客算八不和客大將八宮囚客參將雖迫利爲主見陣利後動出助主主人算長和大將發參將六宮發計神申○此局太乙助客算和軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來主勝閭賊備東南奇兵東南伏兵利亥子丑時○客目掩算短不和

第六十九局　壬申　甲申　丙申　戊申　庚申

太乙在八宮天目文昌將臨大威主算十六和主大將六宮發主參將入宮囚始擊將和德宮擊○客算三十二客大將二宮格客參將六宮發計神午○此局太乙助主大將發依依利主見陣後動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來主勝閭賊備正南奇兵正南伏兵利亥子丑時○挾客目大將格不利爲客宜固守閭賊備東北

第七十局　癸酉　乙酉　丁酉　己酉　辛酉

太乙在九宮天目天道主算三十長主大將三宮發主參將不和客大將四宮內迫主挾客囚始擊將高蓼高擊○客算四主大將發算長大小將挾各目大將利爲主見陣利後動出軍宜東北戰利酉利直陣舉青旗雲氣從東北來主勝閭賊備西南奇兵西南伏兵利辰巳時○客目擊大小將迫主挾客大將不利爲客宜固守閭賊備正東

第七十一局　甲戌　丙戌　庚戌　壬戌

太乙在九宮天目大武主算二十九大將九宮囚主參將七宮客挾始擊將大神辰擊○客算三十二客大將二宮外迫太乙天目主人大小將挾各宜固守○主閭賊備西南客閭賊備東南

第七十二局　乙亥　丁亥　己亥　辛亥　癸亥

太乙在九宮天目大武主算二十九大將九宮囚主參將七宮客挾始擊將大神辰擊○客算二十二客大將一宮格客參將一二宮發計神卯○此局太乙助客客算長和大將雖格參將發依依利客見陣利先動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝閭賊備正南奇兵正南伏兵利辰巳時主目主大小將囚不利爲主宜固守閭賊備西南

太乙定主客勝負陰局立成

第一局　甲子　丙子　戊子　庚子　壬子

太乙在九宮天目文昌將臨吕申主算五入門杜主大將泰將不出中宮發計神申○此局主人杜塞无門客大將四主客俱不利各宜固守主聞賊備東北客聞賊備西南

第二局　乙丑　丁丑　己丑　辛丑　癸丑

太乙在九宮天目高蓼主算四不和主大將四宮內迫主泰將七長和客大將七宮發客泰將一宮外迫始擊將臨陰主客算十助主客算長和大將發利爲客見陣利先動出軍宜向西南來客勝聞賊備西北戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○主人大小將迫算短不和不和利爲主宜固守聞賊備正東

第三局　丙寅　戊寅　庚寅　壬寅　甲寅

太乙在九宮天目太陽辰迫主算一主大將一宮格主泰將六長和客大將八宮發計神午○客算三長和客大將三宮發始擊將大义○客算十三宮發主泰將二十五入門社主大將泰將不利爲客見陣利先動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西南來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時主人算不和大小將迫算短不和不和利爲主宜固守聞賊備正南

第四局　丁卯　己卯　辛卯　癸卯　乙卯

太乙在八宮天目太昊主算二十五入門社主大將泰將不出中宮發計神午○此局客算長和大將泰將二十三客大將三宮外迫客泰將不利各宜固守主聞賊備東南客聞賊備東北

第五局　戊辰　庚辰　壬辰　甲辰　丙辰

太乙在八宮天目太靈主算二十五入門杜主大將泰將不出中宮始擊將吕申○客算三十孤陽不和客大將三宮外迫客泰將九宮發計神辰○此局主人杜塞无門不利客算孤陽不利大將迫主客俱不利各宜固守聞賊備東南

第六局　己巳　辛巳　癸巳　乙巳　丁巳

太乙在八宮天目文昌將臨吕申主算五入門杜主大將泰將不出中宮發計神申○此局主人杜塞无門客大將四主客俱不利各宜固守主聞賊備東北客聞賊備西南

第七局　庚午　壬午　甲午　丙午　戊午

太乙在七宮主將威主算二不和主大將二宮內迫主泰將六宮外迫始擊將大神○客算三長和客大將三宮各客泰將九宮發計神寅○此局太乙助客客算長和大將雖格泰將發依依利客見陣利先動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東來客勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利未申時主人算不和

第八局　辛未　癸未　乙未　丁未　己未

太乙在七宮天目天道辰迫主算一短不利主大將一宮與主大將關計神丑○此局主人算短不利主目客泰將關主泰將三宮格泰將大將與客泰將相關泰相格客目掩算不和大將四主客俱不利各宜固守主聞賊備西南客聞賊備西南

第九局　壬申　甲申　丙申　戊申　庚申

太乙在七宮天目太武囚主算七短不和主大將七宮內主客算三十四長和客大將四宮發客泰將二宮內迫計神子○此局太乙助客算長和大將發泰將雖迫利爲客見陣利先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備正西奇兵正西伏兵利未申時○主目短不和泰將發發不利爲主宜固守聞賊備西南

第十局　癸酉　乙酉　丁酉　己酉　辛酉

太乙在六宮天目武德辰迫主算一短主大將一宮外迫主參將三宮發始擊將陰德宮擊此局太乙助客客算長和大將雖格客參將發計神亥○客算二十四長和大將四宮格客參將二宮發計神亥○利先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝鬨賊備西北奇兵西北伏兵利申酉戌時主算短主日大將追參將雖發不利爲主人宜固守鬨賊備西南

第十一局　甲戌　丙戌　戊戌　庚戌　壬戌

太乙在六宮天目太族囚主算六主大將六宮囚主參將入宮與客參將鬬始擊將陽德○客算二十六不和客大將六宮囚客參將入宮與主參將鬬計神戌○此局主目囚主客參將相鬬主客俱不利各宜固守主鬨賊備正西南客鬨賊備正東北

第十二局　乙亥　丁亥　己亥　辛亥　癸亥

太乙在六宮天目陰主辰迫主算二十五入門杜主大將參將不出中宮計神巳○此局主目陰主客參將相鬬主客俱不利各宜固守主鬨賊備東北客鬨賊備東北伏兵利申酉戌時○主人杜塞无門不利宜固守客鬨賊備東北

第十三局　丙子　戊子　庚子　壬子　甲子

太乙在四宮天目陰德主算十二短主大將六宮發主參將三十七長和客大將七宮主挾客參將始擊將太陽辰擊○客算局主人算短大將雖發參將爲客挾之客目擊參將一宮發計神申○此將爲主挾之主客俱不利各宜固守○主鬨賊備西南客鬨賊備東北

第十四局　丁丑　己丑　辛丑　癸丑　乙丑

太乙在四宮天目大義主算十二算短主大將二宮發參將六宮客挾格始擊將大感○客算二

十七長和大將七宮主挾客參將一宮發計神未○此局主算短主人大小將挾客大將客大小將挾主參將主客俱不利各宜固守○主鬨賊備西南客鬨賊備正南

第十五局　戊寅　庚寅　壬寅　甲寅　丙寅

太乙在四宮天目地主主算十一主大將一宮外迫主宮內迫始擊將大武○客算二十五入門杜客大將參將不出中宮計神午○此局主參將雖迫大將利爲主見陣利後動出軍宜西北戰利黑旗雲氣從西北來主勝鬨賊備正北奇兵正北伏兵利寅卯辰時○客杜塞无門不利宜固守鬨賊備西南

第十六局　己卯　辛卯　癸卯　乙卯　丁卯

太乙在三宮天目陽德辰迫主算一主大將二宮發主參將三宮始擊將大族○客算十五入門杜塞大將參將不出中宮計神巳○此局主參將雖因太乙助主大將發依依利主見陣利後動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來主勝鬨賊備正北奇兵東北伏兵利丑寅時○客杜塞无門不利宜固守客鬨賊備

正西

第十七局　庚辰　壬辰　甲辰　丙辰　戊辰

太乙在三宮天目和德囚主算三短主大將三宮客挾囚主參將九宮與客大將鬬始擊將大義○客算九和客大將九宮與主參將鬬客參將地主宮擊○客算九和客大將九宮與主參將鬬客參將三宮客挾囚主參將始擊將太陽辰擊○客算不和主客俱不利各宜固守○主鬨賊備東北客鬨賊備西北

第十八局　辛巳　癸巳　乙巳　丁巳　己巳

太乙在三宮天目和德囚主算三主大將二宮客挾格始擊將大感○客算二算短和主大將二宮發參將六宮客挾格始擊將大感○客算二算不和客大將八宮內迫客參將四宮外迫主挾計神卯○此局主目大將囚客挾之客目迫大將擊參將主挾迫主客俱不利各宜固守○主鬨賊備正北客鬨賊備東北

第十九局　壬午　甲午　丙午　戊午　庚午

太乙在二宮天目呂申 主算十四短和主大將四宮發主參將二宮格始擊將和德○客算十六長不和客大將六宮發客參將八宮格計神寅○此局主客俱利太乙助客客算長不和大將發利爲客見陣利先動出軍宜正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝閭賊備東北奇兵東來主勝閭賊備東北伏兵利巳午未時○主算和參將雖格大將發利爲主見陣利後動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來主勝閭賊備東南奇兵東北伏兵利巳午未時

第二十局 癸未 乙未 丁未 己未 辛未

太乙在二宮天目高蘘闕客 主算十三長和主大將三宮與客參將闕主將九宮內迫始擊將太陰○客算十孤陽客大將一宮發客參將三宮與主大將與客參將相隔主人闕將闕計神丑○此局算長和主大將相闕客客敗主人勝見陣利後動出軍宜正北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來主勝閭賊備正東奇兵正東伏兵利巳午未時○客勝短參將與主大將相闕主人闕客客不利宜固守閭賊備東南

第二十一局 甲申 丙申 戊申 庚申 壬申

太乙在二宮天目太陽 主算十孤陽主大將一宮客大將闕主參將三宮與客參將闕始擊將大神○客算一客大將一宮與主大將闕客參將闕計神子○此局主客俱不利各宜固守主閭賊備東南客閭賊備東南

第二十二局 乙酉 丁酉 己酉 辛酉 癸酉

太乙在一宮天目太炅闕客 主算二十四長主大將四宮與客參將闕始擊將天道○客算十四客大將闕主參將二宮與客客敗主勝利爲主見陣利後動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來主勝閭賊備東南奇兵東南伏兵利戌亥時○客爲主人闕不利宜固守閭賊備西南

第二十三局 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌 甲戌

太乙在一宮天目太炅 主算二十長主大將四宮發主參將二宮發始擊將武德○客算七宮短和客大將七宮發客參將一宮囚計神戌○此局太乙助主客俱不利各宜小將挾主大將囚主客俱不利各宜閭賊備西南客閭賊備正東

太乙在九宮天目天道 主算三十孤陽不和主大將三宮客目掩之主參將九宮發始擊將和德○此局太乙助客客目掩主大將客大將七客發客參將一宮格計神未先動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西來客勝閭賊備東北奇兵東北伏兵利辰巳時○主算孤陽不和主大將三宮客目掩之主參將九宮發始擊將和德○客算七和大將七客發客參將一宮格計神未先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來主勝閭賊備東南奇兵東南伏兵利辰巳時○客爲主人闕不利宜固守閭賊備西南

第二十六局 己丑 辛丑 癸丑 乙丑 丁丑

太乙在九宮天目大威迫宮 主算三十一長和主大將一宮客挾格主參將三宮發始擊將八宮主挾計神太乙○客算十六宮發客參將六宮內迫主參將三宮與主大將與客參將相隔主人闕客客敗主人勝見陣利後動出軍宜正北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來主勝閭賊備正東奇兵正東伏兵利巳午未時○客勝短參將與主大將相闕

第二十五局 戊子 庚子 壬子 甲子 丙子

太乙在九宮天目大威迫宮 主算三十一長和主大將一宮客挾格主參將三宮發始擊將八宮主挾計神太乙○客算十六宮發客參將六宮內迫主參將三宮與主大將與客參將相隔主人闕客客敗主人勝見陣利後動出軍宜正北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來主勝閭賊備正東奇兵正東伏兵利巳午未時○客勝短參將與主大將相闕

第二十四局 丁亥 己亥 辛亥 癸亥 乙亥

太乙在一宮天目大神 主算十六長和大將三宮發計神酉○此局太乙雖助主算長和大將迫參將難格大將發利爲主見陣利後動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來主勝閭賊備東南奇兵東南伏兵利巳午未時○客算短參將迫主挾之參將難發不利爲客主俱不利各宜固守主閭賊備東南客閭賊備西北

第二十七局 庚寅 壬寅 甲寅 丙寅 戊寅

太乙在九宮天目太武 主算二十九宮長不和主大將九宮囚客挾主參將七宮發始擊客參將二宮主衆掩大將○客算四客大將四宮客目掩擊之挾計神午○此局太乙助客客目大將掩參將爲主挾客大小將挾主大將囚主客俱不利各宜和客大將七宮發客參將一宮囚計神戌○此局太乙助主客見陣利後動出軍宜正東戰

第二十八局　辛卯　癸卯　乙卯　丁卯　己卯

太乙在八宮天目武德主算八不和主大將八宮囚主參將四宮發始擊將大只○客算二十五入門杜客大將參將不出中宮計神巳○此局主大將囚客俱不利各宜固守

第二十九局　壬辰　甲辰　丙辰　戊辰　庚辰

太乙在八宮天目太簇主算七和主大將七宮發主參將二門杜客大將參將不出中宮計神辰○此局大乙助主主算四宮內迫始擊將天道○客算十五入和參將雖迫大將發利爲主見陣利後動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來主勝閘賊備正西奇兵正西伏兵利亥子丑時○客杜塞天門不利宜固守閘賊備西南

第三十局　癸巳　乙巳　丁巳　己巳　辛巳

太乙在八宮天目陰主主算二主大將二宮格主參將六宮發始擊將武德○客算八客大將八客二主參將一宮與主目囚始擊將四○客算二十七主大將七宮囚主參將一宮與主目囚始擊將四○客算二十七不和主大將七宮囚主參將一宮客挾始擊將地○客算二十六不和客大將六宮外迫主挾客參將八宮客目掩計神丑○此局太乙助客客大將迫主挾之客目掩不利爲主將囚主參將挾之主客俱不利各宜固守閘賊備西北

第三十一局　甲午　丙午　戊午　庚午　壬午

太乙在七宮天目陰德主算二十七主大將七宮囚主參將一宮與主目囚始擊將四○客算二十八長和客大將八宮發客參將四宮發計神寅○此局太乙助客客算長和大小將四貝將發利爲客見陣利先動出軍宜正北戰利正南利西北奇兵西北伏兵利未申時○主大將囚參將與主目囚不利爲主宜固守閘賊備東北

第三十二局　乙未　丁未　己未　辛未　癸未

太乙在七宮天目大義主算二十七不和主大將七宮囚主參將一宮客挾始擊將地○客算二十六不和客大將六宮外迫主挾客參將八宮客目掩計神丑○此局太乙助客客大將迫主挾客目掩不利爲主將囚主參將挾之主客俱不利各宜固守閘賊備西北

第三十三局　丙申　戊申　庚申　壬申　甲申

太乙在七宮天目地主主算二十六不和主大將六宮外迫主參將八宮與客大將囚客算三十八和客大將八宮與主參將關客參將四宮發計神子○此局太乙助客客大將主參將相關主大將囚客俱不利各宜固守主閘賊備正北客閘賊備東北

第三十四局　丁酉　己酉　辛酉　癸酉　乙酉

太乙在六宮天目陽德主算二十六不和主大將六宮囚與客參將關主參將八宮發始擊將高蔡○客算二十二和客大將二宮發客參將六宮與主大將關計神亥○此局太乙助客客算與主大將相關主人客大將發利爲客見陣利先動出軍宜正南戰利正北利員陣黃旗雲氣從南來客勝閘賊備正東奇兵正東伏兵利申酉戌時○主大將囚客關主人不利爲主宜固守閘賊備東北

第三十五局　戊戌　庚戌　壬戌　甲戌　丙戌

太乙在六宮天目和德主算二十五入門杜主大將參將不出中宮始擊將大神○客算十孤陽客大將一宮外迫客參將二宮發計神戌時○此局主算杜塞天門客算孤陽參將雖發大將外迫主客俱不利各宜固守主閘賊備東北客閘賊備東南

第三十六局　己亥　辛亥　癸亥　乙亥　丁亥

太乙在六宮天目和德主算二十五入門杜主大將參將不出中宮始擊將大威○客算九宮大將九宮發客參將七宮內迫計神酉○此局太乙助客客見陣利先動出軍宜東南戰利西北利銳陣舉赤旗雲氣從東南來主勝閘賊備正南奇兵正南伏兵利申酉戌時○主人杜塞天門不利宜固守閘賊備東北

第三十七局　庚子　壬子　甲子　丙子　戊子

太乙在四宮天目昌申辰迫主算一主大將一宮發主參將大武○客算三宮內迫始擊將

二十八門杜客大將參將不出中宮計神申○此局太乙助主主大將發參將雖迫依依利主見陣利後動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利寅卯辰時○客杜塞无門不利宜固守聞賊備西南

第三十八局 辛丑 癸丑 乙丑 丁丑 己丑

太乙在四宮天目高蔂囚主算四主大將四宮客挾四主參將二宮發始擊將陰主○客算十二客大將二宮內迫客參將九宮主挾計神未○此局太乙助主主大將四爲客挾主目客大迫參將爲主挾主客俱不利各宜固守主聞賊備正東北客聞賊備西北

第三十九局 壬寅 甲寅 丙寅 戊寅 庚寅

太乙在四宮天目太陽主算三十七長和主大將七宮客挾主參將一宮發始擊將太乙○客算十二短和客大將一宮內迫參將六宮挾主大將計神午○此局太乙助主大將爲客挾客算大將內迫參將爲主挾

第四十局 癸卯 乙卯 丁卯 己卯 辛卯

太乙在三宮天目太炅主算二十不和主大將三宮囚主參將九宮發始擊將陽德○客算一客大將一宮發客參將三宮囚計神巳○此局太乙助主主算不和參將雖發大將囚客目辰擊算短參將囚主客俱不利各宜固守主聞賊備東南客聞賊備東北

太乙秘書

主客俱不利各宜固守主聞賊備東北客聞賊備西北

第四十一局 甲辰 丙辰 戊辰 庚辰 壬辰

太乙在三宮天目大炅主算三十三主大將三宮客挾囚主參將九宮始擊將呂申○客算三十八客大將八宮內迫客參將四宮主挾計神辰○此局主大將囚客挾之客大將迫參將爲主挾之主客俱不利各宜固守聞賊備東南

第四十二局 乙巳 丁巳 己巳 辛巳 癸巳

宮囚客參將三宮發計神亥○此局太乙助主大將發利爲主見陣利後動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來主勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利戌亥時○客參將雖發大將囚不利爲客宜固守聞賊備西北

第四十七局　庚戌　壬戌　甲戌　丙戌

太乙在一宮天目大族宮迫主算六主大將六宮內迫主參將八宮外迫始擊將陽德○客算三十二長客大將二宮發客參將六宮內迫計神戌○此局客算長大將發利爲客見陣利先動出軍宜正西南戰利北利囚陣舉黃旗雲氣從南來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利戌亥時○主目大小將迫太乙雖助主不利宜固守聞賊備西北

第四十八局　辛亥　癸亥　乙亥　丁亥　己亥

太乙在一宮天目陰德辰迫主算一主大將一宮囚主參將九長卽客大將九宮格客參將七宮發始擊將吕申○客算十助客客算長和客大將雖格參將發依依利爲客見陣利先動出軍宜東南戰利西北利鋭陣舉赤旗雲氣從東南來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利戌亥時○主大將囚算短

第四十九局　壬子　甲子　丙子　戊子　庚子

太乙在九宮天目陰德主算十六長和主大將六宮發主參客大將一宮主挾格客參將六宮發始擊將太陽○客算一和大將發參將雖爲客參將三宮發計神申○此局主算長利正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○客算短發大將格爲主挾不利爲客宜固守聞賊備東南

第五十局　癸丑　乙丑　丁丑　己丑　辛丑

太乙在九宮天目大義主算十六長和主大將六宮發主參將入宮挾客始擊將大威○客算二十一客大將一宮主挾格客參將三宮發計神未○此局主算長和大小將門具將發挾客大將客收主勝利爲主見陣利後動出軍宜正西戰利正東利客勝聞賊備正西北奇兵東北伏兵利亥子丑時○客算短發大將格爲主挾不利爲客宜固守聞賊備正北

第五十一局　甲寅　丙寅　戊寅　庚寅　壬寅

太乙在九宮天目地主主算二十五入門杜主大將參將不出中宮始擊將大武○客算二十九客大將九宮囚客參將七宮發計神午○此局主算杜塞无門客大將囚主客俱不利各宜固守主聞賊備正北客聞賊備東南客聞賊備正西南

第五十二局　乙卯　丁卯　己卯　辛卯　癸卯

太乙在八宮天目陽辰擊主算三十三長不和主大將三宮擊將大族○客算九客大將九宮與客大將關始發計神巳○此局主目辰迫客相關主參將九宮與主參將關客參將七宮大將與主參將相關主客俱不利各宜固守聞賊備東南客聞賊備正西南

第五十三局　丙辰　戊辰　庚辰　壬辰　甲辰

太乙在八宮天目和德宮迫主算三十二長主大將二宮格主參將六宮發始擊將太陽○客算一客大將一宮內迫客參將六宮發始擊將地主掩局太乙助主主算長大將雖格參將發依依利主見陣利後動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從南來主勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利亥子丑時○客算短大將囚不利爲客宜固守聞賊備正北

第五十四局　丁巳　己巳　辛巳　癸巳　乙巳

太乙在八宮天目和德辰迫主算三十二長主大將二宮格主參將六宮發始擊將地主掩○客算入客大將入宮囚參將囚宮發計神卯○此局太乙助主主算長大將雖格參將發依依利主見陣利後動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從南來主勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利亥子丑時○客目掩大將囚不利爲客宜固守聞賊備正北

第五十五局　戊午　庚午　壬午　甲午　丙午

太乙在七宮天目吕申主算十六主大將六宮外迫主參將
算十八客大將八宮與主參將鬬客參將四宮發計神寅○客
此局主大將迫參將與客大將鬬主人鬬客主客俱不利各
宜固守主鬬賊備東南北

第五十六局　己未　辛未　癸未　乙未　丁未

太乙在七宮天目高蔡主算十五八門杜主大小將不出中
二宮內迫參將六宮外迫計神丑○此局主算短大將內外
杜塞无門客大小將迫主客俱不利各宜固守主鬬賊備正
北客鬬賊
備東北

第五十七局　庚申　壬申　甲申　丙申　戊申

太乙在七宮天目太陽主算十二不和主大將二宮內迫主
參將六宮外迫始擊將太神○客算

三和客大將三宮格客參將九宮發計神子○此局客算和
太乙助客大將雖格參將發依依利客見陣利先動出軍宜
東南戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來客勝鬬賊備
東南奇兵東南伏兵利未申時○主算不和大小將迫不利
爲主宜固守
鬬賊備東南

第五十八局　辛酉　癸酉　乙酉　丁酉　己酉

太乙在六宮天目太炅主算十八主大將八宮與客大將鬬
道○客算入客大將八宮與主參將四宮與客參將鬬始擊將天
將爲鬬計神亥○此局主大將鬬客參將四宮與主參
利後動出軍宜正北戰利正南利曲陣舉黑旗雲氣從北來
主勝鬬賊備東南奇兵東南伏兵利申酉戌時○客大將爲
主鬬不利爲客宜
固守鬬賊備西南

第五十九局　壬戌　甲戌　丙戌　戊戌　庚戌

太乙在六宮天目大炅主算十八主大將八宮與客救主參將
將一宮外迫客參將三宮主挾計神戌○此局主客大小將
相鬬主人敗客大將迫參將主挾之客亦不利各宜固守主
鬬賊備東南客
備西南

第六十局　癸亥　乙亥　丁亥　己亥　辛亥

太乙在六宮天目大神主算十主大將一宮外迫主參將三
宮發將始擊將陰主○客算二十五
八門杜客大將參將不出中宮計神酉○此局主大將迫客
杜塞无門主客俱不利各宜固守主鬬賊備東南客鬬賊備
西
北

第六十一局　甲子　丙子　戊子　庚子　壬子

太乙在四宮天目大威主算三十七主大將七宮客挾主參
將一宮發始擊將大義○客算十二
客大將二宮擊主日客參將六宮主挾計神巾○此局主大
將爲客挾大將之主客俱不利各宜固守主鬬賊備正南客
鬬賊備
西北

第六十二局　乙丑　丁丑　己丑　辛丑　癸丑

太乙在四宮天目天道主算二十六主大將六宮格主參將
八宮發始擊將和德宮擊○客算三
十客大將三宮內迫客參將九宮外迫計神未○此局太乙
助主大將雖格參將發依依利主見陣利後動出軍宜正西
戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來主勝鬬賊備西南奇
兵西南伏兵利寅卯辰時○客大小將迫客日擊不利爲客
宜固守鬬
賊備東北

第六十三局　丙寅　戊寅　庚寅　壬寅　甲寅

太乙在四宮天目大武主算二十五八門杜主大將參將不
客大將四宮與客參將二宮發計神午○此局主算杜塞无
門客日被大將擊主客俱不利各宜固守主鬬賊備西南客
鬬賊備
正東

第六十四局　丁卯　己卯　辛卯　癸卯　乙卯

太乙在六宮天目大炅主算十八主大將八宮客救主參將
四宮格始擊將武德○客算一客大

太乙在三宮天目武德主算十六和主大將六宮發主參將入宮內迫始擊將大炅○客算三不和客大將三宮四客參將九宮發計神巳○此局太乙助主大將發算和爲主見陣利後動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來主勝聞賊備正西客聞賊備西南丑寅時○客算不和大將四不利爲客宜固守聞賊備東南北

第六十五局　戊辰　庚辰　壬辰　甲辰　丙辰

太乙在三宮天目大族主算十五入門杜主大將參將不出中宮始擊將天道○客算二十三不和客大將三宮四客參將九宮發計神辰○主聞賊備正西客聞賊備西南

第六十六局　己巳　辛巳　癸巳　乙巳　丁巳

太乙在三宮天目陰主主算十孤陽主大將一宮客挾主參將三宮四始擊將臨武德○客算十六長和客大將六宮發客參將八宮主挾計神卯○此局客算長和參將雖爲主挾大將發利爲客見陣利先動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利丑寅時○主大將爲客主參將囚不利

爲主宜固守聞賊備西北

第六十七局　庚午　壬午　甲午　丙午　戊午

太乙在二宮天目陰德客目掩主算二十五入門杜主大將參將不出中宮始擊將臨高蔡○客算二十六客大將六宮發客參將八宮格計神寅○此局太乙助客客目掩主目參將雖格大將發利爲客見陣利先動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利巳午未時○主算杜塞无門主目爲客目掩不利爲主宜固守聞賊備西北

第六十八局　辛未　癸未　乙未　丁未　己未

太乙在二宮天目大義主算二十五入門杜主大將參將不出中宮始擊將臨地主○客算二十四和客大將四宮發客參將二三宮四計神丑○此局客算和參將雖囚大將發利爲客見陣利先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東北來客勝聞賊備正東奇兵正東伏兵利巳午未時○主算杜塞无門主客俱不利各宜固守聞賊備正東北

賊備西北

第六十九局　壬申　甲申　丙申　戊申　庚申

太乙在二宮天目地主主算二十四長和主大將四宮發主參將二宮四始擊將臨和德○客算三十六不和算短客大將六宮發客參將入宮格計神子○此局主算長和大將發利爲主見陣利後動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從正東來主勝聞賊備正北奇兵正北伏兵利巳午未時○客算短不和參將客不利爲客宜固守聞賊備東北

第七十局　癸酉　乙酉　丁酉　己酉　辛酉

太乙在一宮天目陽德主算十算長主大將二宮發主參將十八算短客大將入宮外迫客參將四宮發計神亥○此局主算長和大將發利爲主見陣利後動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從正南來主勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利戊亥時○客算短大將外迫不利爲客宜固守聞賊備正東南

第七十一局　甲戌　丙戌　戊戌　庚戌　壬戌

太乙在一宮天目和德主算三十一主大將二宮客挾囚主十六客大將六宮外迫客參將三宮發始擊將臨大神○客算大將客挾之客大將外迫參將主挾之主客俱不利各宜固守主聞賊備東南

第七十二局　乙亥　丁亥　己亥　辛亥　癸亥

太乙在一宮天目和德主算三十二主大將一宮囚主參將三宮發始擊將臨大義○客算二十五入門杜客大將參將不出中宮計神酉○此局主大將囚客杜塞无門主客俱不利各宜固守主聞賊備東北客聞賊備正東南

太乙總圖

中宮　五福玄室宮　十干戊己

一層　十六宮間之神

二層　八宮　三層　十二神

四層　九宮八門九星六乙六丙之神

五層　十干分直所在　六層　五福三基分野

七層　四天地直分野　八層　二十八宿

九層　二十八宿所主　十層　九州十二國分野

萬曆丁亥歲大遊太乙入巽九宮小遊太乙陽遁九宮陰一

六宮直事 嘉靖甲子入巳二十四年　文昌 陽辰 陰戌

杜門直事 嘉靖甲子入巳二十四年　上大 陽一宮 陰一宮

君基 萬曆甲申入亥巳四年　主參 陽三宮 陰三宮

臣基 萬曆丁亥入酉巳一年　始擊 陰陽俱 在寅

民基 萬曆丁亥入未　客大 陽杜 陰九

五福 萬曆己卯年入巽九宮巳九年　客參 陽杜 陰七

四神 萬曆乙酉入巳丁亥滿　計神 陽四 陰六

天乙 萬曆乙酉入丁丈滿　定計將 陽杜 陰未

地乙 萬曆乙酉入丁亥滿　計大將 陽九 陰三

直符 飛符　計參將 陽七 陰九

太乙纂要

十六宮間之神

子地主　丑陽德　艮和德　寅吕申　卯高叢　辰太陽

巽太灵　巳大神　午大威　未天道　坤大武　申武德

酉大簇　戌陰主　乾陰德　亥大義

太乙諸星

文昌　主大將　主參將　始擊　客大將　客參將　計神

定計將　計參將

五福　大遊　君基　臣基　民基　四神　天乙　地乙

直符　飛符

年局以百十零爲主不除滿千後方除之

五算截得積數一百九十三萬八千一十五萬五千五百零

三百六十除之餘二百六十五算又除四紀二百四十餘二十

五策一甲子位十一甲戌位二十一甲申位二十二乙酉二十

三丙戌二十四丁亥二十五戊子仍還二百六十五策以元法

除之甲子元除去七十二丙子元除去七十二戊子元除去

十二止餘四十九算則知戊子歲即庚子元四十九局也

月局起算即加天正地正二算

甲子甲午一紀己亥己巳二紀甲戌甲辰三紀己酉己卯四紀

甲申甲寅五紀己未己丑六紀甲子甲午六年甲子元七十二
局庚子庚午六年丙子元七十二局丙子丙午六年戊子元七
十二局壬子壬午六年庚子元七十二局戊子戊午六年壬子
元七十二局

日局

弘治元年戊申歲截算得祖數二百一十三策用退而成逐年
一進一退逢閏重退進用已往二十四月之數退用已往小盡
之數假如今年元旦日辰退后去年元旦之後則用退明年元
旦日辰進居今年元旦之前則用進退不過五六進不過二十
四一定之數也先以紀法求日次以元法取局與歲計皆同

時局

與月局同但不加天地二算冬至後用陽局夏至後用陰局

太乙陽遁起一宮順行至九宮陰遁起九宮逆行至一宮因所求局未滿二十四與二十四除之不盡者皆以一宮三數輪之即知太乙所在歲計萬曆戊子陽遁一宮理天陰遁九宮

太乙者天帝之尊神在北辰前正當勾陳日中天乙紫微坦宮之梁益兵起八宮在坎主兗州太乙臨之應紫微宮嚮明而治若二日曰對大臣伏誅九宮在巽主揚州客大將臨之北狄來侵已上九宮其在關囚掩迫格擊挾提囚杜之年臨之必矣若三才算和而無囚迫所主為輕耳

八三四九為陽宮二七六一為陰宮歲計太乙與文昌始擊主客大小將在一宮則為絕陽在九宮則為絕陰在四六宮則為絕氣在二八宮則為易氣遇掩迫囚擊格挾杜囚之年而有大山崩地陷水決河翻蝗蟲土工之變三年治人整君臣父子口舌妖言疾病飢饉生靈流亡之變益二年一宮二十七年一周天但不遊中宮寄在七宮故二十四年一周天

置上元甲子至所求積年以太乙行度二百八十八去之不盡以二十四去之又不盡者為入宮年數遇掩擊格迫在陽絕之地與曆數同者其災甚也其有不發者不在陽九百六下元故災漸傍若當陽九百六而冷下元甲子即兵革攻伐篡弒襲戮之災若在曆運太陽陰王下入大遊并文者必有改易也

一宮在乾主冀州并州若文昌關囚是謂相佐迫脅君父之象二宮在離主荊州豫州太乙臨之象人君居明堂誅將相去奸

邪三宮在艮主青州主后妃主闇寺始擊臨之變寵進中宮兵起四宮在震主徐州始擊臨之西戎兵侵六宮在兌主雍州客大將臨之北狄來侵五宮在坤主梁州益州主大將臨之梁益兵起八宮在坎主兗州太乙臨之應紫微宮嚮明而治若二日曰對大臣伏誅九宮在巽主揚州客大將臨之北狄來侵已上九宮其在關囚掩迫格擊挾提囚杜之年臨之必矣若三才算和而無囚迫所主為輕耳

八三四九為陽宮二七六一為陰宮歲計太乙與文昌始擊主客大小將在一宮則為絕陽在九宮則為絕陰在四六宮則為絕氣在二八宮則為易氣遇掩迫囚擊格挾杜囚之年而有大

凶交餘九宮大凶有凶交　更詧卦運內外極文除舊更新禍患深重一九宮最重三才算和爲災尙輕凡舉百事愼而勿用四計皆同餘稍重

文昌陽遁起申順行乾坤重留一算陰遁起寅順行艮巽重留一算因所求局數以十八除之命起寅申卽知文昌所在歲計萬曆戊子陽遁在巽陰遁在乾

文昌六星在北斗魁前天乙之府乃爲天乙之目故曰天目屬土主人爲中宮鎭星之精屬土旺于四季能知天地間無窮之事爲太乙之輔衆輔相掌斷天下吉凶能預知也皆徒算於太乙宮而止不可同宮同宮囚不利主人若在陽絕之地而算數虧者君之災也若在太乙前宮名外宮迫主臣下有外謀在太乙后一宮名內宮迫主下有陰謀或后宮女子之私也若與太

乙相冲者名曰對對者臣下失禮王綱格之也有僭拒沉機之謂也對者災輕若凶門加而庚辛臨之又得天內天禽天英天理天蓬加之必有臣下謀上也若與始擊同宮名曰二目關則旺相者勝如在一三七八宮者主人勝如在二六四九宮者客勝太乙在一宮天目九宮對者有災相輔當之太乙在二宮天目在八宮有變君父之災也太乙在六宮天目在四宮有支宰輔大將之災也曰者天目在旺宮君父之災也太乙乘旺宮主君誅臣下也皆以五行旺相推之此爲天月之變也

計神陽遁起寅陰遁起申逆行十二辰位不入乾坤艮巽因所求局十二除之不盡者命起寅曰逆輸一寅二五三子卽知計神所在歲計萬曆戊子陽遁在寅陰遁在申

甲乙歲

金爲始擊酉戌兵起東百敗亡

水爲○○北狄兵起算知則冬有和親歲稔大熟

木爲○○東夷兵起船車爭興歲豐
火爲○○南蠻變動夏旱大熱民流亡疾病所臨分野有失
暑兵若太乙在丙丁下者其城
必有大旱之變及異兵火災
土爲○○中宮兵動如與太乙格迫掩者
主臣下謀上亦主廢將輔及土工興作

丙丁歲

水爲始擊東北兵起息大水民流亡
土爲○○東京兵起后中宮
木爲○○春又東京周人有和親之事
金爲○○西戎有兵金銀貴重臣被誅
火爲○○正南蠻兵動
大旱民飢病兵革

戊己歲

木爲始擊東夷兵動
火爲○○南方有兵及蝗生米大貴大旱民流移
土爲○○主中宮憂土工興山崩地動
金爲○○西戎兵起與北狄交爭

水爲○○主征北狄大
臣誅夏旱冬大雨雪

庚辛歲

木爲始擊東夷兵起民流移及西戎兵動
火爲○○南蠻兵動中國火災必有掩捕襲奪之事歲旱金
銀貴
土爲○○中國兵興民豐粟貴夏大水
金爲○○西戎兵動
水爲○○北狄兵起

壬癸歲

木爲始擊東夷兵疲
火爲○○南蠻多災夏旱亦地千里秋冬大水冬霜雪
土爲○○中國有兵
金爲○○西戎獻寶大豐民和
水爲○○西北兵使
冬大寒霜雪殺物

東方七宿

角大人有憂兵出　亢民有疾疫之災有憂
氐內有叛臣宮中防火　房人君將相有憂
心太子諸王有憂　尾后宮有驚后妃有災
箕兵起士卒流亡

北方七宿

斗臣失爵祿關梁門塞　牛糴貴民飢牲多死
女后妃疾病憂大災　虛諸侯有憂政平令行赦宥
危歲多病土工兵起　室大人匿謀歲不收
壁文章與兵發

西方七宿

奎臣下爲擊　婁山林冤盜道路不通
胃五谷不發有兵　昴胡人疾病燕趙兵起
畢邊兵刑罰征伐　觜將教司馬急行
參宮室有移動事將有憂

南方七宿

井川瀆滿溢兵動　鬼后妃失勢民多疾病
柳民飢荒多流亡　星憂人災

張禮儀多變易　翼陰陽失序多雨水
軫有大喪死亡之事

已上隨歲計所遷加臨次金於歲中各有所主之事又法以計加和德視始擊所臨之下以察休咎其理尤明又推歲計太乙所遷入宮之年淺深爲辨如太乙理天則當第一宿理地則當第二宿理人則當第三宿其或始擊不在子午卯酉四正之宮止臨一宿者則本宿當之臨二宿者中分則總一年矣

主客算陰陽二遁同論至日客日落何宮問正宮依宮數數
即知至客算多少歲計萬曆戊子陽遁主太乙宮後仿算
間神起本位作一數循依宮數數至太乙宮後仿算
二十五陰遁主算十六客算準一
十四十八爲土和二十三二十九三十二三十六爲火和
十二十六二十一二十七三十四三十八爲下和十一十
三十七十九三十一三十三三十七三十九爲重陽二十
二二十四二十六二十八爲重陰三十三三十九爲純陽

二十二二十六爲純陰十一十七爲陰中重陽十三十九
三十一三十七爲雜重陽四十四十八爲陽中重陰二
十四二十八爲雜重陰一十三十爲單陽二十四十爲孤
陰自一至九爲无天自一至四爲无地一十二十三十四
十爲无人十六二十六三十六十七二十七三十七十八
二十八三十八爲三才具之之算單五十五二十五三十
五爲八
門杜塞

子房曰陰陽和不和者謂太乙主客二目就所在宮辰命算數以相配視陰陽之數和與不和也陽無獨立陰無獨成一陰一陽之謂道算和氣順而爲祥不和氣逆而爲咎自然之理也太乙在八三四九爲陽宮算停奇爲重陽二七六一爲陰宮算併偶爲重陰二目在乾離艮震兌坤坎巽爲陽宮算得奇爲重陽在亥丑寅辰巳未申戌爲陰神算得偶爲重陰皆不和之算也

若太乙二目在陽算得偶在陰得奇是謂算和太乙天固立陽宮算得純陰立陰宮算得純陽立陽宮算得純陰爲大過大凶之算也若立陽宮算得雜重陽立陰宮算得雜重陰爲次凶主內外有謀當視二目在陰陽之位得算多少沙河爲勝須考氣數淺深而知成敗然雜重陰災尤甚也益以算論之一三七九爲奇二四六八爲耦以宮配之八三四九爲陽二七六一爲陰三才奇數也而配在陰宮爲純陰其數自臨爲重陽二六耦數也而配在陽宮爲純陽其數自臨爲重陰一七亦奇數也而配在陰宮爲雜陽其數自臨爲陰中重陽與陽奇之數併爲雜重陽四八亦偶數也而配在陽宮爲雜陰其數自臨爲雜奇數而配在陰宮四八偶數而配在陽宮故一四八爲陰陽自和之算其相配爲和中之和二六偶數也而配在陰宮是謂陰陽獨立之數二數相併爲次和其奇數也而配在陽宮是謂陰陽獨立之數與陰自和之數相配亦爲下和矣上和國有禎祥更利爲將次和四塞息兵天下豐樂下和九野人安衣食樂足陽多利爲客陰多利爲主陰和其政清算和其政平不和其政乖純陽其君暴純陰其臣縱重陽厄火重陰厄水雜陰雜陽其氣雜錯陰陽失節雨雪愆期災咎所由生也算中無十號無天無五號無地無一號無人太乙理天得無天之算則二曜虧蝕五緯失行彗孛飛流霜雹爲沴太乙理地得無地之算則地震山崩河竭海湧飛蝗竟天人民相食太乙理人得無人之算則口舌妖言更相殘害疾疫兵革遷徙流亡更遇掩迫關囚格擊提挾相併爲失信尤甚矣

主客大小將二將俱依式算去十周零二參將又用零數三參二宮客將杜陰遁主大六宮
主參入宮客大一宮客參三宮

主大將者太白之精秋金義也言也義酌言失逆秋令傷金氣罰見太白太白進退以候兵革高卑遲速相躁見伏用兵皆象之其出西方失行夷狄敗東方失行中國敗若經天天下兵革民更主是謂亂犯人民流亡與太乙爭明大國弱小國強女主

昌又曰太白主大臣號上公卿司馬位故曰主大將若算在太乙宮者名曰迫宮又曰爭明必有篡弒之災若在太乙陽絕之地者君主之災若乘四九二七而與太乙同者輔相之災若在紀傷杜驚門下而與天蓬天柱天英天內天衝之下者大將死若與客大將始擊囚關在凶門下者客大將死凡出軍征伐不可關囚于凶門凶星之下亦不可在丙丁下主大將災也不可與太乙對宮名曰格格者隔絕杜塞之謂若格則上下格絕君不敬于臣臣不忠於君也若在太乙前後一宮一辰者名曰迫主臣下罔上也參將在大將宮前故三因之入宮護大將為參副凶金而生其神屬水若與主目大將同宮名曰關如一林二虎一

泉二蛟乘旺相宮者勝若值死絕之地而又在凶門凶星或庚辛下者出軍定損參將必死主大吉而參將凶也又不可犯太乙宮名無禮迫歲計過之后宮有陰謀事若與客參同宮邊方兵動在太乙宮下為兵起之方也

客大將者辰星之精北方冬水智也聰也智慮聰失逆冬令傷水氣罰見辰星辰星主刑主廷尉主燕趙代北戎狄邊夷與客宰相之象亦為殺氣戰鬬之象又曰軍於野辰星為客偏將之象無軍為刑事陰陽算和應動而不動不和出失其時寒暑失其節邦國大飢當出不出是謂擊卒兵大起在房心間地動若

盜賊疾疫若在易絕之宮人君大凶在絕陰絕陽之位臣誅

論太乙在三宮七宮及與大小將同者亦動若同太乙在一宮

入宮大水若近太乙宮者名曰迫宮迫災微辰迫主外國來覘甲乙東匿丙丁南國庚辛西國壬癸北國戊己中國自起兵也與文昌同者名曰提主臣下與外國有謀與主大將同者名曰謀主臣關視太乙在天內主人勝天外客勝與計神同者名曰計下有篡襲之變也三因之有參將為水所生故屬本加值國也格挾之年參將不利與主大小將鬬旺者勝與主參同宮邊兵亂起在太乙宮下客將總忌在凶門凶星庚辛之下皆不利為客也

定計目計算大將參將

陰陽二遁俱以合神加太歲并月日時之辰視文昌下即計目也合神者 子丑 午未 寅亥 申巳 酉辰

卯戌

計算與主客算同分正間數過太乙一宮而止視得幾何去十用零為定計大將之宮三因之為定計參將之宮萬曆戊子歲陽遁定計辰宮計算三十四大將四宮參將二宮陰遁定計戌宮計算二十五二將杜

定計目者續火之餘熒惑之使度量先動明休咎之幾太公慮兵家先事最難故以此為客重審之神行次無常要屬於客其對格提挾固杜與主客大小將同論

總論

立式有掩迫擊關囚格對提挾執提固杜三門具不具五將發不發以占四計之休咎始擊臨太乙宮為掩掩者陰盛陽微掩襲刼殺之義歲計遇之王綱失序君弱臣強身死國亡水旱霜

拖主大將主算不和凶大將雖凶衆將發利以小將擊之勝若衆將被拖則小將凶也文昌主客大小將及定計日在太乙左右爲迫前曰外迫後曰內迫宮曰宮迫辰曰辰迫迫者逼迫者持之義外迫主大臣逆命內迫主后妃懷貳若內外俱迫則內外合謀算和者謀敗若在易絶之宮先勝後敗如大小四將迫太乙有謀臣在朝若戰大利辰迫災急宮迫災緩如太歲在太乙前陽年災深陰年災淺如太歲在太乙后陰年災深陽年災淺用兵主客俱敗也始擊在太乙左右爲擊前曰外擊后曰內擊宮曰宮擊辰曰辰擊擊者奮縱搏擊上下相凌之義外擊主諸侯臣子主逆外國

侵伐內擊主近臣同姓親王后妃廢弒之禍宮擊災緩辰擊災急校算利鈍絶易有無以占勝負主客大小將自相同宮爲鬬客大小將犯文昌宮爲客鬬主主大小將犯始擊宮爲主客若一林二虎一泉二蛟鬬防守禦隄備之義戒計遇之占在將相自相鬬忌不利氣有盛衰勢不兩立則主客目所臨之神旺相者勝休囚者負多算者勝少算者負算和者勝不和者負曰四將同宮客能鬬主主不能鬬客當此之時師宜先舉以應客後起爲主者大凶文昌主客大小將與太乙同宮爲囚或曰主客將同太乙爲鬬囚者以下犯上拘繫而執正之義四計過之有斧亡算弒誅泣之禍若在易氣絶氣之地又凶在絶陰絶陽之地自敗又云諸將與太乙同宮或同類自謀則視二目算和者成不和者敗始擊大小將及定計日在太乙左右爲迫前曰外迫後曰內迫宮曰宮迫辰曰辰迫迫者逼迫者持之義外迫主大臣逆命內迫主后妃懷貳若內外俱迫則內外合謀算和者謀敗若在易絶之宮先勝後敗如大小四將迫太乙有謀臣在朝若戰大利辰迫災急宮迫災緩如太歲在太乙前陽年災深陰年災淺如太歲在太乙后陰年災深陽年災淺用兵主客俱敗也始擊在太乙左右爲擊前曰外擊后曰內擊宮曰宮擊辰曰辰擊擊者奮縱搏擊上下相凌之義外擊主諸侯臣子主逆外國

將挾太乙者政由大臣臣下專權之象算和有格對太乙者爲凶算不和而無格對者先勝後敗又云客曰大將挾主目在宮間之神則客勝如挾太乙者先勝後敗若目大將囚太乙宮亦客勝若主客二目四將兩相互挾爲兩敵相謀若偏挾一將一目所挾者敗主雖值提挾而在內者猶可戰自一至四爲內也客雖值提挾而在外者猶可戰自九至六爲外也仍鬬囚死絶氣值之亦凶凡客在內外值迫而挾者皆不利先起若文昌囚迫客大小將挾之皆不利爲主也太乙與開生二門合曰執提客將同太乙爲鬬囚者以下犯上拘繫而執正之義謂太乙雖在吉與開生二門衝曰提格執提者操持握執之義謂太乙雖在吉門不在開門與杜門對生門與死門對大小將在凶門下來衝

格之所以爲凶也歲計遇之不可舉事戰兵亦同文昌因太乙宮主大小將相關或始擊臨之或客大小將相關或與主大小將相關總名四郭固歲計遇之主有衆犯客衆將與文昌之不利出兵皆掩塞不通諸事不成大凶之算也太乙天目不在門休生三門之下爲門具太乙二目主客大小將分屬五行相併主衆將與客大將相併兼之掩迫關格爲四郭固歲計遇謂之五將始擊無掩擊文昌無因迫主客大小將無格對爲將發主將發利主客將發利客三門具五將發八門開通路道清虛出兵征戰無不勝矣

五福太乙

一貴秘宮　晉分河東冀衛　戊乾亥　一乾宮
二黃始宮　燕吳越青　丑艮寅　三艮宮
三黃寧宮　鄭分東吳楊楚　辰巽巳　九巽宮
四黃遊宮　秦分晉益蜀州　未坤申　七神宮
五玄室宮　京都洛陽　子午卯酉　五中宮　子齊
卅宗　午周　酉趙　三河之地　河內　河南　河東

五福所臨之地其君有福其民富貴所照亦同無兵革旱澇疾疫之災若君基太乙同宮人君享福遊行乾艮巽坤中五宮每宮皆住四十九年自萬曆己卯年太黃秘乾一宮

三基

申吾分益州　酉趙分冀州　戌魯分徐州　亥宋分并州
未秦分雍州　午周分三河　巳楚分荊州　辰鄭分兗州　卯宋分豫州　寅燕分幽州　丑艮越分揚州　子齊分青州

君基乃人君之象埋人面南而治順天之道故起于午那順行

十二辰臣基同起午那者爲君臣不相離承襲王業也民基起戌者聖人化民而治位當處卑不敢並君而行也凡三基所臨之那切不可攻伐戰鬬挫銳遁世可向其那

君基所臨之野五谷豐登干戈罷用將勇兵強人君脩德上合天道下合人心榮登福壽從午起每宮住三十年十年司地十年司人共三百六十年一周甲寅歲起午至甲申大末嘉靖甲申大酉甲寅大戌萬曆甲申大亥

臣基太乙輔相之象所臨之那出賢士直臣任于王宰人民安五谷登嘉靖甲寅年大戌丁巳大亥萬曆丁亥大酉

民基太乙者庶民之象所臨之那其民富貴五谷豐登無兵革疾疫之災起于戌宮順行十二辰一年一位嘉靖丁巳大丑萬曆丁亥大未

四神天乙地乙直符

七宮梁州申　八宮兗州酉　九宮揚州戌　終宮亥州亥
六宮雍州未　四神下五　一元中上　天乙元神　明堂益州子
五宮豫州午　地乙中五　一九上下　中五下九　玉堂幽州丑
四宮徐州巳　二宮青州辰　一九中五　二宮荊州卯　一宮冀州寅

四神者天地水氣之元神綱紀有道之代則昌若臨無道之代則亡若臨戰鬬之鄉居無道之地則兵革水旱民人相食起自玉堂宮順行三年一移周而復始下元起午中元起戌三十六年一周嘉靖壬午元年大申戊午又大申萬曆乙酉大巳戊子大午

天乙太乙者即乾言貞一之神取六宮逆金之氣具體屬金薤
殺萬物主兵戈相接所臨之邦即有勝負有決斷之義所到之
方兵革大起演紀自上元甲子積年以周法同四神除之以三
約之爲宮數順行九宮次接終宮明堂玉堂行之上元六宮中
元二宮下元絳宮三年一移三十六年一周萬曆乙酉年入九
宮丁亥年出
地乙太乙者六巳土神也所守之宮主兵飢荒亡若臨無道之
邦凶兵尤甚田禾不熟兵革水旱在五宮旺於四季五寄二宮
也演紀算數與四神同上元起九宮中元起五宮下元起一宮
三年一宮三十六年一周萬曆乙酉年入玉堂宮丁亥年出

直符太乙者火神也天帝之使星遣觀人間善惡萬民禍福若
臨無道之邦水旱兵革人民流亡凶惡若乘太乙臨生旺之地
其災莫測假如元辛卯三年入二宮火旺甲午三年入三宮火
長生故辛卯二月紅申起于陳蔡江淮蜂起六年之間勢焰猖
熾丁酉三年臨四宮火敗方年然太乙屬木又屈旺鄉乘君基
故有此驗演數行宮俱與四神同上元起五宮中元起一宮下
元起九宮戊午入明堂萬曆乙酉年入入宮丁亥年出

金鏡捷法小衍金歌

太乙念四除積數一宮遲留在三辰陽從一上行隨順陰向九
宮逆去輪十八除之起武德乾坤重算天目神寅奇申偶皆行

逆此是計神所在辰計加和德文昌下客日至此可容身主客
之算從宮數太乙宮後數其算正宮還依宮數數間神一數就
宮神合神加支文昌下定計還須從此論就從定計起計算踰
過太乙宮一陳三將就隨零數立黍將再還因三因七十二局
皆從此傳與師家仔細尋
五福太乙次行宮乾坤艮巽中五匿每宮皆住四十五所到之
宮有條律乾宗甲寅起上元積至庚申二紀七大遊太乙行八
宮爲首順行須用同七八九一二三四數至之方六六窮三十
六年移一位入元勇削芟繁茸長與元年庚寅歲初起七宮爲
元例天禧四年是庚申九十一年何具陳三基太乙同甲寅君

臣起午戊起民君基每宮三十載臣基三年一位輪民基一年
行一位十二宮中仔細尋次第可推四太乙水火土金爲災咎
太乙如臨年不豐天乙盜賊兵戈凶地乙病死多喪禍直符旱
澇出蝗蟲皆在上元甲子起三歲移宮周復始三元次第相接
連九宮行盡三宮尾

太乙行兵主客勝負占

年月日門具不具二百四十除積數一門還立三十辰却從開
門順行路推時一百二十除陰陽二至莫相候陽間至生驚休
時陰杜死傷景門布二門不具休與生三門不具休門杜太乙
不在三門下名爲門具得其助

明主客之勝負察內外之淺深太乙助客兮九二七六之位助主兮一八三四之宮若分主客之後先當觀門具之將發出算算得三七用直陣舉青旗以應東方算得四九用銳陣舉赤旗以應南方算得二五用圓陣舉黃旗以應中央算得六七用方陣舉白旗以應西方算得三門具五將發利以興兵動衆但文昌主目不四迫始擊客目無掩擊即是三門具五將發不在所直八門之下吉八門算法兼用應驗如神

太乙天目在陽算得偶爲和太乙在陰算得奇爲和陽者太乙在八三四九宮陰者太乙在二七六一宮也天目在正宮爲陽天目在間神爲陰算得陰陽和利興兵用將

凡主客者先後之禮動靜之義也陳兵原野旗鼓相望先動爲客後動爲主若安居之時先興者爲主後至者爲客欲明天道審順逆先推主人次推客計若主客俱得善計三門具五將發陰陽和利以稱兵所向必克先起則勝後起則敗若主客俱得惡計三門不具五將不發陰陽不和先起者敗後起者勝若主客計一吉一凶利客客勝利主主勝吉凶等算則長者勝短者敗

凡占外國動靜皆以時之客計占之算八門杜賊不來若三門具五將發陰陽利無關格掩迫客主俱會太乙前所謂見實賊來降不爲盜若天目數轉而北行者爲不來

凡占敵使講和可信伏當視太乙所制假令時令計太乙在一宮

官屬火始擊將臨武德屬金火制克金敵使來降不敢有他意
可信伏實降若敗將降卒一例推之
凡占間諜有無當視客目前後假令太乙在一宮則主客大小
始擊臨六七二宮爲前外諸將若臨八三四九爲後內若客目
臨戊陰主爲賊來窺覘間諜
凡占射賊來多少若容算十六以上陰陽順有虜必多有強將
若十五以下虜少無門天目臨左賊從東方來臨右從西方來
八門杜不來
若太子巡狩太乙天目在四維之歲
若舉方正必在亥卯未之歲及太乙歲計三門其五將發

凡占賊聞事虛實占天目掩迫太乙聞不善事實善事虛若三
門其五將發聞吉則吉聞凶不凶若三門不具五將不發聞凶
則凶聞吉不吉
凡對敵常觀風雲之勢察飛鳥之情若太乙所在風雲從飛鳥
從中對上來急備○假令太乙在九宮與鳥本風雲鳥獸從一
宮乾位上來屬金金能制太乙大凶風雲飛鳥從主大將太乙
從德上來○急擊其冲主將大利○若從客目大將宮來制主
將宜進備敵兵
凡太乙算得一至四步卒在前車騎次之算得六至九車騎在
前步卒次之凡雲氣從日按五行在我軍往敵行我軍利依此
行別下
凡城郭中及營中池水上有鳥作巢及御節折啣去者兵大出

凡將帥領士予察淵奧測成敗察諸天道不可不知常卜視神光可見吉凶欲交戰之時以手隱其雙目誦金光神呪見其光色以五行卜之各見五行言之黃色喜勝必見金帛赤光喜勝白光兵刃相交血染大將行年本命克火主勝休囚彼勝青光有憂黑光主大憂客以五行王相休囚死推之立應

凡出兵忽見虎狼在軍前後吼嗷及軍營中者不出五七日有之類入軍營皆主營空急移營吉主叛營軍行營幕已成驗之戰先冲突者勝又云虎豹熊入營及傷害人者主大戰或獐鹿忽有虎狼走獸從外入營城走穿過者急移營卜吉否則必敗若猛獸至軍營敵將必勇必突入我軍行營或奸細入營戰我軍

兩軍相對飛鳥入軍營陣大凶急移軍營吉兩軍對有虎狼豹狐狸野獸圍繞軍陣營壘悲鳴將有凶必大敗宜撫賞軍士異日而戰若鳥獸在彼敵戰陣中或營邊鳴彼軍必敗急統兵擊之攻戰得大勝○若有猛獸忽縱橫入營中急宜准備戰主敗○若豺狼及雉鳥飛入軍營者皆凶急宜准備脩德揚武振威得吉○若狐狸向軍四面鳴者戰必敗宜固守○軍營城壘往來狐狸者敵人來戰必敗○狐狸獐鹿之類入軍營者不出五日主軍驚若上將移營後敵人降建立營壘

凡野獸入軍皆與主將為應之兆兩軍相當從禽獸將軍年命刑上來并歲月日時刑上來主失位之兆

軍中馬飲食沙石主應兵強戰勝

軍中馬晨夜鳴當有暴兵至當急准主卒戰敗之兆

光緒癸未春刊

奇門遁甲元機

清隱山房藏板

遁甲起例
三奇
八門
九宮
安三奇六儀八門九星歌
遁分三元
煙波釣叟歌
三詐
亭亭
陽遁一局至九局
遁甲法
六甲陰符法
遠行法
藏形法
六甲六丁營法
出軍日
九勝法
黃幡虎尾
八卦
六儀
九星
方位
陰陽二遁三局歌
大陽過宮二十四節氣歌
五假
白奸
陰遁九局至一局
屯營閉六戊法
禁啟法
居青龍法
亭亭白奸法
天時統論
孤虛
地兵法
遊門
五姓

天罡
十二將
卜螺法
神光經識
源流確論
事君篇
野宿篇
風雨雷電篇
飲食篇
疾病生死篇
雷公
三九
護身符法
取驗要訣
定神湯序方附
討罪篇
遠遊篇
過渡篇
交遊篇
取驗法

昔風后演奇門有陰陽二遁共十八局該七十二局之微妙大約有日奇月奇星奇參六儀以定九星以起八門而精義奥旨則烟波釣叟歌盡之矣五日爲一元一節分爲三元以定二十四炁次看三奇及開休生三門會於何方門奇俱到不受尅制爲上吉門奇雖吉而各門少有不利亦宜裁決用之諸事自無不驗大氏奇門以占時爲主使人趨吉避凶大畧不爽神而明之存乎其人爾若符應經則應及出軍勝負獨超神接炁置閏三法爲難餘法詳具起例中嗟夫五占三兆之具今不可復覩

矣而烏情風角遁甲之記其法亦有可推顧不求之睿明微悟之才而專付之庸隸小豎之手宜其法之日弊而道之日污也可勝惜哉

奇門遁甲起例

三奇　乙爲日奇　丙爲月奇　丁爲星奇

六儀　甲子常同六戊　甲戌常同六己　甲申常同六庚
甲午常同六辛　甲辰常同六壬　甲寅常同六癸

八門　休　生　傷　杜　景　死　驚　開

九星　天蓬　天任　天衝　天輔　天英　天芮　天柱　天心

九宮　一坎　二坤　三震　四巽　五中　六乾　七兌
八艮　九離

方位　戴九　履一　左三　右七　二四爲肩　六八爲足

安三奇六儀八門九星歌

一居坎位是蓬休　芮死坤宮第二流　更有冲傷並輔杜
震一巽四總爲頭　禽星死五開心六　驚柱常從七兌遊
惟有任生居艮八　九尋英景向離求

遁分三元　上中下

甲己臨仲上元天　臨孟之時作中元　臨季下元爲定局
此名遁甲混三元　子午卯酉爲四仲　寅申巳亥爲四孟
辰戌丑未爲四季　五日二候卽爲元

二至分陽陰二遁上中下三局歌　冬至後之節氣皆是陽遁　夏至後之節氣皆是陰遁

冬至驚蟄一七四　四七一逢大雪至　大寒春分三九六
六九三立冬寒露　清明立夏四一七　七一四大暑秋分
小滿穀雨五二八　八二五同小暑法　小雪霜降五八二
二八五臨小寒是　夏至白露九三六　六三九均芒種復
八五二陽立春時　立秋陰局二五八　雨水須知九六三
處暑一四七相鬬

年奇　陽年起坎順行宜　陰年離位逆相隨
月奇　本日局中尋月建　干支二字與時推
日時奇　日時二遁尋同法　更在高明用意爲
推象　亥是天文艮鬼神　巽爲人物此其眞
相尅沖迫　天干相尅支沖害　門迫兼之宮迫嗔

奇門遁甲煙波釣叟歌

陰陽逆順妙無窮二至還鄉一九宮若能了達陰陽理天地都來一掌中軒轅黃帝戰蚩尤涿鹿經今苦未休偶夢天神授符訣登壇致祭謹虔修神龍負圖出洛水彩鳳嘲來碧雲裏因命風后演成文遁甲奇門從此始一千八十當時制奇書云四千二十四氣節分得七十二元故立七十二局也逮於漢代張子房一十八局爲精義黃石公以書授子房於邳圮扶高祖得天下封子房爲留侯子房刪捷冬至十神仙節冗歸簡蓋節四千三百二一千八十之繁而歸於一千八十之簡也大公刪成七十二周西伯遇水之陽太公諸兵法善布奇門刪一節氣分三元子牙於渭二十四氣節分得七十二元故立七十二局也逮於漢代張二節爲陽九局夏至十二節爲陰九局一歲計之一十八局此活局又捷徑也先須掌上排九宮坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八離九乃九宮也縱橫十五在其中　洛書之數九一三七五八四六五十合東西南北八卦直縱橫對過皆合十五此萬世不易之法

次將八卦論八節

冬至一宮坎卦立春八宮艮卦春分三宮震卦立夏四宮巽卦夏至九宮離卦秋分二宮坤卦秋分七宮兌卦立冬六宮乾卦是也一氣統三爲正宗一節分三元即三候也　陰陽二遁分順逆冬至後用陽遁順飛坎一離九一氣三元人莫測　一節分三元子午卯酉爲中元辰戌丑未爲下元若不明三宮起亥爲中元辰戌丑未爲下元用奇不準主有不測也五日都來換一元甲子至戊辰五日爲上元甲申至癸酉五日爲中元甲午至戊戌五日爲下元甲子至癸未五日爲上元甲申至戊子五日爲中元甲午至戊戌五日爲下元己卯至癸巳五日爲上元己酉至癸亥五日爲中元己卯至癸巳五日爲下元己酉至癸亥五日爲上元己卯至戊申五日爲下元己酉至癸丑五日爲中元己卯至戊午五日爲上元己酉至癸卯五日爲下元己酉至戊申五日爲中元己卯至癸巳五日爲上元己酉至癸亥五日爲下元

接氣超神爲準的

超者越過也神者進神也甲子己卯甲午己酉乃進神爲符頭接迎接也氣者節氣也超神者謂節氣未到而甲子己卯之符頭先到爲之超接氣者謂甲子己卯之符頭未到而節氣先到爲之接○須知問奇之法方能超接得眞也積日以成閏月積時以成閏奇超接正授閏有法分金定刻難明局以五日一換遇一節氣過換六局凡一

月節然必三十日令五時二刻以三十日分六局以餘五時二刻置閏超神不足十日遇芒種大雪起超九日閏置閏也記取九宮爲九星天蓬貪狼坎宮水天內巳門坤土神天冲祿存心武曲六乾金天柱破軍兌金爲天任左輔艮士眞天英右弼離宮火招搖丸宮酥巽木明大倉原與五中土天坎宮蓬星休門艮宮任星生門震宮冲星傷門巽宮輔星杜門坤宮內星死門閒中宮禽星寄坤離宮英星景門兌宮柱星驚門乾宮心星開門九宮逢甲爲直符八門又逐九宮行使十時一位堪憑據直符常遣加時干直使逆順遁宮去六甲原號六儀名六甲者天之貴神常隱於六儀之下六儀者戊己庚辛壬癸也甲子同六戊甲戌同六己甲申同六庚甲午同六辛甲辰同六壬甲寅同六癸三奇即是乙丙丁經云正月日出於乙故以乙爲日奇丁火南方星奇月照亥到丙而下明故以丙爲月奇也陽遁順儀奇順行冬至後十二節惟用陽遁順布六儀逆布三奇星符亦隨時於行夏至後十二節惟用陰遁逆儀奇順行冬至後十二節惟用陽遁順布六儀逆布三奇星符亦隨時於行吉門開休生也偶爾合三奇乙丙丁也值此雖云百事宜更合從傍加檢點餘宮不可有微疵如得開休生三吉門又合上下盤三奇此時此宮雖有奇門然雖檢點三盤上所加餘七宮凶星所在未可以此即爲全吉如合天地人三遁烏跌穴龍反首知二天甫玉女守門三奇所及遊六儀義和制伏灌怡等故爲吉也若值火金金入火虎俱狂龍逃走雀入江蛇天矯遯五擊刑制入墓反伏吟格勃乘天乙天網則迫之類則爲凶也三奇得使者甲戌甲午乙爲使六甲名甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅爲使甲子甲申丙爲使甲辰甲寅是也又有三奇遊六儀者乃天上三奇甲子戊甲戌己甲申庚甲午辛甲辰壬甲寅癸此六儀也三奇遊六儀利以宮建宴會喜樂之事號爲玉女守門扉玉女守門時者謂八直使之明也甲子旬庚午時甲申旬己卯時甲午旬丁酉時甲辰旬丙午時甲寅旬乙卯時是也若作陰私和合事請君但向此中推天三門兮地四戶問君此法如何處太沖小吉與從魁此是天門私出路以月將加本時即從魁小吉太沖三位爲天三門地戶除危定與開以月建加本時即小吉太沖三位即是地四戶若與天三門同宮尤吉舉事皆從此中去無事不利也若定天門地戶以授時歷看審訂太歲過宮方可選用某將也

遁甲元機

遁逆布六儀順布三奇星符亦隨時於行吉門開休生也偶爾合三奇乙丙丁也值此雖云百事宜更合從傍加檢點餘宮不可有微疵如得開休生三吉門可以此即爲全吉如合天地人三遁烏跌穴龍反首知二天甫玉女守門三奇所及遊六儀義和制伏灌怡等故爲吉也若值火金金入火虎俱狂龍逃走雀入江蛇天矯遯五擊刑制入墓反伏吟格勃乘天乙天網則迫之類則爲凶也三奇得使者甲戌甲午乙爲使六甲名甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅爲使甲子甲申丙爲使甲辰甲寅是也又有三奇遊六儀者乃天上三奇甲子戊甲戌己甲申庚甲午辛甲辰壬甲寅癸此六儀也三奇遊六儀利以宮建宴會喜樂之事號爲玉女守門扉玉女守門時者謂八直使之明也甲子旬庚午時甲申旬己卯時甲午旬丁酉時甲辰旬丙午時甲寅旬乙卯時是也若作陰私和合事請君但向此中推天三門兮地四戶問君此法如何處太沖小吉與從魁此是天門私出路以月將加本時即從魁小吉太沖三位爲天三門地戶除危定與開以月建加本時即小吉太沖三位即是地四戶若與天三門同宮尤吉舉事皆從此中去無事不利也若定天門地戶以授時歷看審訂太歲過宮方可選用某將也

定太陽過宮遊二十四節氣歌

立春在子雨水壬驚蟄在亥乾春分清明在戌谷雨辛立夏在酉小滿庚芒種在申夏至坤小暑在未大暑丁立秋在午處暑丙白露在巳巽秋分寒露在辰霜降乙立冬小雪卯加臨大雪甲

遁甲元機

在寅冬至艮小寒大寒丑癸尋

六合太陰太常君三辰原是地私門更得奇門相照耀出門百事總欣欣假如以六合太陰太常爲三辰依圖推之看在何方○日又自亥至辰爲陽用陽貴人陽貴人用上一字還依貴人歌推太冲天馬最爲貴卒然有難難逃避但當乘取天馬行劒戟如山不足畏天馬即太冲也審天月將過宮即以月將加本時辰是也遇緊急危難倉卒之間難得奇門但乘取天馬方而去則雖劒戟如林亦能避其禍也三爲生氣五爲死勝在三兮衰在五能識遊三避五時造化眞機須記取三元經曰天道不遠三五反復知三五爲害焉故避五也又曰三爲生焉故遊三也三爲威五爲武盛於三衰於五也就中伏吟爲最凶天蓬加着地天蓬天蓬若到天英上須知即是反吟宮八門反復皆如此生

在生兮死在死假令吉宿得奇門萬事皆凶不堪使生門在八二宮門不離宮謂之伏吟移在對宮謂之反吟門若遇此須得奇不可用六儀擊刑何太凶甲子直符愁向東戌刑在未申刑虎寅已辰辰午刑午六儀擊刑考謂刑之地也甲子直符加卯卯刑子也甲午直符加酉酉刑午也甲戌直符加未戌刑未也甲申直符加辰辰自刑也甲寅直符加巳寅刑巳也郭璞論三台之刑金剛火強各刑本方水流趨東木落返本三奇入墓好思推甲日那堪相見未丙奇屬火火墓戌此時諸事不須爲更兼天乙天盤乙奇來臨二月奇臨六亦同論三奇入墓者謂六乙日奇下臨六宮六丁星奇下臨八宮乙奇下臨二宮是謂三奇入墓丙日見戌亦墓又有時干入墓宮課中時下忌相逢戌戌辰兼丙戌癸未丁丑亦同凶丙戌時丙屬陽火火墓在戌壬辰時壬屬陽水水墓在辰丁丑時丁屬陰火火墓在丑癸未時癸屬陰水水墓在未戊戌時戊屬陽土土墓在戌已

丑時已屬陰土土墓在丑故戊已申央之土賴母而生所以戊同丙火生於寅已同丁火生於酉已上六時干辰入墓不可用五不遇時龍不精號爲日月損光明時干來克日干上甲日須知時忌庚五不遇時者謂剛柔日相克而損其明縱有奇門不可行百事凶甲日庚午時乙日辛巳時丙日壬辰時丁日癸卯時戊日甲寅時己日乙丑時庚日丙子時辛日丁酉時壬日戊申時癸日己未時　詩曰時干克日有災危甲日從午逆數之若到戌亥便越避百事不宜莫用之五不遇時者即時干克日干　奇與門兮共太陰三般難得總加臨若還得二亦爲吉舉措行藏必遂心陽遁直符前二宮爲太陰陰遁直符後二宮爲太陰也凡欲經求萬事宜開生不合之兵謂之三詐○凡太陰六合九地助奇者用之有十分之利

三詐○若三門合三奇下臨太陰宮名曰眞詐○若三門合三奇下臨九地宮名曰重詐○若三門合三奇下臨六合宮名曰休詐○已上詐門嫁娶遠行商賈大吉利也宜進人口取財拜官授爵○眞詐宜施恩便應遁求仙○重詐休詐宜合藥治疾祛邪祈禱

五假○若杜門合丁巳癸下臨九地名曰地假宜潛伏此三時加杜門者可以潛形○若杜門合丁巳癸下臨六合宮利遁人間諜探事○若杜門合丁巳癸下臨六合宮利逃亡○若景門合乙丙丁臨九天名曰天假乙爲威德丙爲威武丁爲太陰三奇之合宜陳利便進謁干求○若傷門合丁巳癸下臨九地名曰神假利葬埋○若驚門合六合下臨九天宮名曰人假利捕逃亡若太白入熒惑已在其下更得直符直使利兵家用事最爲貴常從此地擊其衝百戰百勝君須記

亭亭　王璋曰亭亭者天之貴神背而擊其冲爲勝推之法常以月將加時神后下爲亭亭所居也○假令五月用寅時將小吉加寅即神后臨未爲亭亭之在未也

白奸之當格與不格合與不合者背亭亭向白奸之位常行寅申當合之時俱背白奸者天之奸神合於巳亥格於寅申是白奸月將加用時寅午戌見孟神即是白奸推之法以申巳亥四孟位也○假令正月將登明加午時則孟神臨午即白奸之在午也○又如四月用巳時以月將加巳則孟神臨寅即白奸之在寅也他倣此

天乙之神所在宮大將宜居擊對冲假令直符居離九天英坐取擊天蓬湯頭曰第一勝天乙宮上將居之用兵擊其冲勝也按斷一訣云若在陽遁即用天上直符所居宮若在

陰遁即用地下直符所居宮上將居之而擊其冲勝○第二勝九天宮陽遁天上直符所居宮上將居之而擊其冲勝○第二勝九天陰遁直符前一爲九天我軍立九天之上而擊其冲則敵我之人亦不敢當我之鋒○第三勝生門宮謂生門合三奇之吉宮上將引兵從生門擊死門百戰百勝○又曰背亭亭向天門一勝背月建二勝背生擊死門三勝大同小異也○假令大寒上元陽三局甲巳日丁卯時天上直符乘六丁臨九宮正南爲天乙宮爲第一勝也九天四宮東南第二勝也生門與丁奇合七宮正西第三勝也○假令陰遁八局甲巳之日平旦寅時地下直符在八宮東北天乙宮爲第一勝九天在三宮正東第二勝生門臨六宮西北第三勝也○有五不可擊○湯謂曰第一不擊天乙宮二不擊九天宮三不擊生門宮四不擊九地宮五不擊直使宮巳上皆不可擊○假令陽遁八局丙辛日辛卯時天乙在坤二宮西南生門在三宮正東九地在四宮東南直使在入宮東北巳上並不可擊我軍居之必雄勝○假令陰遁七局甲巳之日丙寅時天上直符臨九宮九天在二宮西南生門在一宮正北九地在七宮正西直使在五宮寄二宮西南巳上俱不可擊我軍居之必雄勝按萬一訣云若在陽遁卽用天上直符所居之宮若在陰遁卽用地下直符所至之宮而擊其冲則百戰百勝註云上將居之卽兵而擊其冲亦百戰百勝也

甲乙丙丁戊陽

時神居天上要君知坐擊須憑天上奇陰時地下亦如之五陽時利以爲客當爲客之時利先舉兵高旗鳴鼓耀武揚威以決勝謂時下得甲乙丙丁戊五千善神治事可以出軍征伐遠行求財立邦國化人民臨武事入官移徙嫁娶起造百事皆吉此時逃亡者不可得故經云直使之行一時一易惕時利以爲客故曰得陽者飛而不止陽五千在子午之東部生氣也故爲利客先舉

若見三奇在五陽偏宜爲客自高強然逢着五陰位又宜爲主好裁詳直符前三六合位太陰之神在前二後一宮中爲九天後二之神爲九地九天之上好揚兵九地潛藏可立營伏兵但向太陰位若逢六合利逃形

九地者幽隱之至深也九天者剛健之至極也藏於九地言守之至深動於九天言攻之至極也九天乃天之殺氣運在北方亦可以藉此氣遁形迹太陰之中可以逃亡冬至後陽遁順天上直符所臨之宮後一爲九天後二爲九地前二太陰前三六合夏至後陰遁逆天上直符所臨之宮前一九天前二九地後二太陰後三六合天地人分三遁名

太白丙熒惑庚丙相加誰會得誰字卽指庚丙而言六庚加丙白入熒庚天加地也六丙加庚熒入白天丙加地庚也白入熒兮賊卽來此時對敵熒惑星也宜防賊來熒

入白兮賊須滅此時相敵賊自恐退丙爲勃兮庚爲格格則不通勃亂逆天丙加地庚爲勃天上六庚加地庚爲格丙加天乙爲直符天乙加丙爲飛勃丙加地天上六庚加地癸爲格丙加天乙爲直符天乙伏宮格下當年月日時者勃直符同類凡舉事用兵遇勃主紀綱紊亂凡遇六丙六庚之爲直符加時子則十時皆爲勃格也四時而用之庚加日干爲伏干詩曰日干若遇六庚臨此名伏格干相侵若是戰鬪須不利大都爲主必遭擒日干及臨庚飛干格偏明爭戰還不利爲客最平平加干加庚飛干格庚加日干日加庚俱不利如庚加一宮或一宮兮戰於國天盤庚或地盤庚同一宮皆主客不利○六庚臨天乙所居六庚加直符天乙伏宮格宮戰于野大凶庚加直符天乙伏六庚加直符名天乙伏宮格交鋒多不利爲客以成功占人不在直符加庚天乙飛飛宮是何星直符加六庚不來不堪爭爲主還似蘇庚加癸兮

為大格太白庚加癸圖謀未可逼求人終不見端坐即還宮加巳為刑最不宜六庚加六巳赤地須千里遠行車馬隘軍兵半路止加壬之時為上格六庚加六壬謂之上格一云伏格當此之時並不宜行師經云六庚加富年太歲之午名曰歲格此時凶更有一般奇格者六庚謹勿加三奇此時若也行兵去疋馬隻輪無返期六庚加丙丁奇天英景為下有返期六庚加乙奇冲輔傷杜上尅上先舉者凶疋馬隻輪無下先舉者勝疋馬隻輪能敵萬人尅六癸加丁蛇天矯六癸加六丁天矯迷路程憂惶難六丁加癸雀入江天上六丁加地下六癸名進步端坐却還營六丁加癸雀入江天上朱雀投江此時百事皆凶六乙加辛龍逃走乙木辛金也六乙加六辛金木不相親名青龍逃走乙木為龍故也六辛加乙虎猖狂赤松子云刀逢暗磨疑如之何彼欲見害了陰可和六辛加六乙白虎也悲哀若與幹錢財白虎須防災天上六辛加地下六乙名白虎猖狂不宜舉事請觀四者是凶神百事逢之莫措手丙加甲兮鳥跌穴天盤丙加地甲子乃飛鳥跌穴大吉赤松子舉百事雖無吉門卦局亦可用事只此二者是吉進退得地雲龍聚會君臣燕喜舉動皆利甲加丙兮龍返首天盤甲子加地丙名青龍返首宜

遁甲元機

神為事如意十八九八門若遇開休生諸事逢之總稱情傷宜捕獵終須獲杜好邀遮及隱形景上投書並破陣驚能擒訟有聲名若問死門何所主只宜弔死與行刑蓬任冲輔禽陽星英丙杜心陰宿名輔禽心星為上吉冲任小吉未余亨大凶蓬內不堪使小凶英柱不精明大凶無氣變為吉小凶無氣亦同之吉宿更能逢旺相萬舉萬全功必成若遇休囚並廢沒勸君不必進前程要識九星配五行各隨八卦考羲經坎逢星水離英火中宮坤艮土為營乾兌為金震巽木旺相休囚看重輕與我同行即為相我生之月誠為旺廢於父母休於財囚於鬼兮眞

為吉謂干生支也如甲午日甲木生丙火是也義日次吉謂支生干也如甲子日之類甲木于水水生木也和日為次吉謂干支比和也如壬子日之類壬水子水和同也制日為中平謂干克支也如甲戌日之類甲木戊土木克土也伐日為極凶謂支克干也如甲申日之類甲木申金金克木也

遁甲元機

宮制其門不為迫門制其宮是迫雄吉門被迫則凶事尤甚天網四張無路走一二網低有路縱三至四宮行入墓八九高強任西東三元經曰天網四張萬物盡傷此時不可舉兵百事凶又曰神有高下必須知之謂時得六癸之神乙居尺寸低而匍匐之謂得癸時神必有高下也又曰但將天之尺高遇之不可出出必傷若被客圍却從卯未酉三宮看合何門奇可破出無妨○假令天乙在一宮其神去地一尺在二宮去地二尺皆天上六癸之下即天乙所加之宮也當此時必須匍匐而以右手肩兩而行前過過十步吉若天網高三尺以上可以消息避之為天網過人故准此如天上六癸加一宮即為一尺高也五尺以上無碍矣方一訣曰天網四張時謂時下得六癸也癸酉癸未癸巳癸卯癸丑癸亥是為天網若有急事有此時不得不行當以高行而出

節氣推移時

候定陰陽順逆要精通三元積數成六紀天地未成有一理一年分四季八節二十四炁七十二候○以一卦流三節爲三元則共成二十四炁以一節十五日分三候爲三元則共成七十二候故云三元積數成六紀六紀乃七十二候之數也凡一月節有三候炁有三候如正月立春節十五日則東風解凍蟄虫始振魚陟負冰爲三候也雨水炁十五日則獺祭魚候鴻北草木萌動爲三候也天地造化乃一定之理　請觀歌裏精微訣非是賢人莫傳與此歌中之語句句如神字字有妙非是賢者不可妄傳恐有小輩得訣入房留朝盜亂廢子房塚於太公至於子文黃帝之師風后留傳太公至於子傳於不仁之人若傳非人必受其殃得其人而不傳亦受其殃此文乃濟世之寶藏之如珍也

陽遁一局圖

遁甲元機

冬至上	驚蟄上	清明中	立夏中

甲巳日甲子時定局

五寄坤二宮

陽遁二局圖

遁甲元機

小寒上	立春下	穀雨中	小滿中

甲巳日甲子時定局

五寄二坤宮

陽遁一局至九局俱值符加時干值使加時宮

天蓬 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 一一九 二八三 七四一 五二六 三七四 八五九 六一二 休

天內 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 二二九 三八四 七五一 六二七 三八四 九五一 六二七 生

天衝 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 三三九 四八五 七六一 七三八 四九一 五二六 三三九 傷

天輔 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 四四九 五八六 七七一 八三八 四九一 五二六 三三九 杜

天禽 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 五五九 六八七 七七一 八三二 四三五 五四六 五 死

天心 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 六六九 七八八 八七一 一二二 三三四 四四五 五五六 六 開

陽遁一局至九局俱順布六儀逆布三奇

天丙 (甲子) 乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
二二一三九四八五二六三七四八五九六一七二 死
天衝 甲戌乙亥(丙子)丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
三三一四九五八六二七三八四九五一六二七三 傷
天輔 甲申乙酉丙戌丁亥(戊子)己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
四四一五九六八七二八三九四一五二六三七四 杜
天禽 甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥(庚子)辛丑壬寅癸卯
五五一六九七八八二九三一四二五三六四七五 死
天心 甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥(壬子)癸丑
六六一七九八八九二三二四三五四六五七六 開
天柱 甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
七七一八九九一二三三四四五五六六七七 驚

陽遁三局圖

大寒上 雨水下 春分上 芒種中

天衝 (甲子) 乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
三三二四一五九六三七四八五九六一七二八三 傷
天輔 甲戌乙亥(丙子)丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
四四二五一六九七三八四九五一六二七三八四 杜
天禽 甲申乙酉丙戌丁亥(戊子)己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
五五二六一七九八三九四一五二六三七四八五 死
天心 甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥(庚子)辛丑壬寅癸卯
六六二七一八九九三一四二五三六四七五八六 開
天柱 甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥(壬子)癸丑
七七二八一九九一三二四三五四六五七六八七 驚
天任 甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
八八二九一一九二三三四四五五六六七七八八 生

陽遁四局圖

冬至下 驚蟄下 清明上 立夏上

天輔（甲子）乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
四四三五二六一七四八五九六一七二八三九四 杜

天禽 甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
五五三六二七一八四九五一六二七三八四九五 死

天心 甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
六六三七二八一九四一五二六三七四八五九六 開

天柱 甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
七七三八二九一一四二五三六四七五八六九七 驚

天任 甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑
八八二九二一二四三五四六五七六八七九八八 生

天英 甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
九九三一三二三四四五五六六七七八八九九一 景

陽遁五局 立春中 穀雨上 小滿上

天禽（甲子）乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
五五四六三七二八五九六一七二八三九四 杜

天心 甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
六六四七三八二九五一六二七三八四九五 死

天柱 甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
七七四八三九二一五二六三七四八五九六 開

天任 甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
八八四九三一二一五三六四七五八六九七 驚

天英 甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑
九九四一三二三五四六五七六八七八八九 生

天蓬 甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
一一四二三三三四五五六六七七八八九九 景

陽遁六局 大寒下 雨水中 春分下 芒種上

陽遁七局圖

冬至中　驚蟄中　清明下　立夏下

天心 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
天柱 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
天任 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
天英 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
天蓬 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
天內 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
天衝 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
天輔 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
天禽 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
天心 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
天蓬 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
天內 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
天衝 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
天輔 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
天禽 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
天心 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
休 生 傷 杜 景 死 驚 開
蓬 心 任 英 蓬 內 衝 輔 禽 心 蓬
一 二 三 四 五 六 七 八 九
坎 坤 震 巽 中 乾 兌 艮 離

天心	天柱	天任	天英	天蓬	天內	天衝	天輔	天禽
(甲子)乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉	甲戌乙亥(丙子)丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未	甲申乙酉丙戌丁亥(戊子)己丑庚寅辛卯壬辰癸巳	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥(庚子)辛丑壬寅癸卯	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥(壬子)癸丑	甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未	甲申乙酉丙戌丁亥(戊子)己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
九九五一四二三三六四七五八六九七一八二九三一	八八五九四一三二六三七四八五九六一七二八三九	七七五八四九三一六二七三八四九五一六二七三八	六六五七四八三九六一七二八三九四一五二七三八	五二四三七四八五九六一七二八三九四一五二六三七	三二五三四四三五六八七九八二一九二一三二休	三三六四五五四六七七八八九九一一二二三三傷	二二六三五四四五七六八七九八二一九二一三二死	一一五二四三三四六五七六八七九八二一九二一三休

遁甲元機

陽遁八局圖

小寒中　立春上　穀雨下　小滿下

天蓬 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
天芮 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
天沖 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
天輔 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
天禽 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
天心 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
天蓬 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
天芮 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
天沖 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
天輔 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
天禽 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
天心 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
休 生 傷 杜 景 死 驚 開
蓬 心 任 英 蓬 內 衝 輔 禽 心 蓬
一 二 三 四 五 六 七 八 九
坎 坤 震 巽 中 乾 兌 艮 離

天蓬	天芮	天沖	天輔	天禽	天心	天蓬	天芮	天沖
甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉	甲戌乙亥(丙子)丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未	甲申乙酉丙戌丁亥(戊子)己丑庚寅辛卯壬辰癸巳	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥(庚子)辛丑壬寅癸卯	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥(壬子)癸丑	甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未	甲申乙酉丙戌丁亥(戊子)己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
七七六八五九四一七二八三九四一五二六三七	六六五七四八三九六一七二八三九四一五二六三	五二四三七四八五九六一七二八三九四一五二七三	三二五三四四三五六八七九八二一九二一三二驚	二二六三五四四五七六八七九八二一九二一三二死	一一五二四三三四六五七六八七九八二一九二一三休	三三六四五五四六七七八八九九一一二二三三傷	二二六三五四四五七六八七九八二一九二一三二死	一一五二四三三四六五七六八七九八二一九二一三休

陽遁九局圖

大寒中　雨水上　春分中　芒種下

天任	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
	八八	七九	六一	五二	八三	九四	一五	二六	三七	四八
天英	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未
	九九	七一	六二	五三	八四	九五	一六	二七	三八	四九
天蓬	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
	一一	七二	六三	五四	八五	九六	一七	二八	三九	四一
天內	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
	二二	七三	六四	五五	八六	九七	一八	二九	三一	四二
天衝	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
	三三	七四	六五	五六	八七	九八	一九	二一	三二	四三
天輔	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥
	四四	七五	六六	五七	八八	九九	一一	二二	三三	四四
	杜	傷	死	休	景	生				

陰遁九局圖

夏至上　白露上　寒露中　立冬中

天英	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
	九九	八一	七二	六三	九四	一五	二六	三七	四八	五九
天蓬	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未
	一一	八二	七三	六四	九五	一六	二七	三八	四九	五一
天內	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
	二二	八三	七四	六五	九六	一七	二八	三九	四一	五二
天衝	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
	三三	八四	七五	六六	九七	一八	二九	三一	四二	五三
天輔	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
	四四	八五	七六	六七	九八	一九	二一	三二	四三	五四
天禽	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥
	五五	八六	七七	六八	九九	一一	二二	三三	四四	五五
	杜	傷	死	休	景	生				

陰遁九局至一局俱直符加時干直使加時宮

陰遁九局至一局俱逆布六儀順布三奇

陰遁八局圖

小暑上　立秋下　霜降中　小雪中

遁甲元機

天英 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
九九 一八 二七 三六 四五 五四 六三 七二 八一 九九
天任 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
八八 一七 二六 三五 四四 五三 六二 七一 八九 九八
天柱 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
七七 一六 二五 三四 四三 五二 六一 七九 八八 九七
天心 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
六六 一五 二四 三三 四二 五一 六九 七八 八七 九六
天禽 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
五五 一四 二三 三二 四一 五九 六八 七七 八六 九五
天輔 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
四四 一三 二二 三一 四九 五八 六七 七六 八五 九四
天衝 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
三三 一二 二一 三九 四八 五七 六六 七五 八四 九三
天任 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
二二 一一 二九 三八 四七 五六 六五 七四 八三 九二
天柱 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
一一 一九 二八 三七 四六 五五 六四 七三 八二 九一

景 生 驚 開 杜 死 傷 杜

陰遁七局圖

大暑上　處暑下　秋分上　大雪中

遁甲元機

天任 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
八八 九七 一六 二五 三四 四三 五二 六一 七九 八八
天柱 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
七七 九六 一五 二四 三三 四二 五一 六九 七八 八七
天心 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
六六 九五 一四 二三 三二 四一 五九 六八 七七 八六
天禽 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
五五 九四 一三 二二 三一 四九 五八 六七 七六 八五
天輔 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
四四 九三 一二 二一 三九 四八 五七 六六 七五 八四
天衝 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
三三 九二 一一 二九 三八 四七 五六 六五 七四 八三

傷 杜 死 開 驚 生

陰遁六局圖

夏至下　白露下　寒露上　立冬上

遁甲元機

天柱　甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
七七八六九五一四七三六二五一四九三八二七　驚
天心　甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
六六八五九四一三七二六一五九四八三七二六　開
天禽　甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
五五八四九三一二七一六九五八四七三六二五　死
天輔　甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
四四八三九二一一七九六八五七四六三五二四　杜
天衝　甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑
三三八二九一一九七八六七五六四五三四二三　傷
天內　甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
二二八一九九一八七七六六五五四四三三二二　死
天蓬　甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
一一七九八八一九七六六五五四四三三二一一　休

陰遁五局圖

小暑下　立秋中　霜降上　小雪上

遁甲元機

天心　甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
六六七五八四九三六二五一四九三八二七一六　開
天禽　甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
五五七四八三九二六一五九四八三七二六一五　死
天輔　甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
四四七三八二九一六九五八四七三六二五一四　杜
天衝　甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
三三七二八一九九六八五七四六三五二四一三　傷
天內　甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑
二二七一八九九八六七五六四五三四二三二二　死
天蓬　甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
一一七九八八九七六六五五四四三三二二一一　休

陰遁四局圖

大暑下　處暑中　秋分下　大雪上

天禽　甲子　乙丑　丙寅　丁卯　戊辰　己巳　庚午　辛未　壬申　癸酉
五五　六四　七三　八二　一五　一四　九三　八二　七一　六九　五八　死
天輔　甲戌　乙亥　丙子　丁丑　戊寅　己卯　庚辰　辛巳　壬午　癸未
四四　六三　七二　八一　五九　四八　三七　二六　一五　九四　杜
天衝　甲申　乙酉　丙戌　丁亥　戊子　己丑　庚寅　辛卯　壬辰　癸巳
三三　五二　六一　七九　四八　三七　二六　一五　九四　八三　傷
天芮　甲午　乙未　丙申　丁酉　戊戌　己亥　庚子　辛丑　壬寅　癸卯
二二　四一　五九　六八　七七　四六　三五　二四　一三　九二　死
天蓬　甲辰　乙巳　丙午　丁未　戊申　己酉　庚戌　辛亥　壬子　癸丑
一一　三九　四八　五七　六六　七五　四四　三三　二二　一一　九九　景
天英　甲寅　乙卯　丙辰　丁巳　戊午　己未　庚申　辛酉　壬戌　癸亥
九九　二八　三七　四六　五五　六四　五三　四二　三一　二九　八八　休
天任　甲子　乙丑　丙寅　丁卯　戊辰　己巳　庚午　辛未　壬申　癸酉
八八　一七　二六　三五　四四　五三　六二　七一　八九　九五　八四　死
天柱　甲戌　乙亥　丙子　丁丑　戊寅　己卯　庚辰　辛巳　壬午　癸未
七七　九六　一五　二四　三三　四二　五一　六九　七八　八七　驚
天心　甲申　乙酉　丙戌　丁亥　戊子　己丑　庚寅　辛卯　壬辰　癸巳
六六　八五　九四　一三　二二　三一　四九　五八　六七　七六　開
天蓬　甲午　乙未　丙申　丁酉　戊戌　己亥　庚子　辛丑　壬寅　癸卯
五五　七四　八三　九二　一一　二九　三八　四七　五六　六五　休
天英　甲辰　乙巳　丙午　丁未　戊申　己酉　庚戌　辛亥　壬子　癸丑
四四　六三　七二　八一　九九　一八　二七　三六　四五　五四　生
天任　甲寅　乙卯　丙辰　丁巳　戊午　己未　庚申　辛酉　壬戌　癸亥
三三　五二　六一　七九　八八　九七　一六　二五　三四　四三　景
天柱　甲子　乙丑　丙寅　丁卯　戊辰　己巳　庚午　辛未　壬申　癸酉
二二　四一　五九　六八　七七　八六　九五　一四　二三　三二　休
天心　甲戌　乙亥　丙子　丁丑　戊寅　己卯　庚辰　辛巳　壬午　癸未
一一　三九　四八　五七　六六　七五　八四　九三　一二　二一　死

陰遁三局圖

夏至中　白露中　寒露下　立冬下

天輔　甲子　乙丑　丙寅　丁卯　戊辰　己巳　庚午　辛未　壬申　癸酉
四四　五三　六二　七一　四九　三八　二七　一六　九五　八四　杜
天衝　甲戌　乙亥　丙子　丁丑　戊寅　己卯　庚辰　辛巳　壬午　癸未
三三　五二　六一　七九　四八　三七　二六　一五　九四　八三　傷
天芮　甲申　乙酉　丙戌　丁亥　戊子　己丑　庚寅　辛卯　壬辰　癸巳
二二　五一　六九　七八　四七　三六　二五　一四　九三　八二　死
天蓬　甲午　乙未　丙申　丁酉　戊戌　己亥　庚子　辛丑　壬寅　癸卯
一一　五九　六八　七七　四六　三五　二四　一三　九二　八一　休
天英　甲辰　乙巳　丙午　丁未　戊申　己酉　庚戌　辛亥　壬子　癸丑
九九　五八　六七　七六　四五　三四　二三　一二　九一　八九　景
天任　甲寅　乙卯　丙辰　丁巳　戊午　己未　庚申　辛酉　壬戌　癸亥
八八　五七　六六　七五　四四　三三　二二　一一　九九　八八　生
天柱　甲子　乙丑　丙寅　丁卯　戊辰　己巳　庚午　辛未　壬申　癸酉
七七　四六　五五　六四　三三　二二　一一　九九　八八　七七　驚
天心　甲戌　乙亥　丙子　丁丑　戊寅　己卯　庚辰　辛巳　壬午　癸未
六六　四五　五四　六三　三二　二一　一九　九八　八七　七六　開
天蓬　甲申　乙酉　丙戌　丁亥　戊子　己丑　庚寅　辛卯　壬辰　癸巳
五五　四四　五三　六二　三一　二九　一八　九七　八六　七五　休
天英　甲午　乙未　丙申　丁酉　戊戌　己亥　庚子　辛丑　壬寅　癸卯
四四　三三　四二　五一　六九　七八　八七　九六　一五　二四　死
天任　甲辰　乙巳　丙午　丁未　戊申　己酉　庚戌　辛亥　壬子　癸丑
三三　二二　三一　四九　五八　六七　七六　八五　九四　一三　景
天柱　甲寅　乙卯　丙辰　丁巳　戊午　己未　庚申　辛酉　壬戌　癸亥
二二　一一　二九　三八　四七　五六　六五　七四　八三　九二　驚
天心　甲子　乙丑　丙寅　丁卯　戊辰　己巳　庚午　辛未　壬申　癸酉
一一　九九　一八　二七　三六　四五　五四　六三　七二　八一　開

陰遁二局圖

小暑中　立秋上　霜降下　小雪下

天衝	天內	天蓬	天英	天任	天柱	天心
甲子	甲戌	甲申	甲午	甲辰	甲寅	甲子
乙丑	乙亥	乙酉	乙未	乙巳	乙卯	乙丑
丙寅	丙子	丙戌	丙申	丙午	丙辰	丙寅
丁卯	丁丑	丁亥	丁酉	丁未	丁巳	丁卯
戊辰	戊寅	戊子	戊戌	戊申	戊午	戊辰
己巳	己卯	己丑	己亥	己酉	己未	己巳
庚午	庚辰	庚寅	庚子	庚戌	庚申	庚午
辛未	辛巳	辛卯	辛丑	辛亥	辛酉	辛未
壬申	壬午	壬辰	壬寅	壬子	壬戌	壬申
癸酉	癸未	癸巳	癸卯	癸丑	癸亥	癸酉
三三	二二	一一	九九	八八	七七	六六
四二	四一	三八	五六	四七	五五	四四
五一	六八	四九	二五	五六	四三	三三
六九	三七	五八	一四	二五	三四	二二
七八	二六	六七	九三	一四	二三	一一
八七	一五	七六	八二	九三	一二	九九
九六	九四	八五	七一	六二	九一	八八
一五	八三	九四	六九	七一	八九	七七
二四	七二	一三	五八	三九	七八	六六
傷	休	景	生	驚	死	開

陰遁一局圖

大暑中　處暑上　秋分中　大雪下

天內	天蓬	天英	天任	天柱	天心	天衝
甲子	甲戌	甲申	甲午	甲辰	甲寅	甲子
乙丑	乙亥	乙酉	乙未	乙巳	乙卯	乙丑
丙寅	丙子	丙戌	丙申	丙午	丙辰	丙寅
丁卯	丁丑	丁亥	丁酉	丁未	丁巳	丁卯
戊辰	戊寅	戊子	戊戌	戊申	戊午	戊辰
己巳	己卯	己丑	己亥	己酉	己未	己巳
庚午	庚辰	庚寅	庚子	庚戌	庚申	庚午
辛未	辛巳	辛卯	辛丑	辛亥	辛酉	辛未
壬申	壬午	壬辰	壬寅	壬子	壬戌	壬申
癸酉	癸未	癸巳	癸卯	癸丑	癸亥	癸酉
三三	二二	一一	九九	八八	七七	六六
四二	四一	三八	五六	四七	五五	四四
五一	六八	四九	二五	五六	四三	三三
六九	三七	五八	一四	二五	三四	二二
七八	二六	六七	九三	一四	二三	一一
八七	一五	七六	八二	九三	一二	九九
九六	九四	八五	七一	六二	九一	八八
一五	八三	九四	六九	七一	八九	七七
二四	七二	一三	五八	三九	七八	六六
休	死	驚	生	景	休	傷

天蓬 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
一一二九三八四七一六二五一 休
甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
九九二八三七四六一五九四八三七二六一五九 景

天任 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
八八二七三六四五一四九三八二七一六九五八 生
甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
七七二六三五四四一三九二八一七九六八五七 驚

天柱 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
六六二五三四四三一二九一八九七八六七五六 開
甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
五五二四三三四二一一九九八八七七六六五五 死

天禽

遁甲法

昔大撓造甲子推天地之數風后演遁甲究鬼神之奧極天幽隱遁之謂歟以六甲儀以直符以二十四氣爲式局六代貴神攸處凡王師討伐料敵制勝不難掌握之內恭合天人之理則虧衂者鮮矣因擇其指要別加編次庶開卷而易曉也○凡一節三氣八節各起主卦冬至後陽遁順數自一至九夏至後陰遁逆數自九至一冬至後順布六儀逆布三奇夏至後順布三奇逆布六儀○凡六甲爲直符直事乙爲日奇丙爲月奇丁爲星奇戊己庚辛壬癸爲六儀○凡六甲爲直符直事乙爲日奇丙爲月奇丁爲星奇戊己庚辛壬癸爲六儀也○凡常以直事加時宮即知開休生三門所臨又以直符加時干天上三奇與開休生三門合則爲吉道有奇之門可以出軍行師吉無不利○凡五日六十時週而復始　甲巳之日夜半生甲子乙庚之日夜半生丙子丙寅之日夜半生戊子丁壬之日夜半生庚子戊癸之日夜半生壬子若後天地人遁之時出軍最吉　生門令月奇臨六丁爲天遁華蓋日精所蔽　開門令日奇加六巳爲天地遁紫微華蓋所蔽　休門與星奇合太陰爲人遁後太陰所蔽○凡時逢五不遇即損其明不可出兵行師爲時下之干以尅日干是也

假令甲日庚時是也○凡陽遁後一九地二九地前二太陰三六合陰遁前一九天二九地後二太陰三六合即陳於九天之上伏藏於九地之下伏兵於九陰之中逃亡於六合之地

又曰六甲爲九天六癸爲九地六丁爲太陰六己爲六合○凡地有三勝五不擊　三勝者一勝天乙宮二勝九天宮三勝居生門　五不擊者一不擊天乙宮二不擊九天宮三不擊生門宮四不擊九地宮五不擊直符宮○凡三甲明主客勝負時逢上局仲甲之時關格刑德在門不可以出戰上局甲子甲午時是也中局孟甲之時刑氣在內德氣在外主客俱不利中局甲寅甲申時是也下局季甲之時陽氣在外陰氣在內此時顯赫利以出軍利爲客吉　又曰三甲之時陽星加時吉陰星加時凶陽星者天蓬天英天內天柱天心是也○凡時有五陽若得甲乙丙丁戊爲五陽時善神

治事甲爲德丙爲威皆利客不利主客宜先舉則高旗鳴鼓大
喊揚威武主宜低旗待敵以候天時若得己庚辛壬癸時爲陰
五時惡神治事利主不利客見陣利後動惟宜設謀秘密偷令
劫營○凡天網四張之時不可以出當看天乙居得宮若在一
二三四宮尺寸低人即可揚聲而出若天上直符宮六七八九
宮尺寸過人爲天網四張不可舉兵○凡十干相加凶時縱有
吉宿奇門不可與師舉衆○凡青龍反首之時六甲加六丙是
也飛鳥跌穴之時六丙加六甲以上二時百戰百勝○凡六丁
加六癸名朱雀入水六癸加六丁名滕蛇蚖蟜此時不可舉兵
六辛加六乙名白虎猖獗六乙加六辛名青龍避走此時凶○

凡六癸所加名之爲格六丙加臨名之爲勃遇勃亲亂紀綱值
格則鬬傷主客六庚加日干名爲伏干格日干加六庚名飛干
格六庚加值符名伏宮格值符加六庚名飛宮格○凡六丙加
今日干名之爲和此時防下有初亂者○凡太白入熒惑謂六
庚加六丙是也若熒惑入太白謂六丙加六庚是也　經曰金
入火而賊來火入金而賊退○凡六庚加六巳名刑格此時凶
勿鬬敵賊若奔亡亦不可襲逐○凡六庚加六癸名太格時凶
逃者不可追○凡子加子爲伏吟○凡午加子爲反吟不可舉
兵行師凶○凡六儀擊刑不可用今日甲子直符時加卯加三
宮是也甲戌直符時加未加二宮甲申直符時加寅加入宮甲
午直符時加午加九宮甲辰直符時加辰加四宮甲寅直符時
加巳加四宮已上是六儀擊刑是也○凡三奇入墓凶不可用
乙爲日奇臨於坤丙爲月奇丁爲星奇臨六宮天門已上是三
奇入墓乙未丙戌時亦爲奇入墓六宮天門戌也○凡吉向三避五之
時謂三宮震發生而爲吉五象中宮無門戶亦氣而爲凶○凡
時宮下三爲吉五爲凶也生氣刑爲百事如甲子用丙寅時之
類五爲吉氣百事皆凶如甲子日用戊辰時之類○凡地有八
門　開門萬事通達利以將兵達出顯赫揚兵　休門利選練
軍旅和合衆情　生門陽氣盛宜貢獻上書興兵擊衆　傷門
主傷殺血光惟宜弋獵　杜門不可出行惟宜誅凶討逆　景

門宜上書貢獻　疚門宜射獵祭祀　驚門出入不安惟宜擒
奸捕盜○凡時下得凡星之名天任天衝天輔天禽天心宿吉
時下得天蓬天英天內天柱凶也

屯營閉六戊法

凡宿山野欲屯營自固欲藏形潛伏有眞人閉六戊之法當於
當旬戌上掘土六斗於中央分置六戊之上持刀從鬼門左行
一週大小以六爲法安刀於取土之處而持刀念咒曰泰山之
陽常山之陰盜賊不起虎狼不行城廓不完閉以金關千凶萬
禍莫之敢干於其中宿不復出也一說云凡置營壘訖取有犢
特牛繫母於營中置犢於外依法閉六戊咒訖即犢終不敢入

是驗

六甲陰符法

經曰爲上將敵禦者須作六甲陰符法令敵人自誅故曰宿與人千金不教人六甲之陰符天地之間此道最禁藏之金櫃其之於心不傳非人勿泄盜視者盲盜讀者瘂若作六甲陰符必須齋戒若污犯則無驗矣○六甲之陰者甲子旬陰在丁卯其神兔頭人身甲戌旬陰在丁丑其神牛頭人身甲申旬陰在丁亥其神猪頭人身甲午旬陰在丁酉其神雞頭人身甲辰旬陰在丁巳其神蛇頭人身○凡作符法常以月蝕之時伐杜荆及梧桐等木陰枝亦可以柏心

悉長九寸廣二寸厚二分用雌黃色圖畫之作像拜畫其神名着像下丁卯神名孔林旋丁丑神名陵盛丁亥神名丁酉神名賈陽明丁未神名主屈奇丁巳神名許咸池是也○凡畫符以錦綵爲囊盛之大將自隨身用兵時便出其六甲旬六甲之符於囊外以指敵人自散不敢及兵也○凡取酒一升鹿脯三斤塩一盞祝卒祭之曰茆爲蓆北向再拜祝曰杜荆之先百鬼之神某身以于所指莫不服者謹奉清酌美脯于塩願歆享之咒訖再拜凡三咒之事畢乃伐取木勿令穢汚亦勿令人近穢物及雞大見之先受符之法齋戒五日沐浴閤湯食香潔淨飯無食五辛之物及晝符畢以六甲之日夜半醮之於方壇之上置方壇一丈二尺外堺方一十二丈門卜一辰門以竹爲算長三尺或九尺隨地方州之在四向六陰之符置壇上依位也以色繒繫各三尺五寸上安酒三盃脯三斤塩一盞白茆爲蓆北向北拜跪呼其四方堂之長六甲六陰神○假令甲子日陰在丁卯再拜呼其神而咒以絳帛爲囊盛之陰符常隨已身則百鬼不能侵以陰符指敵則敵人自滅如君平無壇者但於庭中或野外畫地爲之亦可

禁敵法

凡能履陰陽符者令敵人兵不起爲術之法甲乙日平旦南向丙丁日食時西向戊己日日中北向庚辛日日映東向壬癸日日入南向以此日所向取方寸桃枝書敵師姓名着左履下求者必得履敵人之名兵不起者謂書敵人怨賊姓名着左履下訖咒曰敵人某甲不善大逆輕毀天地日月伐名木杜樹使神不得血食神但持之吾自與神誅鑿陰陽神理共來剪滅先於符下畫作人之像從月連上來呼其人名而隨六甲之神所在

滅之則敵人永仇自消亡矣

遠行法

凡欲行千里禹步咒曰六甲九章天圓地方四時五行日月爲光禹爲治道蚩尤爲兵蒼龍狹轂白虎持衡熒惑前引祥除不祥北斗誅伐除去凶殃五祥從我周旋四方當我者亡左社右稷寇賊伏滅行者有善求者有福五神祐我所願者得急急如律令

居青龍法

凡出天門入地戶過太陰居青龍　經曰初兵出天門六戊也入地戶六己也過太陰六丁也居青龍六甲也居其下百戰百

勝○假令冬至上元甲巳之日半夜生甲子初起兵出天門辰地入地戶巳地過太陰卯地居青龍子地即百戰百勝○又一法曰出天門者出天上六戊在一宮入天上地戶在九宮過天上太陰在七宮居天上青龍在一宮他皆倣此

藏形法

伍子胥曰當乘青龍六甲也歷逢星六乙也過明堂六丙也出天門六戊也入地戶六巳也還太陰六丁也取草折半障人中半人天藏六癸也○假令六甲日半夜生甲子欲伏匿者初從子地六甲也歷丑六乙也過寅六丙出辰六戊入巳六巳還卯六丁取草折半障人半置卯地六丁而入酉六癸去人無見者

天藏愼勿反顧庚爲天獄辛爲天庭壬爲天牢宜避之不可抵向即被束縛倣此

亭亭白奸法

過太陰時咒曰天翻地覆凡道皆塞有來追我至此而極徑入三章曰亭亭者天之貴神肖之而擊其衝爲勝推此之法以月將加時神后下是亭亭所在○假令正月登明爲月將時加午即神后臨未爲亭亭所居白奸者天之奸神常與亭亭合於巳亥格於寅申當合之時皆格之當格之時俱合之宜背之背亭亭向白奸推此之法以月將加時寅午戌上見孟是即是白奸之位常行亥寅巳申四孟○假令正月登明爲月將時加午登

明孟神臨即白奸在亥

六甲六丁營法

三元經曰大將兵四出統衆屯營必取其法以六甲爲首十時十日一移○負卓曰以歲旬而爲狀或依歲月或取六甲旬首而排布之大將居青龍六甲爲青龍旗鼓居蓬星六乙爲蓬星士卒居明堂六丙爲明堂伏兵居太陰六丁居太陰軍門居天門六戊爲天門小將居地戶斬罰居天獄六庚爲天獄判斷居天庭六辛爲天庭囚縶糧儲居天牢六壬爲天牢府庫甲仗居天藏六癸爲天藏倣此○假令甲巳之日青龍在子大將居之蓬星在丑旗鼓居之明堂在寅士卒居之太陰在卯伏兵居之天門在辰軍門居之地伏在巳小將居之天獄在午斬罰居之餘倣此以上出武經總要

天時統論

天時者兵家之主也若夫星辰變見雲氣聚散六壬旺相遁甲休咎風露雷雨之所動作陰陽晦明之所啓閉鼙鼓之震响禽鳥之示情通天地鬼神之心開勝敗休咎之兆者其道何也臣一作道也是切謂天地之道大正也夫陽爲實陰爲虛實有常而虛不常也法具實者政令之謂也政令一定之象也法具虛者權智之謂也權智應變之象也動以虛實爲用者天地之正身一作道也是以知政令權智之所設能應於天地者此之謂大順也或天地

示其災變我以順應之示其吉祥亦以順應之是以順應正也
如能以順應正行師豈有敗乎然雖黑一作氣出壘赤氣臨軍
六窮起風三形生霧皆爲敗象當其時苟能觀其凶變修政謹
身卜地遷營應天揆日恭受誡戒一作怒而警省焉此可以易凶
爲吉矣斯乃以順道應天者也臣今所列時日雲氣曆象之間
其占候既不一在乎用兵者因其時擇而用之也若能善服人
心以順天地之情和陰陽之性使災咎不見率由政令權智之
得且道也又何假審占天時以爲候哉

出軍日

月殺月虛日利命將出征又曰十二月中各有出軍吉凶日正

月戊辰丙子庚午辛卯戊子壬辰丙辰丙申二月丁卯辛卯此
是九醜日它月皆不犯三月甲子乙丑戊辰己巳丙辰庚申四
月丁卯己卯辛卯癸卯一作丑五月丙申戊戌庚戌庚申壬戌六
月辛未己未癸未庚寅丙申辛卯壬寅庚申七月乙丑乙酉己
酉丁巳癸丑八月庚午壬午丙午戊午九月癸酉乙酉丙
申丁酉壬寅己酉甲寅己上用皆吉十一月十
二月九醜入魁無翹大禍反激天賊天門四不出六絕血忌大
敗諸日今悉刪而去之不在此十二月吉日一作月中唯犯九醜
大凶一說云天乙絕氣日不可出軍攻戰正月六月二月七月
三月八月以次周十二月一說云六窮日不可出軍初九十九

二十八一說云天日門亦謂之往亡不可出軍正月初七日二
月十四日三月二十一日四月八日五月十六日六月二十四
日七月九日八月十八日九月二十七日十月十四日十一月
二十一日十二月三十日若有急難擇時吉辰而動不用此日
可也

孤虛

一人已上用時孤虛萬人已上用日一作月孤虛日內如或賊不
在虛上我已得其便地卽用旬孤虛若復逼迫不得用孤虛之
位背建向破假令卯爲建則酉爲破是也用日孤虛子日亥孤
已虛丑日子孤午虛寅日丑孤未虛卯日寅孤申虛辰日卯孤

酉虛巳日辰孤戌虛午日巳孤亥虛未日午孤子虛申日未孤
丑虛酉日申孤寅虛戌日酉孤卯虛亥日戌孤辰虛用時孤虛
以時爲主方位並同旬孤虛甲子背戌亥擊辰巳甲戌背申酉
擊寅卯甲申背午未擊子丑甲午背辰巳擊戌亥甲辰背寅卯
擊申酉甲寅背子丑擊午未背者爲孤擊者爲虛也用孤虛之
時須觀年月所建一作見兵刃如山何可爲敗如或賊在虛久戰
而不敗者切不可引退但併力擊之必勝矣故兵法曰背孤擊

虛一女子當五丈夫此之謂也

九勝法

黃帝曰行兵要背天目向地耳甲子旬天目在庚午地耳在戊

辰甲戌旬天目在庚辰地耳在戊寅甲申旬天目在庚
在戊子甲午旬天目在庚子地耳在戊戌甲辰旬天目在庚戌
地耳在戊申甲寅旬天目在庚申地耳在戊午

地兵法

太公曰凡行兵向陣勿可犯地兵將軍忌之甲子旬地兵在寅
甲戌旬地兵在子甲申旬地兵在戌甲午旬地兵在申甲辰旬
地兵在午甲寅旬地兵在辰

黃幡虎尾

凡戰背虎尾向黃幡吉午戌歲黃幡在戌虎尾在辰子辰歲黃
幡在辰虎尾在戌卯未歲黃幡在未虎尾在丑酉丑歲黃幡在
丑虎尾在未也

遊門

出兵攻敵常須遊門正月天門在申百炁在酉二月天門在酉
百炁在戌三月天門在戌百炁在亥四月天門在亥百炁在子
五月天門在子百炁在丑六月天門在丑百炁在寅七月天門
在寅百炁在卯八月天門在卯百炁在辰九月天門在辰百炁
在巳十月天門在巳百炁在午十一月天門在午百炁在未十
二月天門在未百炁在申

八卦

一日從艮擊坤二日從震擊兌三日從巽擊乾四日從離擊坎
五日從坤擊艮六日從兌擊震七日從乾擊巽八日從坎擊離
一日十二十一日同前例擊之每到十日二十三十日並軍
忌不可用之

五姓

角德在巳陽子陰午生氣卯死酉刑禍申羽德在申陽子陰午
生氣子炁午刑禍丑徵德在未陽午陰子生氣午炁子刑禍未
商德在亥陽子陰午生氣酉炁卯刑禍午宮德在巳陽子陰午
生氣子炁午刑禍亥以生氣擊炁氣以陰擊陽

天罡

舊說曰天罡加孟神在內加仲神在門加季神在外凡有所用
以天罡加地戶可以入山林設伏兵以天罡加天門可以攻敵
以天罡加酉隨便伏匿可以探敵事他人不覺知以天罡加子
天地所通吉候也天罡加丑天地不小作通以為吉事不可以
私忿興兵征伐遠行三十里止合吉一作凶天罡加寅天地慶悅
舉小事吉天罡加卯天地開格不可舉眾天罡加辰天地初呼
不可侵人關界守己地則敵人不能攻之天罡加巳天地神廟
無憂患但進兵入敵境逢敵則止營勿與部戰天罡加午天地
初起而縱橫之時凶天罡加未天地小通宜小心行賞賜撫將
校慎兵馬如是吉反是凶天罡加申天地不遠揚兵堅壁設備
吉天罡加酉天地閉無路若出兵申道奔亡過敵即敗大凶宜

守營自備天罡加戌天地返逆吏士謀殺主將主將備之天罡加亥天地迫無路行者止占戰鬬天罡加孟（孟謂寅申巳亥是也）利力戰加仲（仲謂子午卯酉是也）主客傷加季（季謂辰戌丑未是也）利客勿迎戰從去之占卒聞敵出軍加孟不出加仲半出加季全出占卒聞敵罷軍加孟不罷加仲及季俱罷占聞憂加孟不足憂加仲小憂加季大憂

雷公（雷公者六庚耳庚爲天刑故不犯又庚乃百神聚之方）

攝殺六律曰雷公將軍在午遊庚領十二月將及風伯雨師其所在之處羣居喧應而到若出軍布陣立營則雷之所處慎不可犯之主敗軍殺將也甲子旬六庚在午甲戌旬六庚在辰甲申旬六庚在寅甲午旬六庚在子甲辰旬六庚在戌甲寅旬六庚在申

十二將

用起天乙以將兵大捷（一作鬬）地千里敵畏服用起六合以將兵主得子女玉帛用起青龍以將兵大勝得敵之邦國府庫用起太陰以將兵士卒怯怖用起天后以將兵不戰自敗用起太常以將兵無功用起螣蛇以將兵士卒驚駭上下相尅多傷用起朱雀以將兵士卒驚恐或妄作口舌用起勾陳以將兵士卒敗車馬折傷用起玄武以將兵軍多亡遁戰不利用起白虎以兵師敗無救援用起天空將以將兵士卒死亡爲敵所欺詐說

曰天一者人皇之靈也上潛精而爲星在紫微宮下遊十二次則居巳丑舉慶賀事治大吉小吉臨甲乙寅卯假令天一治大吉小吉而臨甲乙寅卯是也餘皆倣此凶神將騰蛇者飄風之精也居太陽之丁巳雷公六律曰天一奉車都尉凶神也（一作而）大小殺並主憂驚朱雀者（一作星）月之精也居太陰之丙午雷公六律曰天一羽林下爲霹靂凶將也主刑戮口舌六合者太陰之精也居少陽之乙卯吉將也雷公六律曰天一光祿大夫主和合吉事勾陳者雷電之精也居太陽戊辰雷公六律曰天一大將軍也凶將也主戰鬬多傷敗青龍者太陽之精也居少陽之甲寅雷公六律曰天一左丞相吉將也主喜慶事天后者水匿事太陰者金之精也居少陽之辛酉雷公六律曰天一御史中丞吉將也主陰私事也玄武者北方七星之精也居少陰之壬子雷公六律曰天一之後將也凶將也主逃亡離別盜賊若與風伯雨師二神并必有盜賊大常者土之精也居少陰之己未雷公六律曰天一大常卿吉將也主財帛白虎者西方七星之精也居少陰之庚申雷公六律曰天一逆尉也凶將也主囚禁骸骨天空者斗魁之精也居少陰之戊戌雷公六律曰天一宜師（一作日）直凶將也主欺詐事

一九命榮衰安怨成壞（一作敗）友親二九業榮衰安（一作敗）友紀三九貽榮衰安怨成衰（一作敗）友親大將軍將有事即預揆已所生之日以月將推之爲命宿（一宮二金三胃四畢五參六鬼七張八角九亢十心十一牛十二虛）第一命宿次榮衰安怨成壞友親之類一九之法以業宿爲准前三九周二十七宿而推之（假令大將生於五月五日胃宿爲第一命宿三昴爲榮三畢爲衰四觜爲安五參爲怨六井爲成七鬼爲壞八柳爲友九星爲親次九他皆倣此也設或值命業宿直日宜舉墟命（一作攻）寨吉營宿直（一作日）攻之取戰吉衰宿值日所作凶安宿直日移兵遷寨吉餘凶怨宿直日惟利結交於諸侯及延納賓客餘凶成宿直日設權詐及攘厭吉壞宿直日宜大舉師旅討伐叛逆及鎮厭咒咀皆吉友宿及親宿直日備藥餌治軍病稿勞宴賞此三九之用也苟欲求其直日之法卽以二十八宿本直之日配於大將軍命業胎宿之次以定吉凶之後以七元甲子起之第一虛宿直太陽受日（房星鼎直亦太陽受日他皆倣此）是謂天元甲子第二奎宿直木星受日（斗角井所直同）是謂地元甲子第三畢宿直太陽受日（危心張所直同）是謂人元甲子第四鬼宿直金星受日（牛亢婁所直同）是謂鬼元甲子第五翼宿直火星受日（亢翥室所直同）是謂江元甲子第六氐宿直土星受日（女箕鼎胃所直同）是謂河元甲子第七軫宿直水星受日（參觜畢所直同）是謂海元甲子以二十八宿所直之內足凡見九宿之日假令三月一日爲五元甲子卽翼宿直火星受日二日乙丑軫宿直水星受日三日丙寅卽角宿直木星受日以類次之凡七元起於天元移於海元周而復始若欲知其七元甲子之資次當以長曆推之凡見所直之宿可以配於三九也行師者能以三九用日五行用時孤虛用地雲氣星辰用天況机用人未有不建拔世之功者也

卜螺法

螺者田中大蝸牛也有赤色活者取時忌婦人孝子雞犬見之凡預卜勝負取二螺安於盤中直選一路分界左爲我右爲賊盤中盛水一寸許將螺各記之咒曰田螺舞舞能知風雨賊若來遇入我境界田螺索索風雨不着賊若不來各守城廓咒畢

候至天明依法斷之若賊螺入我界不可與戰宜固守我螺入賊界急宜攻伐　春占螺頭向東大利向南有神助向東小吉　夏占向西被賊凶向北小吉　驚頭向西大利向南有神助向東大利向西賊來破我向北大驚　秋占向西大利向南有神助向東大利向西平安向南賊解散吉獲財向北賊勝我宜固守向東小驚宜固守則吉　冬占向北大利向東賊來急不宜戰向南賊不來而復去向東有賊大戰五日內賊來向西十四日賊向北賊不至　丙丁日向南賊九日去向北七日去向北賊向東賊散戊己日各固守庚辛日向西與賊平向北賊散向西賊來而復去向東有賊大戰五日內賊向南賊不戰而去向西賊不來向東與賊各守一方向北宜平

護身符法

凡大將逐年五月五日午時速修生硃黃紙敕書此護身切勿令婦人雞犬見之符成收在衣服內照前後心佩戴鎗箭不傷

佩至來年再換書符之時向日頂禮用天罡祖炁極驗

源流確論

夫神光者一身之主宰五臟之精英根於靈臺之中見於月窟之際不假人力取驗如神昔李光弼野宿取神光不吉而知高之有謀急移營避之乃得免禍蓋得此法也孔子十日不見神光而知必期將至遂有泰山梁木之嘆近世浮屠有預知必期者亦本此法焉史書不載予受異人之傳君子得之可以帥兵討罪可以促裝遠遊可以避患於未來可以祛疑於未決不假蓍龜無勞思慮然必正心誠意乃可得之若乃僭意非心以求僥倖者則神自不存何吉凶之可憑乎循理君子得此宜寶而秘之非人勿傳也

定神湯方序

凡居倉卒之際或事擾心怵神必不定神不定則光亦憑之而忒故須先服定神湯然後心定神安驗之自無不中矣

定神湯方

天門冬一兩肥大滋人參一兩潤者去蘆石菖蒲五錢九節者去毛茯神三兩去心甘草五錢炙去皮辰砂五錢若粒光明者麝香一錢眞者同辰砂另研極細

右件依法修製爲細末將砂麝和勻黃連燈心泡湯調服二錢許如神氣自定無他事煩擾者不服

事君篇

事君以忠或上封事或面奏對必有差謬禍莫大焉必先午夜
驗其神光若得紅光輝焰必主
天顏有喜嘉納所言黃色而光圓大者必主賞勞或賜宴酒食
進陞官爵之喜青者必主虛驚白者言無所納且有威罰之恐
黑者大凶自宜警戒

臨敵討罪篇

凡臨敵討罪須驗神光色紅黃明且耀者必大勝縱彼千軍萬
騎攻之我亦無虞如青黑色或神光不見急宜徙營別所如白
色則不宜進兵必有破軍折將之患

野宿篇

凡遇夜野宿或所處有疑須澄心靜慮速驗神光若青色則有
奸人至黑色賊兵來白色親近有謀紅黃色焰可高枕無虞矣
凡處危地而眼瞤者一瞤則一里之遠二三瞤則二三里之遠
十瞤則十里前面必有奸人賊黨至吾事先知則奸賊可談笑
而擒也

遠遊篇

凡遠遊止宿村落去處必須驗其神光若不在而心動目瞤急
宜遠避不可入也若居山谷石崖枯木壞牆之下神光不在必
有山崩石墜樹倒牆傾之患山林幽寂去處出入經過神光不
見切不可妄動恐有虎狼蛇虺等害謹慎防之則無害也

風雨雷電篇

凡在外卒遇暴風驟雨速驗神光若不見者決有洪水泛漲地
塌城崩之患不可於此久居須當更遷高阜乃可免也

過渡篇

凡渡江海或水惡波險去處預先一日驗其神光紅黃色者可
渡青色者有大風白色者有大雨黑色或無則有船翻柁折沉
溺之禍喪身殞命在須臾矣可不謹哉

飲食篇

凡飲酒會食或客居遇人邀請慮有所傷須驗神光若紅焰光
明黃潤且大必有歡忻之慶醉飽之樂且無所傷損若青白之
色必主爭端或酒食不佳不能暢意光若黑者或被酒食所傷
或爲骨鯁所害或誤食毒物患出百端矣

交遊篇

凡往來探望朋友亦驗神光其光黃赤者其人在家歡忻迎接
酒食欵顧之喜青白色者或在家忙迫或他事奔馳或疚喪凶
事無暇逢迎若黑光不必去之橫生他故諸事不吉也

疾病生疚篇

凡人七夜神光不明或不見形迹大主危厄五夜中有一夜不
見者則於黃昏時候之或無再於半夜之時驗之若有則是元
氣不和必無疚亡之患驗之有紅黃色旦夕奔波青白色但主

沉滯黑色或無次期將至矣

取驗法

凡欲取驗須於靜夜獨處勿令人知暗而取之亦不須遍與他人談說務在精一專求萬取萬中設若輕舉妄動塵私百端而欲元神之精澈取驗之得眞蓋亦難矣蓋神具於吾心心既擾惑則神亦昏亂而欲試其功效匪術之弗靈乃驗者之罪也

43 A

太極經世
理數精義

四明張氏約園開雕

序

世謂邵子之學出道家固也要尤深於周易吾觀皇極經世殆與太玄相表裏子雲不喜稱老氏退之舉以與孟荀竝列其言已甚熾子雲過人處蓋在是然易老之旨不殊易言數三獨多老子言一生二生三生萬物邵子究數理悉以三爲主如曰天之體數四而用者三不用者一地之體數四而用者三不用者一以況自然不用之一以況道用之者三以況天地人也又曰一時三月一月三十日三月九十日用數也用止於三而極於九凡此之類盡出於易合於老

蓋易數始於一其生數則二也然一二不足爲成數奇耦相復而有定也唯三也兼奇耦而爲用其變無窮矣乾之九坤之六奇耦顯然可見也震坎艮之七巽離兌之八奇耦亦顯然可見也自表言之一生數一成數也然參倚之義何居究極言之九六之數倚一二以生七八之數參合九六以成而要於三見其用故易言數極於九而言三者獨多其有三百三歲三年三日三接云者仍以三爲主非終極之義耳夫數始於一道生於一固可知也積而爲三散而爲億萬亦可知也然會三以求數則有不可求不必求者矣蓋三之爲數並有奇耦耦其用之妙奇之中有耦耦之中有奇一奇一耦而數成矣一陰一陽而易見矣故奇耦之數雖於三億萬無窮之數亦雖於三二雖數不可以爲數唯三乃可以爲數一二之數奇耦推之可盡三以包之變化無窮故易重三數老曰三生萬物而邵子謂三爲用數三才之道盡在是易老之旨本在是然則邵子之學不獨出道家實尤深於周易不亦明乎顧其書詞旨奧衍人莫能

通曉故其傳不廣其學雖顯而實能傳之者蓋寡有明嘉靖間吾鄉余南湖先生嘗爲皇極經世作注釋既復爲外篇作釋義頗能通數理之要而不以術愚數然亦不侈言數理而略乎其術蓋犁然有當數理之本不失邵子之舊誼固確如也余於數理之學恨未能通曉讀南湖自序謂惜其學不傳用有能道之者多被此異同然程子謂皇極數爲加一倍法邵子固已服其妙悟精識其實一二相倍三兼奇耦此理要足千古南湖學於此逾一紀攷定獨審始取此書刊之以裨益世之通此

學衡民國二十三年十月後學張壽鏞序

皇極經世觀物外篇序

觀物外篇有先生撰著之言有先生談論之語門人張嶧之所記錄也嶧既沒其兄峒得其遺稿以授先生之子伯溫蓋散逸而僅存者爾其言有觀物篇之所未發故名之曰觀物外篇數多闕誤章寡倫序張行成嘗補其數次其章分重次之視昔愈密於乎先生之道未易知未易能也善觀此亦或可以窺其端矣次澄識

補刻皇極經世觀物外篇釋義序

余南湖先生精於性理之學正蒙皇極經世律呂新書俱有註釋正蒙集解切問梓行久矣皇極經世解予嘗齟時曾手鍥以藏於家王戌冬承乏青郡見東庫壁隅書版皮有百餘取而閱之乃觀物外篇釋義先生督學東省時命郡守校刻以分授諸生者也閱歲未久守者忽焉循致腐缺漫想意欲校補而役役吏牘未遑也甲子夏懷庭秦公以秉憲至訪刻版在郡適纂郡志訖工併命補刻以成全書乃覓侍御周海涯家完本校而補

之昔程子觀皇極數以爲加一倍法邵子服其妙悟精識欲以其學授之而辭以未暇學遂不傳先生獨於數百年之後精思妙契會悟旁通裒輯諸家註釋纂成編其師授固有所自而學者能因其書而求之則於邵子數法之妙思過半矣嘉靖乙丑冬青州府知府四明杜思書

鄞縣志本傳

余本字子華號南湖天錫之後曾祖煙南安府同知父謙德慈孝坦易鄉稱善人本生而英卓少遊郡庠觥觥自持張邦奇撰墓志終日危坐讀書夜則焚膏以繼凡天文地理鍾律象數悉研其奧於正蒙尤深妙契蚤思夜索若有神授之者嘗言人對聖賢書則心明氣定即他玩好不能入從此攝伏身心自然有益及門之士屢滿其戶俱以余夫子稱之年三十提學楊旦試以隱僻事大加詫異謂必魁天下是年果領鄉薦正德六年殿試第二

授翰林編修嘉靖志充經筵官值權奸迭起文事靡不用本具疏指斥無所忌至再上不報乃乞補近地儒學官便祿養當道難之擢授廣東提學副使以釐俗作士爲己任秉公力勤務必行已志見行事一不當於理即義形於色嘉靖志敷教率先德行士敬而愛之秉性剛直廣東通志時潮州妖巫託廟神以惑眾遂按除之嘉靖志與巡按御史毛鳳忭劾其不法數事鳳亦肆莠言以相詆誣詔各回籍聽勘鳳以京考落職本丁父艱嘉靖志居數年益授徒講說訓迪不倦嘉靖志嘉靖六年起復山東提學○案錢志作五

年者舊傳作嘉靖改元均誤行政不改頒南明年秋試士之中式經本所首選者幾半遷南京右通政牒無細大一一訊辨務擇可否罷行之曰不爾則無以過讓說距殄行非朝廷設官意也八年卒年四十八本性孝娶妻未逾歲遘母喪終其制不入私寢（臺志）從兄弟早孤以父命爲之置室且給之田親族有急輒傾囊使持去或稱貸與之自爲償（甬上耆舊傳）至其詩文直寫己意不崇華飾作世俗語而典雅確實克裨世教云（臺志）

皇極經世觀物外篇釋義序

數之淪於術久矣逮邵子始及於理其說悉本之易先天圖精深玄微妙及天人之際惜其學不傳間有能道之者多彼此異同不能盡合盡得其二三旁取之他書以附足其說也竟未審孰爲眞傳本學於此已逾一紀探惟觀物外篇出自其門人所記疑得其眞其起例祕訣雖未盡具然大要不外是矣惜紛亂無敘張文僖吳草廬雖嘗校正尚多脫誤本不揣重加考定遂條爲之解藏之巾笥以備觀覽然亦未審果能得邵子之傳否也嘉靖改元春三月四明守愚子余本序

皇極經世觀物外篇釋義目錄
卷之一
論皇極起數之原致用之法
卷之二
論河洛之圖易象之理
卷之三
論太極之本天象地理物數之原
卷之四
論人事之數

右四卷乃本所訂定以類相從庶有條理凡邵子本文高一字本註文低一字本文原無圖凡圖皆本取之邵子別本或以義起其後所書皆低邵子本文一字或本文所無其圖其言於皇極有相關者亦間或取入題曰附載

署昌樂縣儒學教諭事後學四明董國俊校閱
後學四明薛　晨訂正

天數五地數五合而爲十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況道也用之者三以況天地人也

此言先天之數本之河圖一三五七九天數五也二四六八十地數五也一爲太極先天圖左爲天右爲地乾兌離震爲日月星辰坤艮坎巽爲水火土石體數各有四也而皆本之太極以生所謂太極生兩儀兩儀生四象四象又各有太少故各曰以一而變四太極之理無聲無臭而默寓之四象有體之間以爲之主有之數極於四無之數極於一合而成體有與無相須而有者故曰有無之極言有無合爲一理也體數各四取之以用則用其三而去其一者去交數又曰存其本也以一元言開物於寅閉物於戌亥子

丑三會無所用以一歲言物生於春正月收於秋九月冬三月無所用以一日言戌夜將明以至甲夜人所作爲乙丙丁三更無所用此皆陰陽相交之數陰盡而無爲陽生而未用故邵子取先天之數以蓍之皇極者皆用其三而不用其一去交數也故天數三十六地數三合而爲六兼餘分爲七太極圖元會運世十六位實止有七數自一人之人至兆人之人自一物之物至兆物之物人物各分七等起運法十二萬九千六百年亦取七分爲用止以九萬七百二十年爲

小運一變之數此皆去交數者也天地之化育必存其本而後能生物如木必有根而後枝葉茂水必有源而後流派長故太陽少剛之體數四十八餘一四因之得一百六十中去陰柔之體數四十八餘一百一十二爲用數太陰少陰太柔少柔之體數四十八四因之得一百九十二中去陽剛之體數四十餘一百五十二爲用數由是以其用數更相因之各得八四因之得一百九十二中去陽剛之體數四十餘一百五十二爲用數由是以其用數更相因之各得一萬七千二十四爲日月星辰水火土石之變化數又以此一萬七千二十四再相倡和共得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是爲動植通數而用之以取二百五十六卦也天地四象體數合之共八十八以四因之共得三百五十二是爲閏餘八十八也於此三百五十二之中去一八十八以其餘數二百六十四相因以致用是去一用三存其本也況譬也老子曰人法地地法天天法道道法自然邵子之言盡本諸此此一節乃經世起數致用之原也故以爲首

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其

一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止於三而極於九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九

三百六十五日四分日之一共二十四氣爲一年凡十五日零二時五刻爲一氣合二氣爲一月每月必有餘分溢於三十日之外僭過三十一日爲四十日之起數矣故曰一月四十日以時言一時三月該六氣每時餘分皆僭過第四月之日數故曰一時四月

皆舉交數言也各去其一者去交數也非眞有四月
四十日而去其一月一十日也止於三者三月也極
於九者九十日也有四者四時也十二者十二月也
大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小
者可見也故時止乎四月止乎三而日盈乎十也是以
人之肢體有四而指有十也
大數總包故不可見小數詳分故可見是則大數不
足者非不足也總包其數而不言也如一元十二會
三百六十運四千三百二十世元一而已而會運世

之數皆盈者元以總之於上也非元實不足於世也
至於一會一運一世皆然下言時日體指者舉其數
之可指而易見者以爲證也
天見乎南而潛乎北極於六而餘於七是以人知其前
昧其後而略其左右也
天之體周圍三百六十五度四分度之一南北各分
其半北極出地三十六度餘則皆潛南極入地三十
六度餘則皆見在地上者爲見地下者爲潛故曰見
乎南而潛乎北其用數本三兼地之用數三故曰極

於六更兼餘分一共爲七故曰餘於七此指天晝夜
之數言蓋天之行本無之分但爲地所隔而有潛見
則日之麗於天者隨之於是乎晝夜生焉晝夜之數
百刻而止夏至日晝六十刻極於六矣此止以其日
出於寅入於戌止得寅戌之小半言也然日未出而
天已明人已動日既入而天未黑人之動者亦未息
是晝又侵夜一分爲七也人得天之氣而生者也故
亦見前而昧後如天之見乎南而潛乎北略其左右
則左右略之而已尙亦見焉不盡昧也則亦如天之
十分而得其七也此推明經世數用七之原也下凡
言三與七者皆然
天體數四而用三地體數四而用三天剋地地剋天而
剋者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有
三辰地有四行也然地之火且見且隱其餘分之謂邪
此以經世數本先天以致用者言左天右地左四卦
右四卦體數各四也各四八三十二合爲六十四所
謂體者八變也若致用則用三十六卦以成六十四
左天有同人小畜履大畜无妄睽家人損益賁噬嗑

皆反覆其六卦井乾離中孚頤四正卦爲十右恆咸井因升萃解蹇師比謙豫皆反覆其六卦皆天與地反覆其過大過四正卦爲十其餘十六卦皆三三平分之各八卦是天用十八卦三六也地用十八卦亦三六也故曰天用三地用三每卦六爻六箇三十六其二百一十有六爲用數六分矣然尙有餘分之一并爲七者何哉左天一百一十二陽右地一百一十二陰此六分之數也然天地相交陰陽必相錯故天亦有八十陰地亦有八十陽所謂天剋地地剋

天者也然天剋地陰則置而不用其天數之見剋者在地則取其中四十陽用之正猶晝之餘分在夜夜自爲晝所侵也故天三而地四合爲七分其二百六十四爲實用之數於其中去八陽四陰餘一百四十四陽一百八陰其二百五十二爲七箇三十六正得三百六十數十分之七爲用數之用一百五十二箇三百六十爲九萬七百二十用之以起小運此生物之時之數也何也蓋此數本之天地與天地合者也天有三辰地有四行天地之數本自天三而地四也地之四者非地之數也天之數餘於地者也經世數皆出於自然之理盡如此李氏補註曰天有四辰謂日月星辰曰三辰者辰全不見也地有四行謂水火土石然地之火半見半隱卽天餘分之在地者也

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止於六卦盡於八策窮於三十六而重卦極於六十四也卦成於八重而成於六策窮於三十六而重於三百八十四也

天地各四故曰八變體成於偶也各用其三故曰六變用行於奇也不易者四謂乾坤坎離反易者二謂震反爲艮巽反爲兌也不易者八謂乾坤坎離頤中孚大小過也反易者二十八謂屯蒙需訟等五十六卦反覆觀之止二十八也策窮於三十六者謂揲蓍求卦視其第三變過揲之策以定其七八九六之數而成爻者有四六二十四四七二十八四八三十二四九三十六四者不同至三十六極矣乃六六之積也故曰策窮於三十爻天也故得用數卦地也故得

體數卦成於八以下四句此自註文或作大字非是

天有二正地有二正而其用二變以成八卦也天有四正地有四正而其用二變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二其六卦也大成之卦正者八變者二十八其三十六卦也乾坤離坎爲三十六卦之祖也兌震巽艮爲二十八卦之祖也

先天圖左爲天右爲地曰正者不變也乾離中孚頤坤坎大小過八重卦不變者合二十八變爲三十六卦不變者爲三十六卦之祖

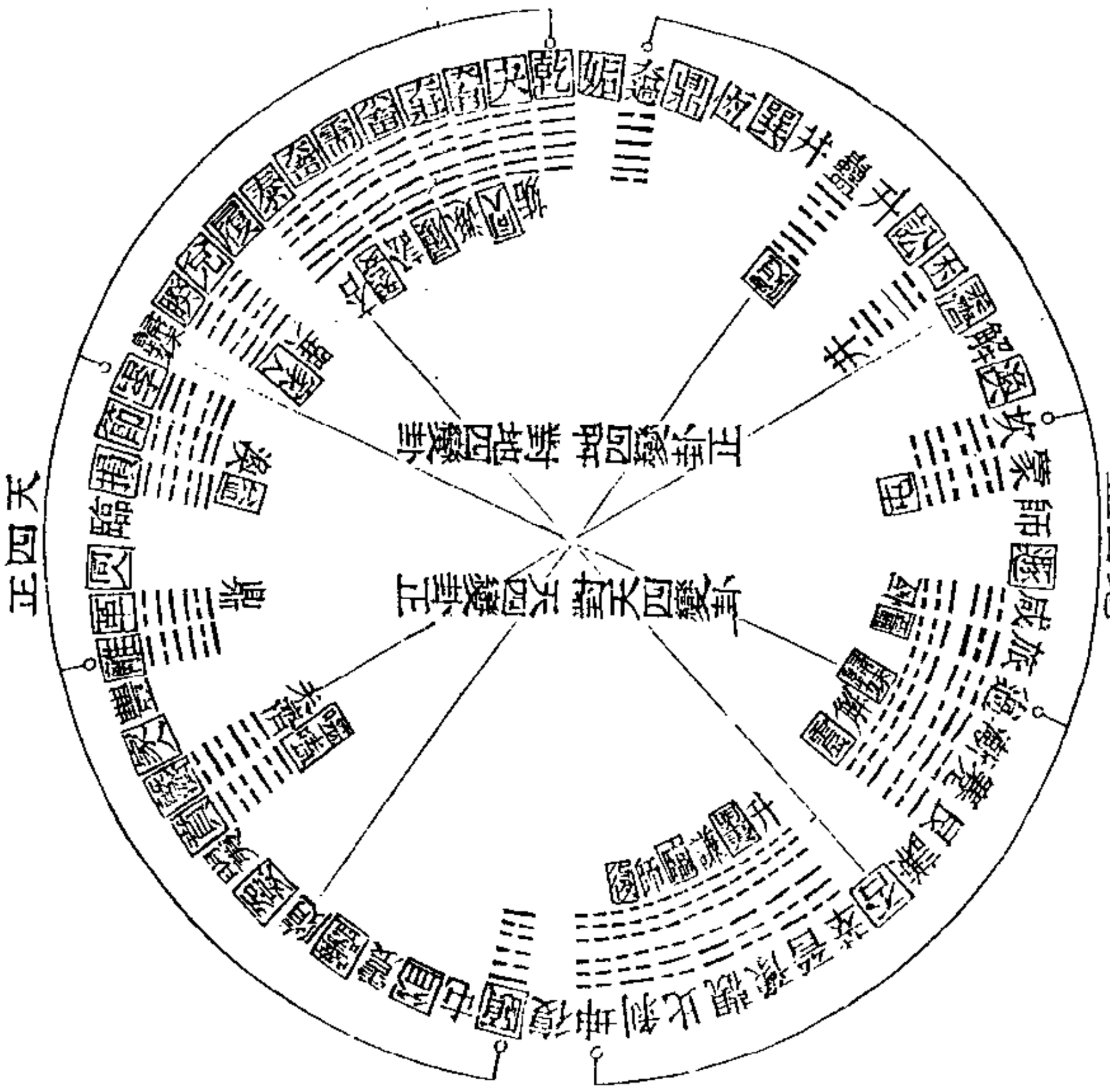
卦考乾坤離坎四三畫卦不變者爲三十六卦之祖

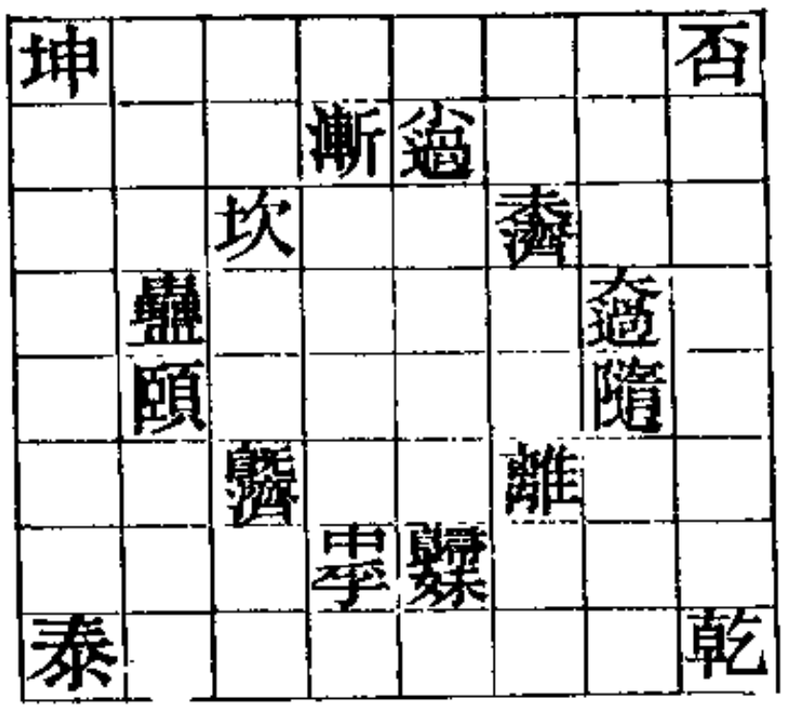
兌與巽震與艮四三畫卦反覆相變止爲二卦故爲二十八變卦之祖曰祖者三畫卦在先也

先天八卦用六圖

天辰不見地石不生震巽此下數字原本模糊

先天六十四卦用三十六圖





卦之正變共三十六而爻有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十四位去十二而言之也地數二十八而言之也四者乾坤離坎也八者井頤中孚大小過也十二者井兌震泰既濟也

皇極起運之法本之先天六十四卦乾坤爲生物之主離坎運生物之用乾坤離坎所以成數也故存此四卦不用用六十卦二百六十爻之數相因至二萬方圖觀之自然明白矣

附載先天乾坤十六卦方圖

八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六
億以爲大運所謂運行之時用數也於其中十分用
七爲二百五十二以二百五十二乘三百六十爲九
萬七百二十以爲小運所謂生物之時用數之用也
二百一十六爲用數之策者此天地生物之時六分
正數也加餘分一三十六則爲七分即二百五十二
矣先天圖陰陽各三十二卦故曰卦數三十二位天
數二十八位者康節有左行五十六卦圖分陰陽二
氣本卦義以取往來生物之象各二十八卦也謂之

天數者左行陽也二十八乃四七陽數也地數二十
四位者康節又有右行四十八卦圖亦分陰陽二氣
本卦義以取往來成時之象各二十四卦也謂之地
數者右行陰也二十四乃四六陰數也通變曰大運
每變九數自元至分分復當元九數實用者八凡四
變至姤得三十三卦則三十二之外別存乾之眞一
也自天數二十八位言之自乾爲一當天之元歷元
會運世年月日辰分而當履卦爲地之元十數得兌
卦二十億而當地之會自兌又歷十數得離卦一千

皇極經世釋義 卷一 十三 四明叢書 約園刊本

萬兆一千一十五萬五千九百九十萬七千四百五十六
萬兆千六百六十八萬四千一百六十億而當人
之運自離又歷十數得震卦二百四十萬七千三百八十一京五千四百
萬八千四百九十九兆七百二十萬億而當物之
世三變三十實二十八卦而天數終矣先生曰天起
於乾終於震而乾鑿度曰天終爲萬物老陽之數三
十六而天數二十八位者眞一以當九未用而未分
合則爲天之一散則爲物之九也餘三變每變而九
其二十七則體數之用用之者三也一者天之一二
十八者天變之終終則爲萬物故震爲物之世此亦

皇極經世釋義 卷一 十三 四明叢書 約園刊本

天數二十八位也地數起小運者起於小畜十二萬
九千六百六變至臨與大運合又變至十二變爲震
之二百四垓之數與天運天數之震數合而止所謂
地用六變而終於十二變每一變各十二三十二數
十二變則有二十四位矣此亦地數二十四位也詳
見於後正卦非反覆者故去之不算并去兌震泰既
濟者兌震者純卦也泰既濟乾坤離坎四主卦之交
也艮巽亦純卦也否未濟亦乾坤離坎之交也不言
去者何兌巽震艮泰否既未濟皆反覆只一卦也然

允震泰既濟屬之天言天則屬之地者在其中矣此即人身之十六象也在方圖上指其八純卦八交卦言咸恆損益不去者非純又非主也

否遯訟姤萃咸困蹇隨　革兌夫履乾
晉旅豐離睽睿　豫解　觀漸渙　家人畢小畜
比蹇坎　蠱節需
剝艮蒙蠱頤賁　損中孚
坤謙師升復　翼臨泰

通變曰此五十六卦生物之數不用者八卦以方圖觀之正當其中自始終言之則爲巧成而藏密自終始言之則爲中虛而待用藏密則無爲待用則普應矣

又曰此左行之五十六卦者天數也物數也乾坤本無形體因氣而有天因物而有地氣本係天爲地數者因地生物而後氣有用故天隨地數右行者所以生氣也物本係地爲天數者因天布氣而後物有生故地隨天數左行者所以生物也自一陽動於下少

陰悅焉隨之以升二七至中季陽盛也陽包陰陽外發而陰內伏所以過火之物中多虛也歸妹亦震兌也與隨無異然陽上陰下陽愈强矣至夬而決乾陽也既純天下未嘗一日無陰也故受之以姤陰之初生其勢必微居上則說同乎人也在下則巽屈其身也大過之體已著微陰之情在物則陰之實決於上而反生於下之象也陰方微當養而勿用夏至之後金行靈府以養其陰而大過之下鼎恆巽井四卦不用者巽無策也自一陰巽於下少陽止焉感之以陰

二七至小過陰盛也陰包陽陰外見而陽內藏所以經秋之物實乃結也漸亦巽艮也與蠱無異然陰上陽下陰愈壯矣至剝而爛坤陰也既純天下未嘗一日無陽也故受之以復陽之初生其勢必微居上則止不可爲也在下則動將有爲也頤之體已著微陽之情在物則陽之實剝於上而反生於下之象也陽方微當養而勿用冬至之後木行天以養其陽而頤之下屯益震噬嗑四卦不用者震無策也陰微不用將秋則用先生曰自泰至否則有蠱矣言陽數至隨而行則泰之漸矣陰陽二氣爲德不同故作易者扶陽抑陰所以震巽皆無策陰陽皆勿用乾之初九復也而曰潛龍勿用者教君子以養也坤之初六姤也而曰履霜堅冰至者戒君子以防也

地數右行

否遯訟								
萃咸困								姜高人履
晉旅蠱							噬嗑離睽	隨革兌
豫過解						震豐蹇		
	漸渙艮巽				家畢小畜			
		蹇坎井		鹽節需				
	艮蒙蠱			賁損益				
謙師升								巽師泰

通變曰陰至巽而伏亦自巽而止陽至震而休亦自震而生以方圖觀之陰陽二氣交乎震巽實坎離會於中州心腎交乎黃庭之象

又曰此右行四十八卦者地數也時數也一陽生乎坤中四而成體自豫而用有雷出地奮之象者陽之始見也至逐十二卦四變之數足（坤一變上爻爲剝二變五爻爲比三變四爻爲豫四變三爻爲謙五變二爻始爲師故逐爲四變之足數師則五變之初也）

又十二至巽陰巽伏於下則立夏之後也故夏至之後陽來消陰而已是故自恆至旅爲立夏之後陰生而未用之數（其十數則當止於巽則立冬之後也故冬至之後天地間無非一陰自益至復爲立冬之後陽消而不用之數（其十二陰）坤至觀爲冬至之後陽生而未用之數（其十二陽）消而不用者陰陽各四卦無數之八也生而未用者陰陽亦各四卦交數之八也此分陰陽坎離用半自地二而言也若乾全用坤全不用自天一而言則以陽爲主故天地間陽來則生物去則死所以先生謂天自明夷以下地自否以下爲交數天自益以下地自豫以下爲無數也四十八者地數二十四位而偶之者也五十六者天數二十八位而偶之者也六十四者卦數三十二位而偶之者也

愚按古書精義曰二十八宿者隨天運左轉日月五星皆順地道右行蓋日行天上之象者陰之始見也至臨十二卦四變之數足（體成則用利矣同人則五變之用天之有數起乾而止於巽則立冬之後也故冬至之後天地間無非一陽來消陰而已是故自恆至旅爲立夏之後陰生而未用之數自坤至觀爲冬至之後陽生而未用之數陰陽各四卦無數之八也生而未用者陰陽亦

則日爲右行一度故斗柄隨天左指日逆天右行與斗相應如正月斗指寅在東日即與月會於亥娵訾二月斗指卯日又右轉一辰與月會於戌降婁四月斗指巳在南日又右轉與月會於申之實沈矣寅與亥卯與戌巳與申皆相合天之行春在東日之行春在西至夏至則日與斗會於南也由夏而分又一左一右天之行秋在西日之行秋在東至冬至則又同在北矣由冬至而分又一左一右雖有左右之分實無不相應故曰天左行一度布氣以生物日亦右移

一度變時以應天月天日相應則氣候調齊此圖之所以有左行右行之說也

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子

乾除本身橫看自夬至泰直看自履至否皆得七卦兌除本身橫看睽至臨直看自剝至萃皆得六卦餘倣此

乾	兌	離睽	家人	震	豫	解	過
萃	困	革	隨	噬嗑	晉	未濟	蹇
艮蒙	頤	旅	漸	小過	蠱	恒	井
坤師	復	臨	損	節	比	屯	坎

通變曰此以一卦爲一子其二十八卦一百六十八爻偶之五十六卦三百二十六爻八變之數也若以卦數言乾七子四十二數兌六子四十五數離五子四十五數震四子四十二數巽三子三十六數坎二子二十七數艮一子十五數其變其通橫看爲變橫看爲通得數皆然總二百五十二則用數之用也合變與通五百有四以方圖觀之左右各二百五十二飛伏迭見則半用半不用也天道窮於六兼餘分不過乎七其三百六十以十分之而用其七則二百五十二也是

故三百三十六者天統乎體八變之數二百五十二
者地分乎用六變之數爻爲天數爲地也
乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子
巽陰剛故無子

橫看謂之通乾除本身自　餘準可類推　履乾
夬至泰得七卦坤除本身萃
自剝至萃得六卦直看謂之晉旅　豫過解　震
變乾除本身扇履至否得七　觀漸渙巽
卦坤除本身自謙至臨得六　比蹇坎井屯
卦兌橫看自睽至損直看自　剝艮蒙蠱頤賁
損至咸皆得五卦餘倣此坤謙師損巽升臨

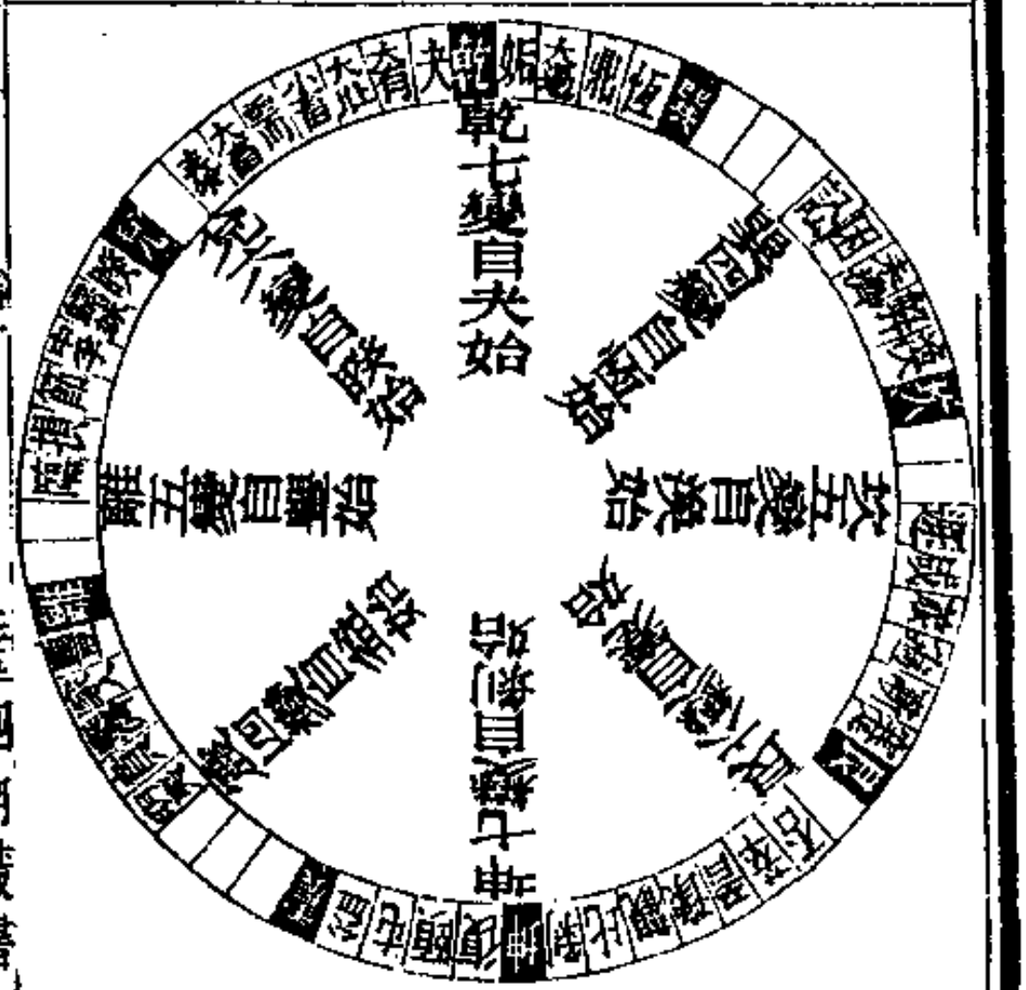
此生子法皆先陽而後陰故陽饒而陰乏通變曰其
變其通爻數卦數與前數皆同別出此一義者前主
乾言之以明坤以全陰而無子此分乾坤言之以明
巽以過剛而無子體數八變而十六用數六變而十
二半以前獨主乎天半以後則兼乎地也先生曰極
南大暑極北大寒故南融而北結物之死地也又曰
地之南北不生物而中央生物以圖圖觀之巽坎艮
坤地卦也巽在南過剛而無子坤在北全陰而無子
皆不生物者也所以地生物者物所生之數取天之
一百八陽地之一百八陰又取地之艮坎四十陽其
二百五十六數而巽之二十八陽與坤之十二陽皆
去之而不用也
乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以
月止於六其爲十二也離坎五變是以日止於五其爲
十也震巽四變是以體止於四其爲八也
先生以元會運世配乾兌離震坤艮坎巽又乾兌
也故此以歲月日辰配乾兌離震坤艮坎巽之子卦言
離震之卦也故配合言之變者以其所生之子卦言

也故陽順陰逆在前者皆去而不算七變者純乾純坤之後各有七卦也如乾一變兌則爲夬離二變離則爲大有坤一變艮則爲剝二變坎則爲比之數類是也六變者純兌純艮之後各有六卦也如兌一變離則爲睽二變震則爲歸妹艮一變坎則爲蹇二變巽則爲小過之類是也餘倣此晝夜之極以歲言一歲夏至晝六十刻夜四十刻晝長而夜短冬至則夜六十刻晝四十刻夜長而晝短其長之極各六分若晝兼餘分之一則不過七分也乾爲晝坤爲夜兌爲日十者十干也震爲天之體巽爲地之體八者日月星辰水火土石也

陽月艮爲陰月十二者十二支也離爲陽日坎爲陰日有八位而用止於七去乾而言之也月有八位而用止於六去兌而言之也星有八位而用止於五去離而言之也辰有八位而用止於四去震而言之也日有八位而用止於七去泰而言之也

乾爲日兌爲月離爲星震爲辰在六十四卦圖則各有八位而用數止於七去乾兌離震之配猶夫婦也故再言日有八位而數止於七去泰而言之也此以坤言下疑有月有八位而數止於六去損而言之也星有八位而數止於五去既濟而

四象變數圖



言之也辰有八位而數止於四去益而言之也六句變用言數者用正所以用其數互文耳此亦就方圖由下而起言圖具於後

四象用數圖

否 訟 姤 遯 否 觀 剝 坤
一八 一七 一六 一五 一四 一三 一二 一一
萃 困 咸 蹇 隨 革 兌 履
二八 二七 二六 二五 二四 二三 二二 二一
晉 旅 蠱 鼎 噬嗑 離 兌 乾
三八 三七 三六 三五 三四 三三 三二 三一
豫 小過 解 恆 震 益 噬嗑 比
四八 四七 四六 四五 四四 四三 四二 四一
觀 漸 渙 巽 益 震 離 坎
五八 五七 五六 五五 五四 五三 五二 五一
比 蹇 坎 井 屯 益 既濟 節
六八 六七 六六 六五 六四 六三 六二 六一
剝 艮 蹇 頤 頤 噬嗑 賁 屯
七八 七七 七六 七五 七四 七三 七二 七一
坤 謙 師 升 復 賁 臨 既濟
八八 八七 八六 八五 八四 八三 八二 八一
泰 損 臨 賁 既濟 屯 節 既濟

通變曰日去乾月去兌星去離辰去震者各存其本也日去泰月去損星去既濟辰去益者四者交卦兼存天地之本也夫日月星辰在天則自存其本者天以獨運無待於地也在地則兼存天之本者地偶而生必資於天也交卦者九數也萬物以陽爲本存九者用之常不盡也故易言六者六六三十六言七者七七四十九言八者八八六十四交卦用九止於八九七十二而無九九之數也乾用七兌用六離用五震用四自圓圖言變巽坎艮坤敵用者天統乎體地配天也自方圖言位巽坎艮坤盡用者地分乎用天用地也地之巽坎艮坤八位用之皆盡者生物之數小數常盈也然實之用數於三百八十二猶去其八十八者亦存本之義用終不可窮也

又曰乾四十四除二餘四十二坤一百除九餘九十一共一百三十三兌五十二除七餘四十五艮九十二除十七餘七十五共一百二十離六十除十五餘四十五坎八十四除二十四餘六十共一百五震六十八除二十六餘四十二巽七十二除三十餘四十

六共八十八乾兌離震總除五十用一百七十四巽
坎艮坤總除八十用二百七十二日用一百三十三
者天包閏餘之數也一年得閏百三十三時十二年
得閏百三十三日則氣之盈得六十三朔之餘得七
十故動植用數布於卦氣圖每兩位用百三十三也
月用百二十者自寅之中至午之中之數也星用一百五者自卯之初至午之中之數也辰數八十
八者太陽少陽太剛少剛太陰少陰太柔少柔八象之數也先生曰月自兌起者月不及日之數故十二月常餘十一日也日主年月主月星主日辰主體月不及日星又不及月辰又不及星故合二卦十六位之數自百四十四而遞減之由乾泰之本數十一以至震益之十七則用卦數五十六餘七十四則天地自用之數也日用百三十三月用百二十者氣盈朔虛非月所自用也星用百五者月自專其月星計一日之數冬夏晝夜相侵以春秋二分爲正故上去寅之半下去戌之半其餘半之則一百五也辰用八十八又不及星則物數也日用百三十三合之則二百

六十六也二百六十四爲實用之數猶有不盡餘分日用百二十合之則二百四十也開物於寅中閉物於戌中星用一百五合之則二百一十也日出於卯日入於酉昏曉不生物而不用此用數也故應河圖之數一百五數足則爲百六之會二百一十數足爲三七之厄卦氣圖開物於寅自驚蟄至夏至實一百五日則以陰侵故上去半月辰用八十八四之爲三百五十二也應乎巽坎艮坤之全數去一用三即動植本數也

愚按日主年以閏數言者朞三百有六旬有六日閏月定四時成歲是定時成歲者閏也故以閏數言月自兌起者月不及日之數故十二月常餘十一日也故十二日者舉大數言耳其實餘十日十時有奇

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故月日之數可分也

乾震陰陽之純兌離陰陽之雜此以第一與第三爻言也不可見字疑作分字月本十二數矣則又分

三月爲一時分爲四數日本三十日爲一月矣又可以九十日爲一時故曰可分若年則止爲一年時則止以十二時爲一日即已矣未聞其更有所分也

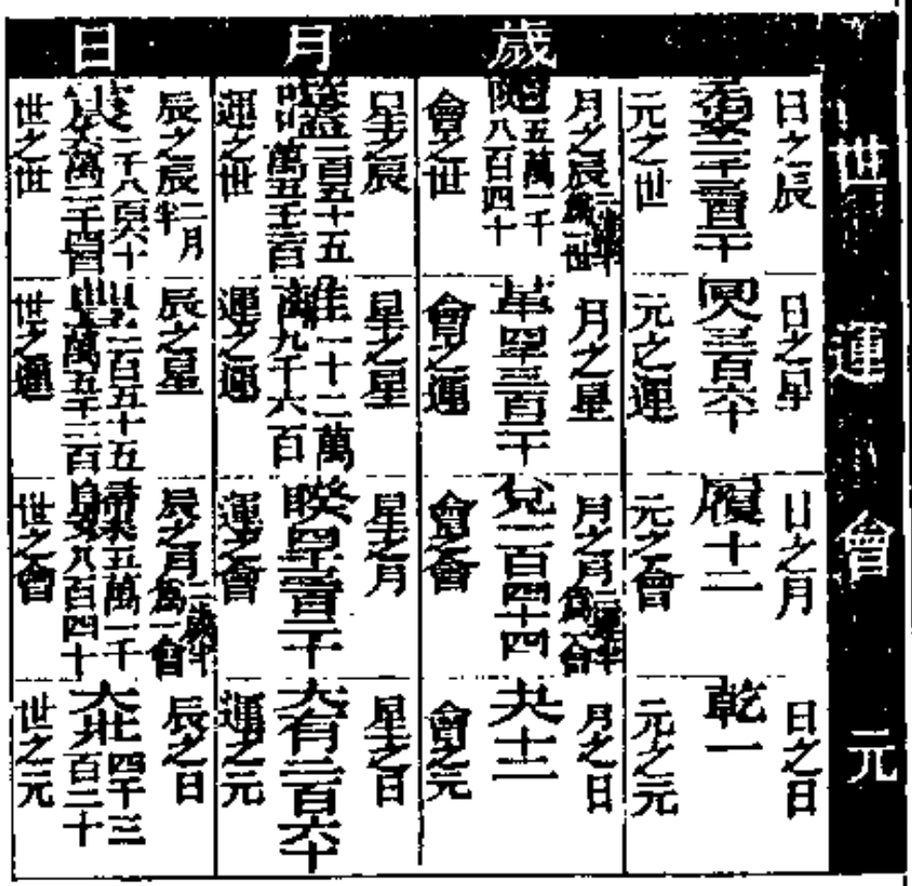
是以陰數以十一起陽數以三十而常存二六也

此與上文義不相蒙疑有脫誤補註曰乾爲年兒爲月離爲日震爲時月之數十二故陰數遂以十二起日之數三十故陽數遂以三十起以三十乘十二則三百六十以十二乘三百六十則四千三百二十以十二三十反覆乘之而窮天地終始之數陰數常二陽數

常六也通變也元起於一天數也一變十二再變三十得三百六十自此以十二變者當終於二以三十變者常終於六會起於十二地數也以變十二得百四十四再變三十得四千三百二十自此以十變者常終於四以三十變者當終於二運起於三百六十人數也一變十二得一萬八千再變十二得十二萬九千六百自此以三十變者當終於八以十變者常終於二六大抵元爲天之體數以二六而變會之地數運之人數分而爲元會運世皆然皆一卦合四卦也鮑氏發微曰陽一

爲奇陰二爲偶是以一元之數起於乾爲起數之端
猶一歲包年月日時而爲之也乾之後有兌兌爲月
其數二衍之爲十二歲有十二月也兌之後有離
離爲日其數三衍之爲三百六十一歲有三百六十
日也離之後有震震爲時其數四衍之爲四千三百
三十一歲有四千三百二十時也此一二三四爲天
地生物之始數陽之所以先乎陰也震四之後繼以
巽五陰元之氣莫先於此是爲巽元之數衍之爲十
二萬九千六百年爲起數之端坎六繼之是爲巽元
之月數衍之爲一百五十五萬五千二百月艮七又
繼之是爲巽元之日數衍之爲四千六百六十五萬
六千日若夫巽之時數則居坤之八焉又衍之而得
五萬五千九百八十七萬二千時此五六七八又天
地成物之終數陰之所以承乎陽也大抵乾兌離震
包巽坎艮坤在其中自子至巳上六辰皆屬乾謂之
先天自午至亥下六辰皆屬坤謂之後天後天皆效
先天而爲之也
日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位
星之日星之月星之辰也辰有四位者辰之日辰之
月辰之星辰之辰也盡此一變者日月星辰各有一
變爲十六位也辰之日爲四千三百二十世辰之月
爲十二萬九千六百年辰之星爲一百五十五萬五
千二百月辰之辰爲四千六百六十五萬六千辰
得一元月日之細數故曰日月之數窮矣
其數無所遺也尚有時分秒末之數未言是天地之
細數尚未盡故止曰日月之數下文十六變則及於
秒末矣故始曰天地之數窮

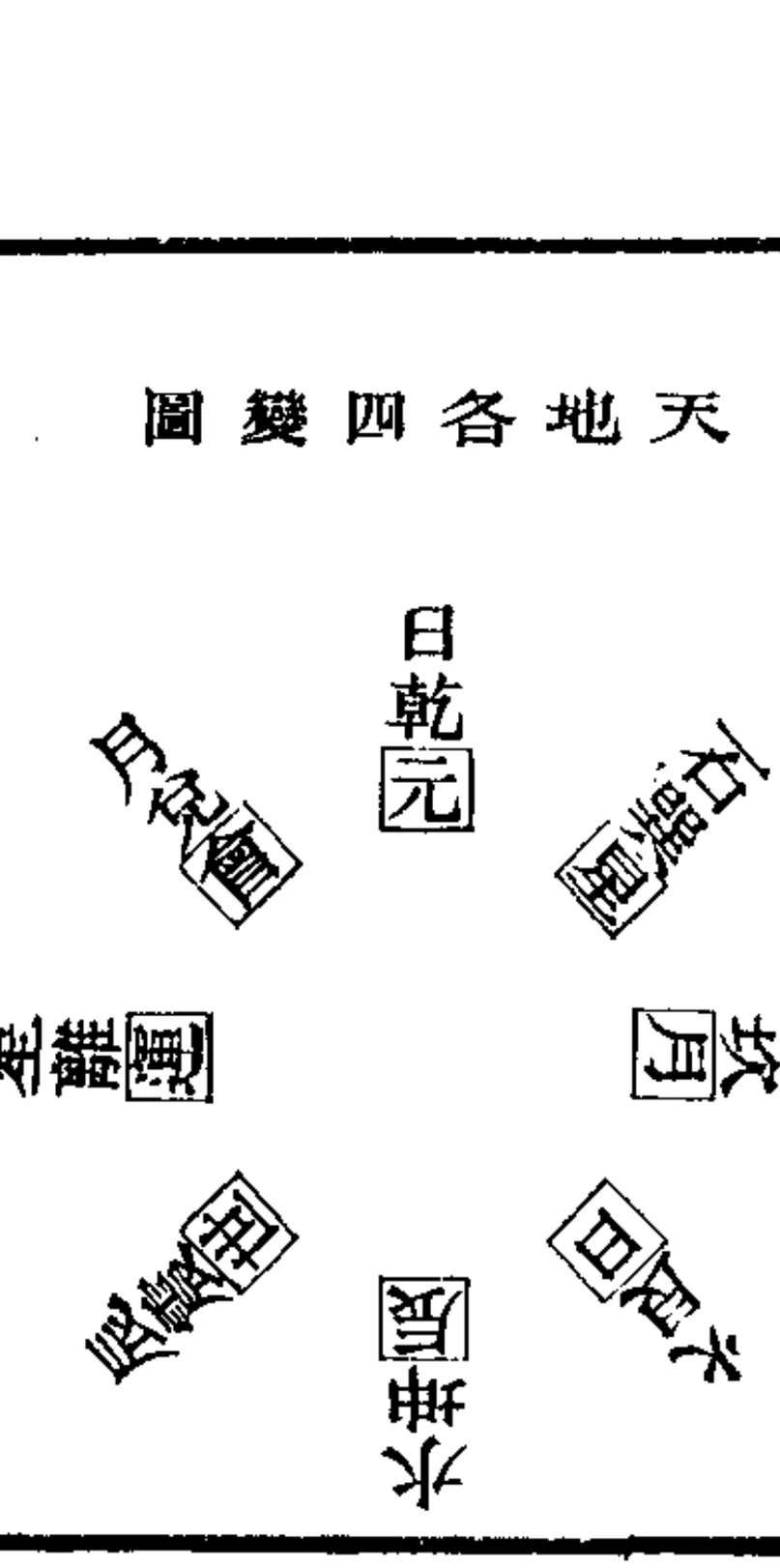
四象十六位圖



天有四變地有四變變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

總細數而合之爲長舉其大數中之細數分言之曰消元會運世年月日時總八變矣然有大數又有小數八變之中又有分秒等八細數含於其中總十有六變而天地之數盡矣大數積於細數以細數而迭推之如以細數爲三十汲二以十二因之總三百六十數三以三十因之總一萬八百數四以十二因之總一十二萬九千六百數五以三十因之總三十八萬八千數六以十二因之總四百六十萬六千數七以三十因之總一千三百九十二萬七千數八以十二因之總一萬六千六百四十萬八千數九以三十因之總四千九百九十六萬四千數十以十二因之總一十九萬九千六百數十一以三十因之總五十九萬九千數十二以十二因之總二百三十九萬八千數十三以三十因之總七百一十九萬四千數十四以十二因之總二千八百七十七萬六千數十五以三十因之總八千六百三十二萬八千數十六以十二因之總三萬四千五百九十五萬二千數十七以三十因之總一十萬三千七百五十六萬數十八以十二因之總四十一萬五千二百七十二萬數十九以三十因之總一百二十四萬五千六百數二十以十二因之總四百九十八萬二千四百數二十一以三十因之總一千四百九十五萬二千數二十二以十二因之總五千九百八十萬八千數二十三以三十因之總一萬七千七百四十二萬四千數二十四以十二因之總七十一萬九千六百數二十五以三十因之總二百一十五萬八千數二十六以十二因之總八百六十三萬二千數二十七以三十因之總二千五百九十萬九千六百數二十八以十二因之總一萬三千九百八十四萬三千二十九以三十因之總四萬一千九百五十二萬九千數三十以十二因之總一十六萬七千八百一十一萬六千數三十一以三十因之總五十萬三千四百三十四萬八千數三十二以十二因之總二百一十二萬四千一百九十二萬數三十三以三十因之總六百三十七萬二千五百七十六萬數三十四以十二因之總二千五百四十九萬七千三百數三十五以三十因之總七千六百四十九萬一千九百數三十六以十二因之總三萬一千七百九十六萬三千二百數三十七以三十因之總九萬五千三百九十八萬九千六百數三十八以十二因之總三十八萬一千八百四十七萬六千數三十九以三十因之總一百一十四萬五千二百九十三萬數四十以十二因之總四百五十八萬一千七百一十五萬二千數四十一以三十因之總一千三百七十四萬三千五百四十五萬六千數四十二以十二因之總五千四百九十七萬二千六百一十八萬數四十三以三十因之總一萬六千四百九十一萬六千五百四十數四十四以十二因之總六萬五千九百六十四萬六千四百八十數四十五以三十因之總一十九萬七千八百九十四萬三千九百二十數四十六以十二因之總七十九萬一千五百七十六萬七千六百八十數四十七以三十因之總二百三十七萬四千七百三萬數四十八以十二因之總九百四十九萬六千九百一十二萬數四十九以三十因之總二千八百四十九萬一千三百六十數五十以十二因之總一萬一千三百九十六萬五千四百四十數五十一以三十因之總三萬四千一百九十四萬三千二百數五十二以十二因之總一十三萬六千七百七十六萬七千六百八十數五十三以三十因之總四十萬八千三百三十萬三千數五十四以十二因之總一百六十三萬三千二百一十六萬數五十五以三十因之總四百九十萬九千六百四十八萬數五十六以十二因之總一千九百六十三萬九千二百七十二萬數五十七以三十因之總五千八百九十一萬七千六百一十六萬數五十八以十二因之總二萬三千五百六十七萬一千二百六十四萬數五十九以三十因之總七萬六千九百七十五萬三千八百二十數六十以十二因之總三十萬七千八百八十一萬五千二百八十數六十一以三十因之總九十二萬三千四百二十四萬五千六百四十數六十二以十二因之總三百六十九萬二千九百六十八萬數六十三以三十因之總一千一百七萬七千九百二萬數六十四以十二因之總四千四百二十三萬一千八百四萬數六十五以三十因之總一十三萬二千七百七十一萬二千一百二十數六十六以十二因之總五十三萬一千八百四十五萬一千二百八十數六十七以三十因之總一百五十九萬五千三百五十三萬八千四百數六十八以十二因之總六百三十八萬二千一百二十四萬數六十九以三十因之總一千九百一萬四千三百七十二萬數七十以十二因之總七千六百四萬五千四百八十數七十一以三十因之總二十二萬八千一百二十四萬五千六百四十數七十二以十二因之總八十八萬一千七百一十五萬二千數七十三以三十因之總二百六十四萬三千五百四十五萬六千數七十四以十二因之總一千五十六萬七千八百一十八萬數七十五以三十因之總三千一百六十九萬三千五百四十數七十六以十二因之總一萬二千六百七十六萬一千二百八十數七十七以三十因之總三萬七千八百三萬六千四百數七十八以十二因之總一十五萬一千二百一十二萬數七十九以三十因之總四十五萬三千六百三十六萬數八十以十二因之總一百八十一萬四千五百四十四萬數八十一以三十因之總五百四十三萬四千一百二十數八十二以十二因之總二千一百七十三萬六千四百八十數八十三以三十因之總六千五百二萬九千六百四十數八十四以十二因之總二十六萬一千六百八十一萬五千二百八十數八十五以三十因之總七十八萬四千五百六萬三千八百二十數八十六以十二因之總三百一十三萬八千二百四萬數八十七以三十因之總九百四十一萬四千五百一十二萬數八十八以十二因之總三千七百六十五萬七千六百四十八數八十九以三十因之總一萬一千二百九十六萬九千二百四十數九十以十二因之總四萬五千一百八十七萬六千八百八十數九十一以三十因之總一十三萬五千五百六十三萬八千四百數九十二以十二因之總五十四萬二千六百一十八萬數九十三以三十因之總一百六十二萬七千八百五萬四千數九十四以十二因之總六百五十一萬二千二百六十萬數九十五以三十因之總一千九百五十三萬六千八百數九十六以十二因之總七千八百一十四萬四千三百二十數九十七以三十因之總二十三萬四千三百二十九萬三千六百數九十八以十二因之總九十三萬七千二百一十八萬數九十九以三十因之總二百八十一萬一千六百五十四萬數一百以十二因之總一千一百二十四萬四千六百一十六萬數一百一以三十因之總三千三百七十三萬二千四百八十數一百二以十二因之總一萬三千四百九十二萬九千七百六十數一百三以三十因之總四萬一十四萬八千七百二萬八千數一百四以十二因之總一十六萬四千三百四十八萬三千二百數一百五以三十因之總四十九萬二千三百四十四萬九千六百數一百六以十二因之總一百九十七萬一千三百七十六萬數一百七以三十因之總五百九十一萬四千一百二十九萬數一百八以十二因之總二千三百六十五萬六千五百一十六萬數一百九以三十因之總七千九百六萬九千五百四十八數一百十以十二因之總三萬一千六百二十四萬三千八百一十二數一百十一以三十因之總九萬四千八百七十三萬一千四百三十六數一百十二以十二因之總三十七萬九千四百九十二萬五千七百二十四數一百十三以三十因之總一百一十三萬八千四百七十六萬七千二百數一百十四以十二因之總四百五十五萬二千九百六萬八千八百數一百十五以三十因之總一千三百六十五萬八千七百二萬四千數一百十六以十二因之總五千四百六十三萬二千四百八萬八千數一百十七以三十因之總一萬六千三百八十九萬六千二百四十數一百十八以十二因之總六萬五千五百五十八萬五千六百八十數一百十九以三十因之總一十九萬六千六百七十五萬六千八百數一百二十以十二因之總七十八萬六千七百二萬七千二百數一百二十一以三十因之總二百三十五萬八千一百六萬數一百二十二以十二因之總九百四十三萬二千四百二十四萬數一百二十三以三十因之總二千八百二十九萬六千七百二十數一百二十四以十二因之總一萬一千三百一十八萬六千八百八十數一百二十五以三十因之總三萬三千九百五十五萬八千六百四十數一百二十六以十二因之總一十三萬五千八百二萬三千六百八十數一百二十七以三十因之總四十萬七千四百六萬九千六百數一百二十八以十二因之總一百六十二萬九千六百二十四萬數一百二十九以三十因之總四百八十八萬九千八百七十二萬數一百三十以十二因之總一千九百五十五萬六千八百八十八數一百三十一以三十因之總五千八百六十六萬八千六百四十數一百三十二以十二因之總二萬三千四百六十七萬二千六百八十數一百三十三以三十因之總七萬一千三百一十五萬一千二百八十數一百三十四以十二因之總二十八萬五千二百六十萬四千五百一十二數一百三十五以三十因之總八十五萬五千七百八萬三千五百三十六數一百三十六以十二因之總三百四十二萬二千八百三十二萬一千四百四十八數一百三十七以三十因之總一千二十六萬六千四百九十六萬四千數一百三十八以十二因之總四千一百四萬二十七萬六千八百數一百三十九以三十因之總一萬二千三百一萬二千八百四萬數一百四十以十二因之總四萬九千二百四萬八千一百六萬數一百四十一以三十因之總一十四萬七千六百一十四萬四千三百二十數一百四十二以十二因之總五十九萬四百五十九萬二千七百八十四數一百四十三以三十因之總一百七十七萬一千三百七十八萬二千四百數一百四十四以十二因之總七百八萬五千六百五十三萬八千八百數一百四十五以三十因之總二千一百二十五萬六千五百九十六萬四千數一百四十六以十二因之總八千五百三萬八千六百三十五萬六千八百數一百四十七以三十因之總二萬五千五百一十一萬五千六百四十數一百四十八以十二因之總一十萬二千四十六萬一千六百八十數一百四十九以三十因之總三十萬六千一百四十萬三千六百數一百五十以十二因之總一百二十二萬四千五百六十萬四千三百二十數一百五十一以三十因之總三百六十七萬三千六百八萬九千六百數一百五十二以十二因之總一千四百六十九萬四千三百五十二萬三千二百數一百五十三以三十因之總四千四百八萬二千六百五十七萬六千數一百五十四以十二因之總一萬七千六百三十二萬九千二百八萬數一百五十五以三十因之總五萬二千八百九萬七千六百四十數一百五十六以十二因之總二十一萬一千四百三十七萬一千六百八十數一百五十七以三十因之總六十三萬四千三百一十三萬四千八百數一百五十八以十二因之總二百五十三萬七千二百五十六萬一千七百六十數一百五十九以三十因之總七百五十九萬一千七百六十九萬二千八百數一百六十以十二因之總三千三萬四千一百二十三萬四千一百二十數一百六十一以三十因之總九千九萬二千三百七十一萬二千三百六十數一百六十二以十二因之總三萬六千一百一萬四千八百四十五萬四千三百二十數一百六十三以三十因之總一十萬八千三百四萬三千五百六十數一百六十四以十二因之總四十三萬二千一百四十九萬二千七百八十四數一百六十五以三十因之總一百二十九萬六千四百四十七萬六千三百二十數一百六十六以十二因之總五百一十八萬五千七百七十六萬一千八百四十數一百六十七以三十因之總一千五百五十五萬七千三百二萬五千二百數一百六十八以十二因之總六千二百二萬九千二百二十四萬六千二百四十數一百六十九以三十因之總一萬八千六百六萬八千七百二萬七千二百數一百七十以十二因之總七萬四千六百二十七萬四千八百九萬數一百七十一以三十因之總二十二萬三千八百八十二萬四千四百八十數一百七十二以十二因之總八十九萬五千五百二十九萬八千五百七十六數一百七十三以三十因之總二百六十八萬六千五百八十八萬五千二百八十數一百七十四以十二因之總一千七十四萬六千三百五十四萬二千三百二十數一百七十五以三十因之總三千一百二十三萬九千六百二萬六千數一百七十六以十二因之總一萬二千四百九十五萬六千七百二十四數一百七十七以三十因之總三萬七千四百八十六萬八千七百二萬數一百七十八以十二因之總一十五萬四百五十八萬二千四百四十八數一百七十九以三十因之總四十五萬一千三百七十五萬二千四百數一百八十以十二因之總一百八十萬五千五百一萬八千八百八數一百八十一以三十因之總五百四十一萬六千五百二十六萬四千數一百八十二以十二因之總二千一百六十六萬二千一百二萬五千六百數一百八十三以三十因之總六千四百九萬六千三百六十八萬七千二百數一百八十四以十二因之總二十五萬六千三百八十四萬七千四百四十數一百八十五以三十因之總七十六萬九千一百五十三萬八千二百數一百八十六以十二因之總三百七萬六千六百一十八萬五千八百四十數一百八十七以三十因之總九百二十二萬九千八百五萬四千六百數一百八十八以十二因之總三千六百九十一萬九千二百二十四萬五千六百數一百八十九以三十因之總一萬一千七百四萬五千七百二萬七千二百數一百九十以十二因之總四萬六千八百一十七萬八千九百八十八數一百九十一以三十因之總一十三萬八千五百六十三萬六千四百數一百九十二以十二因之總五十五萬四千二百五十四萬三千六百八數一百九十三以三十因之總一百六十五萬二千六百二萬九千六百四十數一百九十四以十二因之總六百六十一萬九百一十八萬五千六百八十數一百九十五以三十因之總一千九百八十三萬二千七百五萬四千數一百九十六以十二因之總七千九百三萬一千二百二十萬數一百九十七以三十因之總二十三萬七千九百六萬三千六百數一百九十八以十二因之總九十五萬一千六百二十四萬三千二百數一百九十九以三十因之總二百八十五萬四千八百七萬二千九百六十數二百以十二因之總一千一百四十萬一千九百四十八萬三千二百數二百一以三十因之總三千四百二萬五千八百四十五萬六千數二百二以十二因之總一萬三千六百一萬四千三百八十二萬七千二百數二百三以三十因之總四萬八百四萬三千一百四十八萬一千六百數二百四以十二因之總一十六萬三百一十四萬一千七百七十六萬數二百五以三十因之總四十八萬九千三百四十二萬五千二百八數二百六以十二因之總一百九十二萬三千七百一十二萬六千二百四十數二百七以三十因之總五百七十六萬七千一百三十七萬八千七百二數二百八以十二因之總二千三百八萬四百五十一萬四千四百二十四數二百九以三十因之總六千九百二萬一千三百五十四萬三千二百數二百十以十二因之總二萬七千六百八萬五千四百一十七萬二千八百數二百十一以三十因之總八萬三千四百二十五萬六千四百數二百十二以十二因之總三十三萬四千一百七萬六千五百六十八數二百十三以三十因之總一百萬二千三百二十三萬六千九百四十數二百十四以十二因之總四百一萬二千八百七十八萬四千二百八十數二百十五以三十因之總一千二百三萬八千六百三十五萬二千八百數二百十六以十二因之總四千八百一十四萬六千三百二十三萬四千三百二十數二百十七以三十因之總一萬四千四百四十三萬九千七百七十萬二千數二百十八以十二因之總五萬七千七百七十五萬八千八百八十數二百十九以三十因之總一十七萬三千三百二十七萬六千六百四十數二百二十以十二因之總六十九萬三千三百一十一萬六千五百六十數二百二十一以三十因之總二百七萬九千九百三十四萬九千六百八十數二百二十二以十二因之總八百三十一萬九千二百一十九萬七千六百數二百二十三以三十因之總二千四百九十五萬七千六百五萬二千八百數二百二十四以十二因之總九千九百八十三萬八千四百二十萬二千四百數二百二十五以三十因之總二萬九千九百五十一萬五千二百七十二萬七千數二百二十六以十二因之總一十一萬九千八百四萬六千九百二十六萬八千數二百二十七以三十因之總三十五萬九千四百一十四萬八千七百六十數二百二十八以十二因之總一百四十三萬七千六百五十九萬四千五百一十二數二百二十九以三十因之總四百三十一萬二千九百七十八萬三千五百三十六數二百三十以十二因之總五千一百七十四萬七千五百三十六萬二千四百三十二數二百三十一以三十因之總一萬五千三百五十二萬四千七百二萬九千六百數二百三十二以十二因之總六萬一千四百二萬九千六百八萬四千三百二十數二百三十三以三十因之總一十八萬四千二百六萬八千九百二十四萬五千六百數二百三十四以十二因之總七十三萬六千八百二十七萬五千六百九十八萬二千四百數二百三十五以三十因之總二百二十萬九千四百八萬二千七百四萬七千二百數二百三十六以十二因之總二千六百五十一萬三千七百二萬九千六百八十四萬六千四百數二百三十七以三十因之總七千九百五萬四千一百一十八萬八千九百二十數二百三十八以十二因之總三萬一千八百二十萬一千六百七十五萬四千八百八十數二百三十九以三十因之總九萬五千四百六萬四千九百二十六萬四千四百數二百四十以十二因之總三十八萬一千七百二十五萬九千七百四萬五千七百六十數二百四十一以三十因之總一百一十四萬五千一百七十八萬九千二百八十數二百四十二以十二因之總四百五十八萬一千七百一十五萬二千一百一十二數二百四十三以三十因之總一千三百七十四萬三千五百四十五萬六千三百六數二百四十四以十二因之總五千四百九十七萬二千六百一十八萬七千六百七十二數二百四十五以三十因之總一萬六千四百九十一萬六千五百四十萬六千三百一十六數二百四十六以十二因之總六萬五千九百六十四萬六千四百八十萬二千五百二十四數二百四十七以三十因之總一十九萬七千八百九十四萬三千九百二十萬七千五百七十二數二百四十八以十二因之總七十九萬一千五百七十六萬七千六百八十萬三十二數二百四十九以三十因之總二百三十七萬四千七百三萬二千九百六十數二百五十以十二因之總九百四十九萬六千九百一十二萬一千八百四十數二百五十一以三十因之總二千八百四十九萬一千三百六十五萬五千二百數二百五十二以十二因之總一萬一千三百九十六萬五千四百四十二萬六千二百四十數二百五十三以三十因之總三萬四千一百九十四萬三千二百二十七萬八千二百數二百五十四以十二因之總一十三萬六千七百七十六萬七千六百八十九萬三千數二百五十五以三十因之總四十萬八千三百三十萬三千九百六十八萬數二百五十六以十二因之總一百六十三萬三千二百一十六萬一千五百二十三萬二千數二百五十七以三十因之總四百九十萬九千六百四十八萬四千六百數二百五十八以十二因之總一千九百六十三萬九千二百七十二萬五千五百二十數二百五十九以三十因之總五千八百九十一萬七千六百一十六萬五千六百數二百六十以十二因之總二萬三千五百六十七萬一千二百六十四萬六千二百四十數二百六十一以三十因之總七萬六千九百七十五萬三千八百二十萬一千八百數二百六十二以十二因之總三十萬七千八百八十一萬五千二百八十萬二十一數二百六十三以三十因之總九十二萬三千四百二十四萬五千六百四十六數二百六十四以十二因之總三百六十九萬二千九百六十八萬數二百六十五以三十因之總一千一百七萬七千九百二萬數二百六十六以十二因之總四千四百二十三萬一千八百四萬數二百六十七以三十因之總一十三萬二千七百七十一萬二千一百二十數二百六十八以十二因之總五十三萬一千八百四十五萬一千二百八十數二百六十九以三十因之總一百五十九萬五千三百五十三萬八千四百數二百七十以十二因之總六百三十八萬二千一百二十四萬數二百七十一以三十因之總一千九百一萬四千三百七十二萬數二百七十二以十二因之總七千六百四萬五千四百八十數二百七十三以三十因之總二十二萬八千一百二十四萬五千六百四十數二百七十四以十二因之總八十八萬一千七百一十五萬二千數二百七十五以三十因之總二百六十四萬三千五百四十五萬六千數二百七十六以十二因之總一千五十六萬七千八百一十八萬數二百七十七以三十因之總三千一百六十九萬三千五百四十數二百七十八以十二因之總一萬二千六百七十六萬一千二百八十數二百七十九以三十因之總三萬七千八百三萬六千四百數二百八十以十二因之總一十五萬一千二百一十二萬數二百八十一以三十因之總四十五萬三千六百三十六萬數二百八十二以十二因之總一百八十一萬四千五百四十四萬數二百八十三以三十因之總五百四十三萬四千一百二十數二百八十四以十二因之總二千一百七十三萬六千四百八十數二百八十五以三十因之總六千五百二萬九千六百四十數二百八十六以十二因之總二十六萬一千六百八十一萬五千二百八十數二百八十七以三十因之總七十八萬四千五百六萬三千八百二十數二百八十八以十二因之總三百一十三萬八千二百四萬數二百八十九以三十因之總九百四十一萬四千五百一十二萬數二百九十以十二因之總三千七百六十五萬七千六百四十八數二百九十一以三十因之總一萬一千二百九十六萬九千二百四十數二百九十二以十二因之總四萬五千一百八十七萬六千八百八十數二百九十三以三十因之總一十三萬五千五百六十三萬八千四百數二百九十四以十二因之總五十四萬二千六百一十八萬數二百九十五以三十因之總一百六十二萬七千八百五萬四千數二百九十六以十二因之總六百五十一萬二千二百六十萬數二百九十七以三十因之總一千九百五十三萬六千八百數二百九十八以十二因之總七千八百一十四萬四千三百二十數二百九十九以三十因之總二十三萬四千三百二十九萬三千六百數三百以十二因之總九十三萬七千二百一十八萬數三百一以三十因之總二百八十一萬一千六百五十四萬數三百二以十二因之總一千一百二十四萬四千六百一十六萬數三百三以三十因之總三千三百七十三萬二千四百八十數三百四以十二因之總一萬三千四百九十二萬九千七百六十數三百五以三十因之總四萬一十四萬八千七百二萬八千數三百六以十二因之總一十六萬四千三百四十八萬三千二百數三百七以三十因之總四十九萬二千三百四十四萬九千六百數三百八以十二因之總一百九十七萬一千三百七十六萬數三百九以三十因之總五百九十一萬四千一百二十九萬數三百十以十二因之總二千三百六十五萬六千五百一十六萬數三百十一以三十因之總七千九百六萬九千五百四十八數三百十二以十二因之總三萬一千六百二十四萬三千八百一十二數三百十三以三十因之總九萬四千八百七十三萬一千四百三十六數三百十四以十二因之總三十七萬九千四百九十二萬五千七百二十四數三百十五以三十因之總一百一十三萬八千四百七十六萬七千二百數三百十六以十二因之總四百五十五萬二千九百六萬八千八百數三百十七以三十因之總一千三百六十五萬八千七百二萬四千數三百十八以十二因之總五千四百六十三萬二千四百八萬八千數三百十九以三十因之總一萬六千三百八十九萬六千二百四十數三百二十以十二因之總六萬五千五百五十八萬五千六百八十數三百二十一以三十因之總一十九萬六千六百七十五萬六千八百數三百二十二以十二因之總七十八萬六千七百二萬七千二百數三百二十三以三十因之總二百三十五萬八千一百六萬數三百二十四以十二因之總九百四十三萬二千四百二十四萬數三百二十五以三十因之總二千八百二十九萬六千七百二十數三百二十六以十二因之總一萬一千三百一十八萬六千八百八十數三百二十七以三十因之總三萬三千九百五十五萬八千六百四十數三百二十八以十二因之總一十三萬五千八百二萬三千六百八十數三百二十九以三十因之總四十萬七千四百六萬九千六百數三百三十以十二因之總一百六十二萬九千六百二十四萬數三百三十一以三十因之總四百八十八萬九千八百七十二萬數三百三十二以十二因之總一千九百五十五萬六千八百八十八數三百三十三以三十因之總五千八百六十六萬八千六百四十數三百三十四以十二因之總二萬三千四百六十七萬二千六百八十數三百三十五以三十因之總七萬一千三百一十五萬一千二百八十數三百三十六以十二因之總二十八萬五千二百六十萬四千五百一十二數三百三十七以三十因之總八十五萬五千七百八萬三千五百三十六數三百三十八以十二因之總三百四十二萬二千八百三十二萬一千四百四十八數三百三十九以三十因之總一千二十六萬六千四百九十六萬四千數三百四十以十二因之總四千一百四萬二十七萬六千八百數三百四十一以三十因之總一萬二千三百一萬二千八百四萬數三百四十二以十二因之總四萬九千二百四萬八千一百六萬數三百四十三以三十因之總一十四萬七千六百一十四萬四千三百二十數三百四十四以十二因之總五十九萬四百五十九萬二千七百八十四數三百四十五以三十因之總一百七十七萬一千三百七十八萬二千四百數三百四十六以十二因之總七百八萬五千六百五十三萬八千八百數三百四十七以三十因之總二千一百二十五萬六千五百九十六萬四千數三百四十八以十二因之總八千五百三萬八千六百三十五萬六千八百數三百四十九以三十因之總二萬五千五百一十一萬五千六百四十數三百五十以十二因之總一十萬二千四十六萬一千六百八十數三百五十一以三十因之總三十萬六千一百四十萬三千六百數三百五十二以十二因之總一百二十二萬四千五百六十萬四千三百二十數三百五十三以三十因之總三百六十七萬三千六百八萬九千六百數三百五十四以十二因之總一千四百六十九萬四千三百五十二萬三千二百數三百五十五以三十因之總四千四百八萬二千六百五十七萬六千數三百五十六以十二因之總一萬七千六百三十二萬九千二百八萬數三百五十七以三十因之總五萬二千八百九萬七千六百四十數三百五十八以十二因之總二十一萬一千四百三十七萬一千六百八十數三百五十九以三十因之總六十三萬四千三百一十三萬四千八百數三百六十以十二因之總二百五十三萬七千二百五十六萬一千七百六十數三百六十一以三十因之總七百五十九萬一千七百六十九萬二千八百數三百六十二以十二因之總三千三萬四千一百二十三萬四千一百二十數三百六十三以三十因之總九千九萬二千三百七十一萬二千三百六十數三百六十四以十二因之總三萬六千一百一萬四千八百四十五萬四千三百二十數三百六十五以三十因之總一十萬八千三百四萬三千五百六十數三百六十六以十二因之總四十三萬二千一百四十九萬二千七百八十四數三百六十七以三十因之總一百二十九萬六千四百四十七萬六千三百二十數三百六十八以十二因之總五百一十八萬五千七百七十六萬一千八百四十數三百六十九以三十因之總一千五百五十五萬七千三百二萬五千二百數三百七十以十二因之總六千二百二萬九千二百二十四萬六千二百四十數三百七十一以三十因之總一萬八千六百六萬八千七百二萬七千二百數三百七十二以十二因之總七萬四千六百二十七萬四千八百九萬數三百七十三以三十因之總二十二萬三千八百八十二萬四千四百八十數三百七十四以十二因之總八十九萬五千五百二十九萬八千五百七十六數三百七十五以三十因之總二百六十八萬六千五百八十八萬五千二百八十數三百七十六以十二因之總一千七十四萬六千三百五十四萬二千三百二十數三百七十七以三十因之總三千一百二十三萬九千六百二萬六千數三百七十八以十二因之總一萬二千四百九十五萬六千七百二十四數三百七十九以三十因之總三萬七千四百八十六萬八千七百二萬數三百八十以十二因之總一十五萬四百五十八萬二千四百四十八數三百八十一以三十因之總四十五萬一千三百七十五萬二千四百數三百八十二以十二因之總一百八十萬五千五百一萬八千八百八數三百八十三以三十因之總五百四十一萬六千五百二十六萬四千數三百八十四以十二因之總二千一百六十六萬二千一百二萬五千六百數三百八十五以三十因之總六千四百九萬六千三百六十八萬七千二百數三百八十六以十二因之總二十五萬六千三百八十四萬七千四百四十數三百八十七以三十因之總七十六萬九千一百五十三萬八千二百數三百八十八以十二因之總三百七萬六千六百一十八萬五千八百四十數三百八十九以三十因之總九百二十二萬九千八百五萬四千六百數三百九十以十二因之總三千六百九十一萬九千二百二十四萬五千六百數三百九十一以三十因之總一萬一千七百四萬五千七百二萬七千二百數三百九十二以十二因之總四萬六千八百一十七萬八千九百八十八數三百九十三以三十因之總一十三萬八千五百六十三萬六千四百數三百九十四以十二因之總五十五萬四千二百五十四萬三千六百八數三百九十五以三十因之總一百六十五萬二千六百二萬九千六百四十數三百九十六以十二因之總六百六十一萬九百一十八萬五千六百八十數三百九十七以三十因之總一千九百八十三萬二千七百五萬四千數三百九十八以十二因之總七千九百三萬一千二百二十萬數三百九十九以三十因之總二十三萬七千九百六萬三千六百數四百以十二因之總九十五萬一千六百二十四萬三千二百數四百一以三十因之總二百八十五萬四千八百七萬二千九百六十數四百二以十二因之總一千一百四十萬一千九百四十八萬三千二百數四百三以三十因之總三千四百二萬五千八百四十五萬六千數四百四以十二因之總一萬三千六百一萬四千三百八十二萬七千二百數四百五以三十因之總四萬八百四萬三千一百四十八萬一千六百數四百六以十二因之總一十六萬三百一十四萬一千七百七十六萬數四百七以三十因之總四十八萬九千三百四十二萬五千二百八數四百八以十二因之總一百九十二萬三千七百一十二萬六千二百四十數四百九以三十因之總五百七十六萬七千一百三十七萬八千七百二數四百十以十二因之總二千三百八萬四百五十一萬四千四百二十四數四百十一以三十因之總六千九百二萬一千三百五十四萬三千二百數四百十二以十二因之總二萬七千六百八萬五千四百一十七萬二千八百數四百十三以三十因之總八萬三千四百二十五萬六千四百數四百十四以十二因之總三十三萬四千一百七萬六千五百六十八數四百十五以三十因之總一百萬二千三百二十三萬六千九百四十數四百十六以十二因之總四百一萬二千八百七十八萬四千二百八十數四百十七以三十因之總一千二百三萬八千六百三十五萬二千八百數四百十八以十二因之總四千八百一十四萬六千三百二十三萬四千三百二十數四百十九以三十因之總一萬四千四百四十三萬九千七百七十萬二千數四百二十以十二因之總五萬七千七百七十五萬八千八百八十數四百二十一以三十因之總一十七萬三千三百二十七萬六千六百四十數四百二十二以十二因之總六十九萬三千三百一十一萬六千五百六十數四百二十三以三十因之總二百七萬九千九百三十四萬九千六百八十數四百二十四以十二因之總八百三十一萬九千二百一十九萬七千六百數四百二十五以三十因之總二千四百九十五萬七千六百五萬二千八百數四百二十六以十二因之總九千九百八十三萬八千四百二十萬二千四百數四百二十七以三十因之總二萬九千九百五十一萬五千二百七十二萬七千數四百二十八以十二因之總一十一萬九千八百四萬六千九百二十六萬八千數四百二十九以三十因之總三十五萬九千四百一十四萬八千七百六十數四百三十以十二因之總一百四十三萬七千六百五十九萬四千五百一十二數四百三十一以三十因之總四百三十一萬二千九百七十八萬三千五百三十六數四百三十二以十二因之總五千一百七十四萬七千五百三十六萬二千四百三十二數四百三十三以三十因之總一萬五千三百五十二萬四千七百二萬九千六百數四百三十四以十二因之總六萬一千四百二萬九千六百八萬四千三百二十數四百三十五以三十因之總一十八萬四千二百六萬八千九百二十四萬五千六百數四百三十六以十二因之總七十三萬六千八百二十七萬五千六百九十八萬二千四百數四百三十七以三十因之總二百二十萬九千四百八萬二千七百四萬七千二百數四百三十八以十二因之總二千六百五十一萬三千七百二萬九千六百八十四萬六千四百數四百三十九以三十因之總七千九百五萬四千一百一十八萬八千九百二十數四百四十以十二因之總三萬一千八百二十萬一千六百七十五萬四千八百八十數四百四十一以三十因之總九萬五千四百六萬四千九百二十六萬四千四百數四百四十二以十二因之總三十八萬一千七百二十五萬九千七百四萬五千七百六十數四百四十三以三十因之總一百一十四萬五千一百七十八萬九千二百八十數四百四十四以十二因之總四百五十八萬一千七百一十五萬二千一百一十二數四百四十五以三十因之總一千三百七十四萬三千五百四十五萬六千三百六數四百四十六以十二因之總五千四百九十七萬二千六百一十八萬七千六百七十二數四百四十七以三十因之總一萬六千四百九十一萬六千五百四十萬六千三百一十六數四百四十八以十二因之總六萬五千九百六十四萬六千四百八十萬二千五百二十四數四百四十九以三十因之總一十九萬七千八百九十四萬三千九百二十萬七千五百七十二數四百五十以十二因之總七十九萬一千五百七十六萬七千六百八十萬三十二數四百五十一以三十因之總二百三十七萬四千七百三萬二千九百六十數四百五十二以十二因之總九百四十九萬六千九百一十二萬一千八百四十數四百五十三以三十因之總二千八百四十九萬一千三百六十五萬五千二百數四百五十四以十二因之總一萬一千三百九十六萬五千四百四十二萬六千二百四十數四百五十五以三十因之總三萬四千一百九十四萬三千二百二十七萬八千二百數四百五十六以十二因之總一十三萬六千七百七十六萬七千六百八十九萬三千數四百五十七以三十因之總四十萬八千三百三十萬三千九百六十八萬數四百五十八以十二因之總一百六十三萬三千二百一十六萬一千五百二十三萬二千數四百五十九以三十因之總四百九十萬九千六百四十八萬四千六百數四百六十以十二因之總一千九百六十三萬九千二百七十二萬五千五百二十數四百六十一以三十因之總五千八百九十一萬七千六百一十六萬五千六百數四百六十二以十二因之總二萬三千五百六十七萬一千二百六十四萬六千二百四十數四百六十三以三十因之總七萬六千九百七十五萬三千八百二十萬一千八百數四百六十四以十二因之總三十萬七千八百八十一萬五千二百八十萬二十一數四百六十五以三十因之總九十二萬三千四百二十四萬五千六百四十六數四百六十六以十二因之總三百六十九萬二千九百六十八萬數四百六十七以三十因之總一千一百七萬七千九百二萬數四百六十八以十二因之總四千四百二十三萬一千八百四萬數四百六十九以三十因之總一十三萬二千七百七十一萬二千一百二十數四百七十以十二因之總五十三萬一千八百四十五萬一千二百八十數四百七十一以三十因之總一百五十九萬五千三百五十三萬八千四百數四百七十二以十二因之總六百三十八萬二千一百二十四萬數四百七十三以三十因之總一千九百一萬四千三百七十二萬數四百七十四以十二因之總七千六百四萬五千四百八十數四百七十五以三十因之總二十二萬八千一百二十四萬五千六百四十數四百七十六以十二因之總八十八萬一千七百一十五萬二千數四百七十七以三十因之總二百六十四萬三千五百四十五萬六千數四百七十八以十二因之總一千五十六萬七千八百一十八萬數四百七十九以三十因之總三千一百六十九萬三千五百四十數四百八十以十二因之總一萬二千六百七十六萬一千二百八十數四百八十一以三十因之總三萬七千八百三萬六千四百數四百八十二以十二因之總一十五萬一千二百一十二萬數四百八十三以三十因之總四十五萬三千六百三十六萬數四百八十四以十二因之總一百八十一萬四千五百四十四萬數四百八十五以三十因之總五百四十三萬四千一百二十數四百八十六以十二因之總二千一百七十三萬六千四百八十數四百八十七以三十因之總六千五百二萬九千六百四十數四百八十八以十二因之總二十六萬一千六百八十一萬五千二百八十數四百八十九以三十因之總七十八萬四千五百六萬三千八百二十數四百九十以十二因之總三百一十三萬八千二百四萬數四百九十一以三十因之總九百四十一萬四千五百一十二萬數四百九十二以十二因之總三千七百六十五萬七千六百四十八數四百九十三以三十因之總一萬一千二百九十六萬九千二百四十數四百九十四以十二因之總四萬五千一百八十七萬六千八百八十數四百九十五以三十因之總一十三萬五千五百六十三萬八千四百數四百九十六以十二因之總五十四萬二千六百一十八萬數四百九十七以三十因之總一百六十二萬七千八百五萬四千數四百九十八以十二因之總六百五十一萬二千二百六十萬數四百九十九以三十因之總一千九百五十三萬六千八百數五百以十二因之總七千八百一十四萬四千三百二十數五百一以三十因之總二十三萬四千三百二十九萬三千六百數五百二以十二因之總九十三萬七千二百一十八萬數五百三以三十因之總二百八十一萬一千六百五十四萬數五百四以十二因之總一千一百二十四萬四千六百一十六萬數五百五以三十因之總三千三百七十三萬二千四百八十數五百六以十二因之總一萬三千四百九十二萬九千七百六十數五百七以三十因之總四萬一十四萬八千七百二萬八千數五百八以十二因之總一十六萬四千三百四十八萬三千二百數五百九以三十因之總四十九萬二千三百四十四萬九千六百數五百十以十二因之總一百九十七萬一千三百七十六萬數五百十一以三十因之總五百九十一萬四千一百二十九萬數五百十二以十二因之總二千三百六十五萬六千五百一十六萬數五百十三以三十因之總七千九百六萬九千五百四十八數五百十四以十二因之總三萬一千六百二十四萬三千八百一十二數五百十五以三十因之總九萬四千八百七十三萬一千四百三十六數五百十六以十二因之總三十七萬九千四百九十二萬五千七百二十四數五百十七以三十因之總一百一十三萬八千四百七十六萬七千二百數五百十八以十二因之總四百五十五萬二千九百六萬八千八百數五百十九以三十因之總一千三百六十五萬八千七百二萬四千數五百二十以十二因之總五千四百六十三萬二千四百八萬八千數五百二十一以三十因之總一萬六千三百八十九萬六千二百四十數五百二十二以十二因之總六萬五千五百五十八萬五千六百八十數五百二十三以三十因之總一十九萬六千六百七十五萬六千八百數五百二十四以十二因之總七十八萬六千七百二萬七千二百數五百二十五以三十因之總二百三十五萬八千一百六萬數五百二十六以十二因之總九百四十三萬二千四百二十四萬數五百二十七以三十因之總二千八百二十九萬六千七百二十數五百二十八以十二

天地各四變圖



日起於一月起於二星起於三辰起於四衍而伸之陽數常六陰數常二十有二變而大小之運窮矣

日月星辰所以經元會運世如所謂日甲月子星甲辰子者是也乾爲元故曰日起於一兌爲會故曰月起於二離爲運故曰星起於三震爲世故曰辰起於四衍而伸之者衍之爲六位圖又衍之爲六十四位圖如陽數以三十起者曰三百六十曰十二萬九千六百皆六也如陰數以十二起者曰四千三百二十曰一百五十五萬三千二百皆二也天地之始終盡於此數矣故曰大小之運窮

十四爻去乾坤離坎四卦則有三百六十爻正合一元三百六十運一年三百六十日之數故以之相乘起數而立大小運爲時爲日爲年爲月者一元之元會運世即一年之年月日時故以年月日時當元會運世非眞指年月日時言也年者元也元之細數總二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億其大數乃合三百六十爻而爲一也月者會也會之細數分一元十二分之一得二千三百五十兆九千二百四十九萬三千二百八十八億其大數

於一元三百六十爻中分得三十爻其所包中數以
三百六十乘三十爻爲一萬八百又以十二萬九千
六百乘一萬八百爲十三億九千九百六十八萬然
後以十三億九千九百六十八萬爲實以一百六十
七億九千六百一十一萬乘之便得前二千兆之細
數矣會乃是一百六十七億九千六百一十六萬箇
一十三億九千九百六十八萬細數也故曰以一百六
十七億九千六百一十六萬爲月日者運也運之小
數分一會三十分之一得七十八兆三千六百四十
二萬六千四百一十六億以上三數以

次漸分爲小故以三百六十運起數以數之多寡而
大小運之數用數也蓋三百六十爲十二萬九千六
百乘十二萬九千六百箇三百六十中數
其數之多者爲日爲月爲年惟年是正數日月時皆
拆數也特取其數之名以爲別耳補註曰此言一元

八十八萬八千若以前一運十二萬九千六百拆爲
十二時而此得一算之當得一萬八百箇三百六十
亦合此數又以一百六十七億九千六百一十六萬
乘三百八十八萬八千卽合前細數時乃是三百六
十箇一萬八百拆數也故曰以三百六十爲時以數
之小大而言則三百六十爲大十二萬以下三數以
次漸分爲小故以三百六十運起數以數之多寡而
言則二萬八千二百一十一兆九千九百九十萬七
千四百五十六億爲多一百六十七億以上三數以

二萬六千四百九億六千萬其大數於一會三十爻
中得一爻其所包中數爲一箇三百六十以十二萬
九千六百乘之爲四千六百六十五萬六千又以一
百六十七億九千六百一十六萬乘之合前七十八
兆細數運乃是十二萬九千六百箇三百六十中數
也故曰以十二萬九千六百一十六萬爲日時者世也世之小
數分一運十二分之一得六兆五千三百二萬四千
七百億八千萬其大數已盡於一運一爻三百六十
中數內分得三十以十二萬九千六百乘之該三百

三百六十用數之用有二百五十二用數大運之數
也用數之用小運之數也
二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十
六億分而爲十二前六限爲長後六限爲消以當一年
十二月之數而進退三百六十日三百六
此以元經會之數也曰以當一年十二月之數者一
元在大化中猶一年也故假年月可見者之名目明
之一年十二月一元十二會也三百六十日三百六
十運也運之在於一年猶日之在於一元也進數三

百六十日退數又三百六十日者運有消長猶日有
晝夜分消長而各數之則分三百六十而各用其半
故有七百二十運也非有七百二十運也分其數爲
二而用其半數各爲一也若合而總言之止三百六
十運耳發微曰體數者三百八十四而用數止於三
百六十一年正數得三百六十以經世推之十二運
用九則用二百七十日今以一元三百六十運中止
用二百四十運加閏數不過二百五十二者用開物
八會也開物於寅中星七十六閉物於戌中星之三
百一十五是爲八會又加閏數十有二也

天有生物之時地有生物之數主天而言一年用三
百六十日主地而言自草木萌動至地始凍用二百
五十二日也故卦氣圖在日數則三百八十四日在
時數則三百五十六日止有三千七十二時此大小
運之所以分也盡取十二限進退三百六十日又一
限進六日而退亦若是陰陽贏縮分治一元別而言
之各有三百六十陰分乎陽折乎半數若合而言之
陽進陰退共成三百六十者陽包乎陰總全數也故
此大小運法別退數閏數而言明天地陰陽之數正

閏相生分半而通用同本而異名也

此一會經三十運之數一百六十七億九千六百一
十六萬者非上面細數也每一數包上面十三億九
千九百六十八萬細數在其內乃一百六十七億九
千六百一十六萬簡十三億九千九百六十八萬也
故曰每限得十三億九千九百六十八萬之二百六
十七億九千六百一十六萬分而爲三十者一會三

十運口口口口口五萬五千九百八十七萬二千爲
一日各以其半數二萬七千九百九十三萬六千爲
一日也此一會三十運之數數有消長故分爲六十
運卽前一元大運十二限中之一限也如其時在前
六限長數內則進六十運如在後六限消數內則退
六十運故曰隨大運之消長而進退六十日日卽運
也進者非進其數加多也算進數六十運也退者非
退其數加少也算退數六十運也止一六十運也或
作進數或作退數不同耳非有兩六十運爲一百二
十運也此一會與一元之數所以算天地始終之運
者也故曰大運數有消長胞胎故每一數分爲二數
一元有七百二十運一會有六十運以其半數分言
之耳

十二萬九千六百分而爲十二以當一日十二時之數
而進退六日矣

此一運之數而起數得十二萬九千六百箇三百六
十中數爲四千六百六十五萬六千其細數得七十
八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬所
以算年者也故曰小運六日者六年分而爲十二段
前六段算進數六日後六段算退數六日共十有二
年也本只六年之數耳於十二萬九千六百十分用
七得九萬七百二十內八萬六千四百爲開物八會
正數餘四千三百二十爲閏數故除四千三百二十
爲閏數十二分外每一年正數當得一萬四千四百
數以其數有胞胎而分半兩言之故成十二每一日
爲一年當得七千二百數
三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之
時也

世在於元猶時之在於年也故此以一世之數而起
數以當一時之數所以當算一年之月數者也於上
十二萬九千六百數中得一萬八百箇三百六十爲
三百六十箇一萬八百十分用七得二百五十二箇
一萬八百除十二爲閏數於一分其正數爲二百四
十若以一萬八百箇三百六十內除三百六十箇三百
七千五百六十箇三百六十內除三百六十箇三百
六十爲閏數一分其正數當得七千二百箇三百六

十正合前一時之數晝夜之時時即月也一日十二時六爲晝六爲夜一年十二月自子至巳六月猶晝自午至亥六月猶夜以晝夜之數則晝夜各有十二時爲二日之每一時得三百之數則晝夜六時之數各分爲二計一年又分爲二年算矣此以三十六百爲一年此一時之數即前六段年小運十二段中之一段也如其時在前六段六日進數內則以此七千二百之數分作進數一日晝夜各十二時如在後六段六日退數內則以此七千二百之數分作退數一日晝夜各十二時之進退以當晝夜之時也大運十四爻之數蓋以二十四爻當爻數之進者氣之盛數之退者氣之衰大運以六十運爲一變小運以六十年爲一變變而進者則爲得爲吉變而退者則爲失爲凶古今治亂興衰之故皆由此可推也

二時故曰隨小數運之

十用數也十六變之數正是去其奇數取其用數得二萬八千二百一十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億年字疑衍開除也以十三億九千九百八萬六百合爲一算每一百六十七億九千六百一十六萬算爲一分故開除此一分之算數即算進數六十日也六限共進三百六十日也乃餘分一分當得四百二十日矣非四百二十日也乃於餘分之一六十日數內分得一日該得二億七千六百一十六萬之一百六十七億九千六百一十六萬每一百六

十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也其退亦若是矣

十六變解見前章皇極數本之先天圖圖有三百八十四爻故三百八十四爻爲體數蓋二十四氣爲一年每一氣歷十五日零二時五刻是一氣有十六日合二十四氣則當有三百八十四日內二十四日交數也故於三百八十四爻之中去乾坤離坎四卦二十四爻之數蓋以二十四爻當爻數也用其三百六十爻之數取其用數三

千九百九十三萬六千此云六日者亦是舉成數言耳若要其實止該得十四億六千九百六十六萬四千爲五日零三時此本止是三日之數折半而中分用之則成六日故曰進三百六十六日此節申上文大運之意大運者天地始終運行之數也故十分全用此對體數之用數也下文小運乃八會生物之時之數故十分用七十二萬九千六百之三百六十止用其二百五十二運閏所謂用數之用也

一元消長分算圖　運閏數在外

日甲	會子	會丑	會寅	會卯	會辰	會巳	會午	會未	會申	會酉	會戌	會亥
	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日	一百六十七億九千六百一十六萬六十日
長數三百六十運所謂進三百六十日者也		長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長
消數三百六十運所謂退三百六十日者也		消	消	消	消	消	消	消	消	消	消	消

大運以十三億九千九百六十八萬細數爲一算

全數

以五億五千九百八十七萬二千算爲一日

以一億三千九百九十六萬八千算爲四分日之一

一

半數

以二億七千九百九十三萬六千算爲一日

以六千九百九十八萬四千算爲四分日之一

十二萬九千六百去其三者亥數也取其七者用數也

一元消長總運圖

元會運世

日甲	月子	月丑	月寅	月卯	月辰	月巳	月午	月未	月申	月酉	月戌	月亥
	一萬八百 復	二萬一千六百 臨	三萬二千四百 泰	四萬三千二百 大壯	五萬四千 夬	六萬四千八百 乾	七萬五千六百 姤	八萬六千四百 遯	九萬七千二百 否	十萬八千 觀	十一萬八百 剝	十一萬九千六百 坤
	開物星之巳六	開物星之七十	開物星之八十	開物星之九十	貞觀始聖之癸貞六十歲之末辛酉五十六貞殷周秦漢魏晉六朝隋唐五代宋元明國朝南北朝隋唐五代宋						閉物星之戌三十五	

用數三而成於六加餘分故有七也七之得九萬七百
二十年半之得四萬五千三百六十年以進六日也日
有晝夜數有朓朒以成十有二日也每三千六百年進
一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百
六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共
進十有二分以爲閏也故小運之變凡六十而成三百
六十有六也

天地之用數各三合而言之則成六而天猶侵地而
有餘分故七凡年字俱疑衍半之者分一日朓朒之

數爲二而各數之故算進數三日爲六日此以七千
二百爲一日然日又有晝夜與數又有朓朒分晝夜
之時與朓朒之數四者各數之則進數六日又分爲
二故曰以成十有二日此以三千六百爲一日退數
亦然則分一日爲四日六日之數其分爲二十四日
算矣若合其數而總言之本只是六日也蓋一百四
十四乃十二之十二皇極秒數也故以一千四百四
十爲一分一萬四千四百爲一日然必以六日算者
天以六變也疾行爲朓遲縮爲朒天一日一周天三

百六十五度四分度之一而日過日一度日一日一
周天而無餘無欠月一日一周天而不及日十二度
十九分度之七是一日有朓朒也以九萬七百二十
中分之前爲陽爲晝凡四萬三千二百爲進正數十
二日餘二千一百六十分爲六分每分得三百六十
爲進閏數六分又取交數之不用者二千一百六十
合餘分而計之共爲進數十二分之閏數後爲陰爲
夜亦四萬三千二百爲退正數十二日餘二千一百
六十爲退閏數六分亦取交數之不用者二千一百

六十合餘分而計之共爲退數十二分之閏數其二
十六日四分此分一爲四而言故有此數若總言本
止有六日零六分每分當得一千四百四十必合交
數者必取交數四千三百二十而後閏數得足此六
日十分日之一也玄集曰天地開闢二會半計二萬
萬七千年後方爲開物之時開物者士農工商之人
走飛草木之物生生化化全備於天地之間未開物
前四千三百二十年間天氣下降地氣上升人物逐
氣而生隨地而長故會經運開物後閉物前止有八

萬六千四百年運未開物前生生化化之時其九萬七百二十年乃先天圓圖之用閉物後先無動物又歷四千三百二十年而植物始盡天地方翻覆混沌共九萬七百二十年此一元三十分之二十一分也乃先天方圖之用故曾經運其九萬五千四十年此一元三十分之二十二分也乃十二萬九千六百年中各十之七也通變曰一年三百六十六日以二百五十二日爲生物時數餘一百十四日又以十二爲閏數故實用之數二百六十四爲動植用數也此二

說皆合爻數之謂也一運之數凡三百六十年十二萬九千六百爲一變六年萬九千六百日用數九萬七百二十日每年用二百五十二日總所去爻數而言其有十二萬九千六百

日小運六年一變自十二萬九千六百爲一變六年起凡六十變至三百六十年年有三百六十日適合一運十二萬九千六百日之數每一數含三百六十日之數每一數又各含一百爲四千六百六十此每一數又各含一百六十七億九千六百一十六萬細數在內則有七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬爲

一運之細數由此而積至十二運則得臨卦九百四十兆三千等萬之數不已而至十三運卽與一會六十運一大變二千三百五十兆之數合矣故小運之數止於臨爲六變一運止三百六十年耳曰成三百六十年耳曰一年三百六十五日零三時五日三時閏數也其數總該七萬五千六百分在六十變中每十變該得一萬四千四百分日之一萬二千六百每一變該得一萬四千四百分日之一千二百六十每一變之一日該得二百一十爲

餘分若更以日與餘分各四分之一日止該得五十二零半數耳今乃以所餘二千一百六十進餘分之一日該得三百六十爲閏者何哉若必如此則六十變後得三百六十日六矣又取爻數之二千一百六十其進十有二分以時其進退多餘積數當有五十一萬八千四百數該多三十六日矣安得曰成三百六十有六也曰非也凡經世數所謂餘分爻數者多舉其虛數而言如二十四氣每一氣本只得十五日零二時五刻耳乃曰一氣有十六日盡因二時五刻在第十六日之中遂

舉其成數言也三百六十爻以二十四爻爲閏數三百六十運以二十四運爲閏數正是此意然則此所謂進十有二分以爲閏者豈果悉以三百六十爲一分而盡用之哉蓋亦謂每一分三百六十數中得其五十二零半數以爲一日之餘分耳積其餘分十有二日當得十有二分其六百三十乃其實數也退數十有二日亦然其一千二百六十積十變該得一萬二千六百積六十變則得七萬五千六百以一萬四千四百爲日法而除之正得五日零三時合之於三百六十則爲三百六十有六矣蓋三時之零在第六日也故以三時亦算一日

小運日法日者年也

全數以一萬四千四百爲一日

以三千六百爲四分日之一

此一日爲一時三月折算爲一年以三千六百五十二零半數爲一日餘一分虛數

以一千四百四十爲一日餘一分虛數

以二百一十爲一日餘一分中所得實數

一日爲一年正數一萬四千四百閏數二百一十以此數分爲三百六十五日零三時三時四分日之一

也

以四十爲一日　以二十爲四分日之一

半數

以七千二百爲一日

以七百二十爲一日餘一分虛數

以一百五爲一日餘一分中所得實數

此一日爲半年折算爲一年以七千三百五分爲三百六十五日四分日之一

以二十爲一日　以五爲四分日之一

四分數

以三千六百爲一日

以三百六十爲一日餘一分虛數

以五十二零半數爲一日餘一分中所得實數

此一日爲一時三月折算爲一年以三千六百五十二零半數分爲三百六十五日四分日之一以一爲一分

以十爲一日　以二數半爲四分日之一

假如夏禹八年八午會第一甲子運甲子世之甲子

年乃是小運第一百六變之始自八年追取子丑二
月算起歷九年十年十月止以三年分爲二作進數
六日十一年十二年十三年亦以三年分爲二作退
數六日八年爲甲子一年分作四年如祝氏法起卦
其年得損五上節初二爲閏數節三四五上爲正數
子丑寅三月爲一日節之六三用事卯辰巳三月爲
一日節之六四用事此二日爲晝數午未甲三月爲
一日節之九五用事酉戌亥三月爲一日節之上六
用事此二日爲夜數十一年以後退數亦然卽其進
退之節參其晝夜之數以卦爻之義變而斷之吉凶
見矣此變旣完至十四年又爲一變之始進退相因
晝夜相代終始循環周而復始直至今日皆可推考
天統乎體故八變而終於十六地分乎用故六變而終
於十二天起於一而終於七耦九千五百八十六萬六
千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四
百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終於
二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千
四百九十三萬八千四百九十九萬六千九百一十五
陰數十二陽數三十合陰陽二數相生爲一變元會
運世爲天年月日時爲地統者兼也地有體而天兼
統之也故一元大運言天之運行之時也全用同人
八變之數而極其數終於十六變八與六皆體數也
如乾一變夬爲十二大有以三十因十二爲三百六
十二變大壯以十二因三百六十爲四千三百二十
小畜以三十因四千三百二十爲一十二萬九千六
百自此以後皆以十二三十反覆相因三變需一百
五十五萬五千二百大畜四千六百六十五萬六千
四變泰五億五十九百八千七萬二千履一百六十
七億九千六百一十六萬五變兌二千一十五億五
千三百九十二萬睽六萬四百六十六億一千七百
六十萬六變歸妹七十二萬五千五百九十四億一
千一百二十萬中孚二千一百七十六萬七千八百
二十三億三千六百萬七變節一兆六千一百二十
一萬三千八百八十億三千二百萬損七十八兆三
千六百四十一萬六千四百九億六千九百一十三
萬八千四百九十九萬六千九百一十五億也

二千萬同人二萬八千二百一十一兆九百九十萬
七千四百五十六億此所謂八變所以立大運者也
由此更以十二三十反覆變之歷萬離豐家人既濟
節明夷无妄隨噬嗑益屯頤復姤十六卦又共爲
八變遂得七秭之數而天之分數盡矣是之謂終於
十六分者天主用而地分助之也地分用故小運
主年而言地主生物之時也分用乎同人六變之數
而極其數亦止終於十二變六與十二皆用數也何
也天地之體數各四爲八各去一用三則各四成六
去一故體數自天而起八變至同人又八變至姤而
是之謂終於十二天起於一而終於七秭至二十萬
億也三句是申終於十六終於十二之意通變曰天
始終數圖世之世爲震爲大數十六位之極又其爲
六變遂得二百四垓之數隨天致用之數止於此矣

矣四四一十六體也去一用三則十二矣地長數亦
起於天與天無異此地之折數也然小運用十二萬
九千六百起數則隨天數致用自小畜之數起至臨
與大運合而接同人則是與同人八變之數去乾夬
大有大壯不用矣去乾夬大有大壯不用者何乾夬
大有大壯元會運世數也此言小運年數也故去之
爲六變一變小畜以十二乘之爲一百五十五萬
五千二百二變大畜以二十四乘之數爲四千六百
六十五萬六千泰以十二因大畜爲五億五千九百

八十七萬二千自此以後以三十二反覆相因三
變履兌四變睽歸妹五變中孚節六變損臨此所謂
六變所以立小運者也又由此更以三十十二反覆
變之歷同人至震十二卦與天之世之世卦合天地
始終數圖世之世爲震爲大數十六位之極又其爲
六變遂得二百四垓之數隨天致用之數止於此矣
是之謂終於十二天起於一而終於七秭至二十萬
億也三句是申終於十六終於十二之意通變曰天
去一故體數自天而起八變至同人又八變至姤而

終地去四故用數自小畜而起六變至臨又六變至
震而終康節於大運言體數舉同人言用數舉小畜
八變之終也於小運言用數舉小畜言體數舉同人
六變之始也蓋體用互舉始終以相發明也又曰天
之體數之終與分數同地之用數之終與長數不同
者長數地之本數用數則隨天而用者也非陰之本
數也又曰同人者八變之數也計三百三十六自乾
一變夬十二起三百六十得三十自此以十二三十
反覆分於十六位至同人總之合此數臨者六變之

數也計二百五十二除大壯以上五十四同八三十
其除八十四故止有此數六變之數百十二萬九千
六百年之數而行八變之數百十二會之數而行先
生大小運數大運舉同人數者舉體數而要其終也
分其數爲十二者主會而用也小運舉小畜數者舉
用數而原其始也取其九萬七百二十日主年而用
也

乾爲一乾之五爻分而爲大有以當三百六十之數也
乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之數也
乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一
十六萬之數也乾之二爻分而爲同人以當二萬八千
二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數
也乾之初爻分而爲姤以當七秭九千五百八十六萬
六千一百十垓九千九百四十六萬四千八京八千四
百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也
分大爲小皆自上而下故以陽數當之如一分爲十二
十二分爲三百六十也
以三百六十之數爲三百六十運此一元大數也下

十二萬等三數皆三百六十運中所包細數但分言
之以極於細耳故曰分大爲小此大小以分統言自
上而下者從一元上面大運而下分至於秒忽之數
以上爲主上者陽也故以三百六十等陽數當之凡
六字在數中者陽數也此所謂天數天卦用之起數
而算天地始終大數者也天卦用元之本數元陽也

故曰天
通變曰
天數

一自乾而始天起於一也凡一位八卦而虛一數故
數有十卦有八而先生謂天地各以一變四四者有
體其一無體也
十二
三百六十
四千三百二十以上變數總五十五爲天之天之元
會運世之數所謂運數在天者也
一十二萬九千六百
一百五十五萬五千二百

四千六百六十五萬六千
五億五千九百八十七萬二千以上變數總八十四
爲天之地之年月日辰之數所謂年數在地者也
以前乾八位之變者天之正數也
一百六十七億九千六百一十六萬當履卦
二千一十五億五千三百九十二萬當兌卦
六萬四百六十六億一千一百二十萬
七十二萬五千五百九十四億一千六百
二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百
萬
二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二
百萬
七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千
萬
九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五
億二千萬
以上變數總一百六十八爲地之天地之元會運世
年月日辰之數通前得二百五十二者爲用數六變

之數兌八位之變者地之正數也
二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五
十六億當同人卦
三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬
九千四百七十二億
一千一十五萬五千九百九十五兆六千六百六十
八萬九千四百七十二億
自此以後以十二三十反覆因之七秭之數
可得矣由七秭而又以十二三十反覆因之

歷坤反剝雖萬萬極之數皆可得矣詳具於
通變此不能盡述
一生二爲夫當十二之數也二生四爲大壯當四千三
百二十之數也四生八爲泰當五萬五千九百八十七
萬二千之數也八生十六爲臨當九百四十兆三千六
百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六
生三十二爲復當二千六百五十二萬八千八百七十
垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七
萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六

十四爲坤當無極之數也是謂長數也長小爲大皆自下而上故以陰數當之

一者一沒也十二者十二沒也爲一忽之數從一忽之數長至無極之數合之而爲一元大數故曰長小爲大此大小以多寡言自下而上以下爲主下陰也故以十二等陰數當之凡二字在數終者陰數也此所謂地數地卦因之以算萬物細數者也地卦用會之折數會陰也故曰地通變曰

地數

十二自夬而起地上之數起於二也

大有一百四十四十二

大壯四千三百二十三十

小畜五萬一千八百四十

需一百五十五萬五千二百三十

一千八百六十六萬三千四百當大畜卦皇極十六

位世之世數止於此一位祈十六位又偶之乃得泰

之數而三十分加二五億五千九百八十七萬二千

當泰卦天之運行地之生物物之通數皆會於此故卦氣圖元之元起於泰卦也

六十七億一千八百四十六萬四千當履卦

二千一十五億五千三百九十三萬

二萬四千一百八十六億四千七百四萬

七十二萬五千五百九十四億一千二百一十萬

八百七十萬七千一百二十九億三千四百四十萬

二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二

三十一兆三千四百五十六萬六千五百六十三億

八千四百萬

九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五

億二千萬

一萬一千二百八十四兆四千三百九十六萬二千

九百八十二億四千萬當同人卦

自此以後以三十二反覆因之二百四垓

之數可得矣又由二百四垓而推之雖坤無

極之數以極之於萬萬極皆不過此三十二

二相因而得也詳具於通變

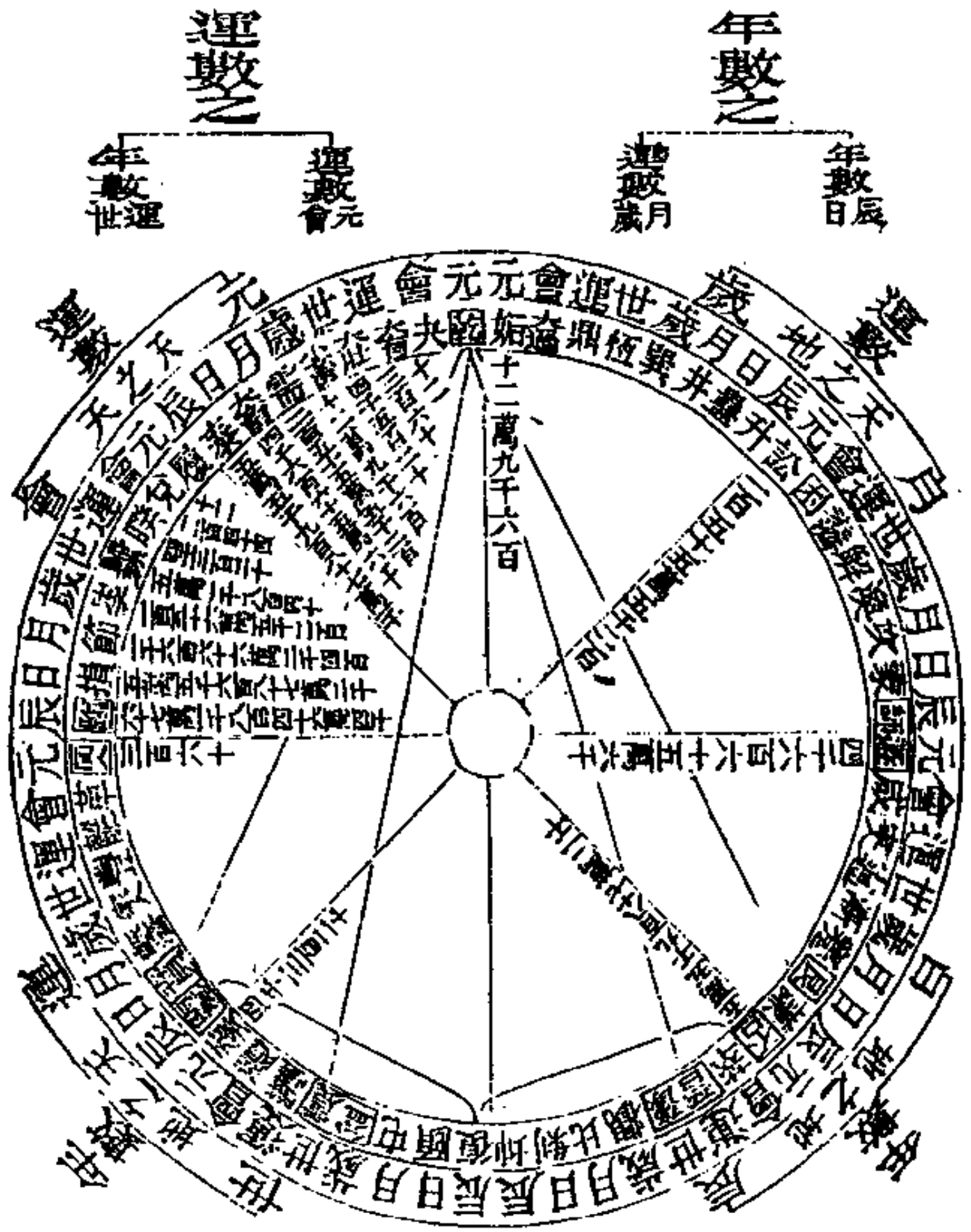
天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自遯以下年數也運數則在地者也年數則在天者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也

經世天地始終之數圖本之先天圖乾兌離震四圖爲天巽坎艮坤四圖爲地天圖者元會運世之數所謂運數在天者也地圖者年月日辰之數所謂年數在地者也地圖者以天地之中爲主而分爲天地之大限也若以天地各分爲二言之則乾兌二圖爲天之天巽坎二圖爲天之地艮坤二圖爲地之天皆大數運數也離震二圖爲天之地艮坤二圖爲地之地皆細數年數也離震之數本大於巽坎也然巽坎反爲大數者何就天地而各分大小也巽坎言歲月雖皆年數然以歲月日辰而自分大小則又視歲月爲元會運世爲運數視日辰爲歲月日辰已爲有數者數已形而未用也地之用數止于艮艮者止也而至晉尙爲有數者用雖止而數未盡也故曰交數乃用不用相交之間也八卦爲無數者震爲天辰不見坤爲至陰無功且以十二卦一元圖觀之則坤之前後乃閉物之後未開物之先混沌蒙蒙象數不立故爲無數然必以八卦而八卦者八卦各生七卦而自隱其體故無數者必八也通變曰天自臨以上地自師以上爲天之天地之天之元會運世數天自同人以下地自遯以下爲天之地地之地之年月日辰之數所謂運數在天者也地之地者年月日辰之數所謂年數在地者也地各分爲二言之則乾兌二圖爲天之天巽坎二圖爲天之地艮坤二圖爲地之天離震二圖爲天之地地之地之天皆大數運數也離震二圖爲天之地艮坤二圖爲地之地皆細數年數也離震之數本大於巽坎也然巽坎反爲大數者何就天地而各分大小也巽坎言歲月雖皆年數然以歲月日辰而自分大小則又視歲月爲元會運世爲運數視日辰爲歲月日辰而自分大小運世之數地數屬陰陽之陰各當年月日時之數既有運有年又分天分地一數折而成四故自九十七數之變言之臨當九百兆同人當二百兆師當七千

溝遯當二十三萬溝之數也天自貳以上地自艮以
上爲用數者二百七十六也八卦爻數三百八十四
去其乾坤坎離故用數三百六十六位爻數二百八
十八去其乾與坎離故曰數也用二百七十此多六
數者陽去離陰去坎存乾六策以當餘分也天自明
夷以下地自否以下爲爻數者爻數主剛柔而言故
存復以爲主自明夷至頤而八自否至坤而八也八
之中細別而言則爻數四無數四合之則皆爻數也
天自震以上地自晉以上爲有數者有數主乾而言
者三百三十六爲十一月而加餘分之日也五十四
故自晉至姤二十七自震至夬二十七兼乾則五十
五也卦數八六十四各得一爲本則七八五十六
者三百二十四爲十一月而除小盡之日也五十五
者三百三十爲十一月之足數也天自益以下地自
豫以下爲無數者無數主坤而言故自益至復自豫
至剝各四卦則無數之八也愚按體數之用二百七
十者十二會用九會之數以致用也以掛一圖二百
五十六卦所以分當一元者言之亦然二百五十六

卦分直三百六十運并閏數二十四運每四爻直一
運三百六十年每一爻直九十年每一卦主下二體
每體三爻得二百七十年數掛一圖二百五十六卦
本用六十四卦而四之是體數三百八十四也然以
其數而致用則每三爻止得二百七十年故曰體數
之用二百七十已是兼閏數言矣通變以多六數爲
存乾以當餘分竊恐未然用數者乾之所爲也故存
乾以用二百七十之數乾非餘分之策也乾以用數
而不以爲數者也乾之後多一卦者開物於寅閉物
於戌陰數本多也

辨數祖先天圖


年數之
運數之
年數日辰
運數歲月
年數世運
運數會元
運數之天 月
歲 地之天 日辰元會運世歲月日辰元會運世歲月日辰
會元運世歲月日辰井羣升訟困蒙解渙攻象
會元運世歲月日辰
十二萬九千六百
四十八萬七千二百
十六萬二千四百
三十二萬四千八百
六十四萬九千六百
十二萬九千六百
二十五萬九千二百
五十一萬八千四百
一百三萬六千八百
二百七萬三千六百
四百十四萬七千二百
八百二十九萬四千四百
一千六百五十八萬八千八百
三千三百十七萬七千六百
六千六百三十五萬五千二百
一億三千二百七十一萬零四百
二億六千五百四十二萬八百
五億三千八十四萬一千六百
十億六千一百六十八萬三千二百
二十一億二千三百三十六萬六千四百
四十二億四千六百七十三萬二千八百
八十四億九千三百四十六萬五千六百
一百六十九億八千六百九十三萬一千二百
三百三十九億七千三百八十六萬二千四百
六百七十九億四千七百七十二萬四千八百
一千三百五十九億四千五百四十四萬九千六百
二千七百十八億九千零八十九萬九千二百
五千四百三十七億八千一百七十九萬八千四百
一萬八百七十五億六千三百五十九萬六千八百
二萬一千七百五十一億二千七百十九萬三千六百
四萬三千五百零二億五千四百三十八萬七千二百
八萬七千零四億一千零七十七萬四千四百
十七萬四千零八億二千一百五十四萬八千八百
三十四萬八千一百六億四千三百零九萬七千六百
六十九萬六千二百十二億八千六百十九萬五千二百
一百三十九萬二千四百二十五億七千二百三十九萬零四百
二百七十八萬四千八百五十一億四千四百七十八萬零八百
五百五十六萬九千七百零二億八千九百五十六萬一千六百
一千一百十三萬九千四百零五億七千九百十二萬三千二百
二千二百二十七萬八千八百十一億五千八百二十四萬六千四百
四千四百五十五萬七千六百二十三億一千六百四十九萬二千八百
八千九百十一萬五千二百四十六億三千二百九十八萬五千六百
一萬七千八百二十三萬零四百九十二億六千五百九十七萬一千二百
三萬五千六百四十六萬零九百八十四億三千一百九十四萬二千四百
七萬一千二百九十二萬一千九百六十八億六千三百八十八萬四千八百
十四萬二千五百八十四萬三千九百三十七億二千七百七十六萬九千六百
二十八萬五千一百六十八萬七千八百七十四億五千五百五十三萬九千二百
五十七萬零三百三十七萬五千七百四十九億一千一百零七萬八千四百
一百十四萬零六百七十五萬一千五百零九億二千二百十五萬六千八百
二百二十八萬一千三百五十萬三千零一十九億四千四百三十一萬三千六百
四百五十六萬二千七百零零六千零三十八億八千八百六十二萬七千二百
九百十二萬五千四百零一萬二千零七十六億七千七百二十五萬四千四百
一千八百二十五萬零八百零二萬四千一百五十二億五千四百五十萬八千八百
三千六百五十萬一千六百零四萬八千三百零四億一千零九十一萬七千六百
七千三百零零三萬二千二百零九萬六千六百零八億二千一百八十三萬五千二百
一萬四千六百零零六萬四千四百十九萬三千二百十六億四千三百六十七萬零四百
二萬九千二百零一萬二千八百三十八萬六千四百三十二億八千七百三十四萬零八百
五萬八千四百零二萬五千六百七十七萬二千八百六十四億七千四百六十八萬一千六百
十一萬六千八百零五萬一千三百五十四萬五千七百二十八億九千四百九十六萬三千二百
二十三萬三千六百十萬二千七百零九萬一千四百五十六億八千九百九十二萬六千四百
四十六萬七千二百二十萬五千四百十八萬二千九百十二億七千九百八十五萬二千八百
九十三萬四千四百四十一萬零八百三十六萬五千八百二十五億五千九百七十萬五千六百
一百八十六萬八千八百八十二萬一千六百七十三萬一千六百五十一億一千九百四十一萬一千二百
三百七十三萬七千七百六十四萬三千三百四十六萬三千三百零二億三千八百八十二萬二千四百
七百四十七萬五千五百二十八萬六千六百九十二萬六千六百零四億七千七百六十四萬四千八百
一千四百九十五萬一千零五十七萬三千三百八十五萬三千二百零九億五千五百二十九萬零九百六十
二千九百九十萬二千一百十四萬六千七百七十萬六千四百十八億一千零五十八萬一千九百二十
五千九百八十萬四千二百二十九萬三千五百四十一萬二千八百三十六億二千一百十六萬三千八百四十
一萬一千九百六十萬八千四百五十八萬七千零八十二萬五千六百七十二億四千二百三十二萬七千六百八十
二萬三千九百二十一萬六千九百十七萬四千一百六十五萬一千二百十四億八千四百六十五萬五千三百六十
四萬七千八百四十三萬三千八百三十四萬八千三百三十萬二千四百二十九億六千九百三十一萬零七百二十
九萬五千六百八十六萬七千六百六十九萬六千六百六十萬四千八百五十九億三千八百六十二萬一千四百四十
一十九萬一千三百七十三萬五千三百三十九萬三千三百二十萬九千六百十九億七千七百二十四萬二千八百八十
二十三萬八千二百七十四萬七千零六十七萬八千六百四十萬一千九百二十三億五千四百四十八萬五千七百六十
四十七萬六千四百五十四萬九千四百一十三萬七千三百二十八萬三千八百四十七億零八百九十七萬一千五百二十
九十五萬二千九百零九萬八千八百二十七萬四千六百五十六萬七千六百九十四億一千七百九十四萬三千零四十
一百九十萬五千八百一十九萬七千六百五十四萬九千三百一十三萬五千三百八十八億三千五百八十八萬六千零八十
三百八十一萬一千六百三十九萬五千三百零九萬八千六百二十六萬七千零七十七億七千一百七十六萬二千一百六十
七百六十二萬三千二百七十九萬零六百一十九萬六千七百二十五萬四千一百五十四億二千三百五十二萬四千三百二十
一千五百二十四萬六千五百五十八萬一千二百三十九萬三千四百五十萬八千三百零八億四千七百零四萬八千六百四十
三千零四十九萬三千一百一十六萬二千四百七十八萬六千八百九十一萬六千六百一十六億九千四百零九萬七千二百八十
六千零九十八萬六千二百三十二萬四千九百五十七萬三千七百八十三萬三千二百三十二億八百一十九萬四千五百六十
一萬二千一百九十六萬二千四百六十四萬九千九百一十四萬七千五百六十六萬六千四百六十四億一千六百三十八萬九千一百二十
二萬四千三百九十二萬四千九百二十九萬九千八百二十九萬五千一百三十三萬二千九百二十八億三千二百七十七萬八千二百四十
四萬八千七百八十四萬九千八百五十九萬九千六百五十九萬零二百六十六萬五千八百五十六億六千五百五十五萬六千四百八十
八萬九千五百六十九萬九千六百九十九萬九千三百一十八萬零五百三十三萬一千七百一十三億三千一百一十一萬二千九百六十
一十七萬九千一百三十九萬九千三百九十九萬八千六百三十六萬一千零六十六萬三千四百二十六億六千二百二十二萬五千九百二十
三十五萬八千二百七十九萬八千七百九十九萬七千二百七十二萬二千一百二十二萬六千八百五十二億三千二百四十五萬一千八百四十
七十一萬六千五百五十九萬七千五百九十九萬四千五百四十四萬四千二百四十五萬三千七百零四億六千四百九十萬三千六百八十
一百四十三萬三千一百一十九萬五千一百九十八萬九千零八十八萬八千四百九十萬七千四百零九億二千九百八十萬七千三百六十
二百八十六萬六千二百三十九萬零三百九十七萬八千一百七十七萬六千九百八十一萬四千八百一十八億五千九百六十一萬四千七百二十
五百七十三萬二千四百七十八萬零七百九十五萬六千三百五十五萬三千九百六十二萬九千六百三十七億一千九百二十二萬九千四百四十
一千一百四十六萬四千九百五十六萬一千五百九十一萬二千七百一十萬七千九百二十五萬九千二百七十四億三千八百四十五萬八千八百八十
二千二百九十二萬九千九百一十二萬三千一百八十二萬五千四百二十一萬五千八百五十一億八千七百六十九萬一千七百七十六萬
四千五百八十五萬九千八百二十四萬六千三百六十五萬零八百四十三萬一千六百零三億七千五百三十八萬三千五百五十二萬
九千一百七十一萬九千六百四十九萬二千七百三十萬一千六百八十六萬二千三百二十一億五千零七十六萬七千一百零四萬
一萬八千三百四十三萬九千二百九十八萬五千四百六十萬三千三百七十二萬四千六百四十二億零一百五十三萬四千二百零八萬
三萬六千六百八十七萬八千四百五十九萬七千零九十二萬六千七百四十四萬九千二百八十四億零三百零六萬八千四百一十六萬
七萬三千三百七十五萬七千六百九十九萬四千一百八十五萬三千四百八十九萬八千五百六十八億零六百一十三萬六千八百三十二萬
十四萬六千七百五十一萬五千三百九十八萬八千三百七十萬六千九百七十九萬七千一百三十六億一千二百二十七萬三千六百六十四萬
二十九萬三千五百零三萬零七百九十七萬六千六百七十四萬一千三百九十五萬四千二百七十二億二千四百五十四萬七千三百二十八萬
五十八萬七千零零六萬一千五百九十五萬三千三百四十八萬二千七百九十萬八千五百四十四億四千九百零九萬四千六百五十六萬
一百一十七萬四千零一萬二千三百一十九萬零六百九十六萬五千五百八十萬一千七百零八億九千八百一十八萬九千三百一十二萬
二百三十四萬八千零二萬四千六百三十八萬一千三百九十三萬一千一百六十萬三千四百一十七億九千六百三十七萬八千六百二十四萬
四百六十九萬六千零四萬九千二百七十六萬二千七百八十六萬二千三百二十萬六千八百三十五億九千二百七十五萬七千二百四十八萬
九百三十九萬二千零九萬八千四百五十二萬五千五百七十二萬四千六百四十萬一千三百六十七億八千五百五十一萬四千四百九十六萬
一千八百七十八萬四千零一十九萬六千九百零五萬一千一百四十四萬九千二百八十萬二千七百三十四億七千一百零二萬八千九百九十二萬
三千七百五十六萬八千零三十九萬三千八百一十萬二千二百八十九萬八千四百五十六萬五千四百六十九億四千二百零五萬七千九百八十四萬
七千五百一十三萬六千零七十八萬七千六百二十萬四千五百七十九萬六千九百一十三萬零九百三十八億八千四百一十一萬五千九百六十八萬
一千五百零二萬七千二百一十五萬七千五百二十四萬九千一百五十九萬三千八百二十六萬一千八百七十七億六千八百二十三萬一千九百三十六萬
三千零零五萬四千四百三十一萬五千零四十九萬八千三百一十八萬七千六百五十二萬三千七百五十五億三千六百四十六萬三千八百七十二萬
六千零一十萬八千八百六十二萬零九十九萬六千六百三十七萬五千三百零四萬七千五百一十億七千二百九十二萬七千七百四十四萬
一萬二千零二十一萬七千七百二十四萬一千九百九十九萬三千二百七十五萬零九千五百零二億一千四百五十八萬五千五百四十八萬
二萬四千零四十三萬五千五百四十八萬三千九百九十八萬六千五百五十萬一千九百零四億二千九百一十七萬一千一百零九萬六千
四萬八千零八十七萬一千一百九十六萬七千九百九十七萬三千一百零零萬三千八百零八億五千八百三十四萬二千二百一十九萬二千
九萬六千一百七十四萬二千三百九十三萬五千九百九十四萬六千二百零零萬七千六百一十六億一千六百六十八萬四千四百三十八萬四千
十九萬二千三百四十八萬四千七百八十七萬一千九百八十九萬二千四百零零萬一千五百二十三億三千三百六十八萬八千八百七十六萬八千
三十八萬四千六百九十六萬九千五百七十四萬三千九百七十八萬四千八百零零萬三千零四十六億六千七百三十七萬七千七百五十三萬六千
七十六萬九千三百九十三萬九千一百四十八萬七千九百五十六萬九千六百零零萬六千零九十三億三千四百七十五萬五千五百零七萬二千
一百五十三萬八千七百八十七萬八千二百九十七萬五千九百一十三萬九千二百零零萬一千八百一十八億六千九百五十一萬一千零一十四萬四千
三百零七萬七千五百七十五萬六千五百九十五萬一千八百二十七萬八千四百零零萬三千六百三十七億三千九百零二萬二千零二十八萬八千
六百一十五萬五千一百五十一萬三千一百九十萬三千六百五十五萬六千八百零零萬七千二百七十四億七千八百零四萬四千零五十七萬六千
一千二百三十一萬零三百零二萬六千三百八十萬七千三百一十一萬三千六百零零萬一千四百五十四億九千六百零八萬八千一百一十五萬二千
二千四百六十二萬零六百零五萬二千七百六十一萬四千六百二十二萬七千二百零零萬二千九百零九億九千二百一十七萬六千二百三十萬四千
四千九百二十四萬一千二百一十萬五千五百二十二萬九千二百四十五萬四千四百零零萬五千八百一十八億四千三百五十五萬二千四百六十萬八千
九千八百四十八萬二千四百二十一萬一千零四十五萬八千四百九十萬八千八百零零萬一千六百三十六億八千七百一十萬四千九百二十一萬六千
一萬九千六百九十六萬四千八百四十二萬二千零九十一萬六千九百八十一萬七千六百零零萬三千二百七十三億七千四百二十萬九千八百四十三萬二千
三萬九千三百九十二萬九千六百八十四萬四千一百八十三萬三千九百六十三萬五千二百零零萬六千五百四十六億四千八百四十一萬九千六百八十六萬四千
七萬八千七百八十五萬九千三百六十八萬八千三百六十六萬七千九百二十七萬零四百零零萬一千三百零九億九千六百八十三萬九千三百七十三萬
十五萬七千五百七十一萬八千七百三十七萬六千七百三十三萬五千八百五十四萬零八百零零萬二千六百一十九億九千三百六十七萬八千七百四十六萬
三十一萬五千一百四十三萬七千四百七十五萬三千四百六十七萬一千六百零八萬一千六百零零萬五千二百三十八億八千七百三十五萬七千四百九十二萬
六十三萬零二百八十七萬四千九百五十萬六千九百三十四萬三千二百一十六萬三千二百零零萬一千零四十七億七千四百七十一萬四千九百八十四萬
一百二十六萬零五百七十四萬九千九百零一萬三千八百六十八萬六千四百三十二萬六千四百零零萬二千零九十五億四千九百四十二萬九千九百六十八萬
二百五十二萬一千一百四十九萬九千八百零二萬七千七百三十七萬二千八百六十五萬二千八百零零萬四千一百九十一億九千八百八十五萬九千九百三十六萬
五百零四萬二千二百九十九萬九千六百零五萬五千四百七十四萬五千七百三十萬五千六百零零萬八千三百八十二億三千九百七十一萬九千八百七十二萬
一千零零八萬四千五百九十九萬九千二百一十一萬零九百四十九萬一千四百六十一萬一千二百零零萬一千六百七十六億七千九百四十三萬九千七百四十四萬
二千零一十六萬八千一百九十九萬八千四百二十二萬一千八百九十八萬二千九百二十二萬二千四百零零萬三千三百五十三億五千八百八十七萬九千四百八十八萬
四千零三十三萬六千三百九十九萬六千八百四十四萬三千七百九十六萬五千八百四十四萬四千八百零零萬六千七百零六億七千七百七十五萬八千九百七十六萬
八千零六十七萬二千七百九十九萬三千六百八十八萬七千五百九十三萬一千六百八十八萬九千六百零零萬一千三百四十一億五千五百五十一萬七千九百五十二萬
一萬六千一百三十四萬五千五百九十八萬七千三百七十七萬五千一百八十六萬三千三百七十六萬九千二百零零萬二千六百八十二億三千一百零三萬五千九百零四萬
三萬二千二百六十九萬一千一百九十七萬四千七百五十五萬零三百七十二萬六千七百五十三萬八千四百零零萬五千三百六十四億六千二百零七萬一千八百零八萬
六萬四千五百三十八萬二千三百九十四萬九千五百一十萬零六百七十四萬五千三百五十一萬六千八百零零萬一千零七十二億九千二百四十一萬四千三百六十一萬六千
十二萬九千零七十六萬四千七百八十九萬九千零二十萬一千三百四十九萬零六百九十三萬三千六百零零萬二千一百四十四億一千八百四十八萬二千八百七十二萬三千
二十五萬八千一百五十二萬九千五百七十九萬八千零四十萬二千六百九十八萬一千三百八十六萬七千二百零零萬四千二百八十八億三千六百九十六萬五千七百四十四萬六千
五十一萬六千三百零五萬九千一百五十九萬六千零八十萬五千三百九十六萬二千七百七十三萬四千四百零零萬八千五百七十六億七千三百九十三萬一千四百八十九萬二千
一百零三萬二千六百一十一萬八千三百一十九萬二千一百六十一萬零七百九十二萬五千五百四十六萬八千八百零零萬一千七百一十五億四千七百八十六萬二千九百七十八萬四千
二百零六萬五千二百二十三萬六千六百三十八萬四千三百二十二萬一千五百八十五萬一千零九十三萬七千六百零零萬三千四百三十一億零九百五十七萬二千五百九十六萬九千
四百一十三萬零四百四十七萬三千三百二十七萬六千八百四十四萬三千一百七十萬二千一百八十六萬二千四百零零萬六千八百六十二億一千九百一十四萬五千一百九十三萬八千
八百二十六萬零八百八十九萬六千六百五十五萬三千六百八十八萬六千三百四十萬四千三百七十二萬四千八百零零萬一千三百七十二億四千三百八十九萬零三百八十七萬六千
一千六百五十二萬一千七百七十九萬三千三百一十一萬零七百三十七萬二千六百八十萬八千七百四十四萬九千六百零零萬二千七百四十五億八千七百七十八萬零七百七十五萬二千
三千三百零四萬三千五百五十八萬六千六百二十二萬一千四百七十四萬五千三百六十萬一千七百四十八萬九千二百零零萬五千四百九十一億七千五百五十六萬一千五百五十萬四千
六千六百零八萬七千一百一十七萬三千二百四十四萬二千九百四十九萬零七百二十萬三千四百九十七萬八千四百零零萬一千零九十八億五千一百一十二萬三千一百萬九千
一萬三千二百一十七萬四千二百三十四萬四千八百八十八萬五千九百九十八萬一千四百四十萬六千九百九十五萬六千八百零零萬二千一百九十六億零二百二十四萬六千二百萬一千
二萬六千四百三十四萬八千四百六十八萬九千七百七十七萬一千九百九十六萬二千八百八十萬一千三百九十一萬三千六百零零萬四千三百九十二億零四百四十九萬二千四百萬二千
五萬二千八百六十九萬六千九百三十七萬九千五百五十四萬三千九百九十二萬五千七百六十萬二千七百八十二萬七千二百零零萬八千七百八十四億零八百九十八萬四千八百萬四千
十萬五千七百三十九萬三千八百七十五萬九千一百零八萬七千九百八十四萬一千五百二十萬五千五百六十五萬四千四百零零萬一千七百五十六億一千七百九十六萬九千六百萬八千
二十一萬一千四百七十八萬七千七百五十一萬八千二百一十七萬五千九百六十八萬三千零四十萬一千一百三十萬八千八百零零萬三千五百一十二億三千五百九十三萬九千二百萬一千六百
四十二萬二千九百五十七萬五千五百零三萬六千四百三十五萬一千九百三十六萬六千零八十萬二千二百六十一萬七千六百零零萬七千零二十四億七千一百八十七萬八千四百萬三千二百
八十四萬五千九百一十五萬一千零零七萬二千八百七十萬三千八百七十三萬二千一百六十萬四千四百五十二萬三千二百零零萬一千四百零四十九億四千三百七十五萬六千八百萬六千四百
一百六十九萬一千八百三十萬二千零一十四萬五千七百四十萬七千七百四十六萬四千三百二十萬八千九百零四萬六千四百零零萬二千八百零九十九億八千七百五十一萬三千六百萬一千二百
三百三十八萬三千六百六十萬四千零二十九萬一千四百八十萬一千五百四十九萬二千六百四十萬一千七百八萬九千二百零零萬五千六百一十九億七千五百零二萬七千二百萬二千四百
六百七十六萬七千三百二十萬八千零五十八萬二千九百六十萬三千零九十八萬五千二百八十萬三千五百一十七萬八千四百零零萬一千二百三十八億九千九百零五萬四千四百萬四千八百
一千三百五十三萬四千六百四十萬一千六百一十六萬五千九百二十萬六千一百九十七萬零五百六十萬七千零三十五萬六千八百零零萬二千四百七十六億七千九百八十一萬八千八百萬九千六百
二千七百零六萬九千二百八十萬三千二百三十三萬一千八百四十萬一千二百三十四萬一千一百二十萬一千四百零七萬三千六百零零萬四千九百五十三億五千九百六十三萬七千六百萬一千九百二十
五千四百一十三萬八千五百六十萬六千四百六十六萬三千六百八十萬二千四百六十八萬二千二百四十萬二千八百一十四萬七千二百零零萬九千九百零六億一千九百二十七萬五千二百萬三千八百四十
一萬零八百二十七萬七千一百二十萬一千二百九十二萬七千三百六十萬四千九百三十六萬四千四百八十萬五千六百二十九萬四千四百零零萬一千九百八十一億二千三百八十五萬零四百萬七千六百八十
二萬一千六百五十五萬四千二百四十萬二千五百八十五萬四千七百二十萬九千八百七十二萬八千九百六十萬一千二百五十八萬八千八百零零萬三千九百六十二億四千七百七十萬零八百萬一千五百三十六
四萬三千三百一十萬八千四百八十萬五千一百七十萬九千四百七十四萬五千七百九十二萬一千七百九十二萬二千五百一十七萬七千六百零零萬七千九百二十四億九千五百四十萬一千六百萬三千零七十二
八萬六千六百二十萬一千六百九十萬一千零三十四萬一千八百八十九萬一千五百八十四萬三千五百八十四萬五千零三十五萬五千二百零零萬一千五百八十四億九千零八十萬三千二百萬六千一百四十四
一十七萬三千二百四十萬三千三百八十萬二千零六十八萬三千七百七十八萬三千一百六十八萬七千一百六十八萬一千零七十一萬零四百零零萬三千一百六十八億一千八百一十六萬零六百萬一千二百八十八
三十四萬六千四百八十萬六千七百六十萬四千一百三十六萬七千五百五十六萬六千三百三十六萬一千四百三十六萬二千一百四十二萬零八百零零萬六千三百三十六億三千六百三十二萬一千二百萬二千五百七十六
六十九萬二千九百六十萬一千五百二十萬八千二百七十三萬五千一百一十三萬二千六百七十二萬二千八百七十二萬四千二百八十四萬一千六百零零萬一千二百六十七億二千七百二十四萬二千四百萬五千一百五十二
一百三十八萬五千九百二十萬三千零四十萬一千六百四十六萬零二百二十六萬五千三百四十四萬五千七百四十四萬八千五百六十八萬三千二百零零萬二千五百三十四億五千四百四十八萬四千八百萬一千零三十四
二百七十七萬一千八百四十萬六千零八十萬三千三百二十九萬零四百五十三萬零六百八十八萬一千一百四十八萬九千七百一十三萬六千四百零零萬五千零六十八億一千零九十六萬九千六百萬二千零六十八
五百五十四萬三千六百八十萬一千二百一十六萬六千六百五十八萬零九百零六萬三千三百七十六萬二千二百九十七萬九千四百二十七萬二千八百零零萬一千零一十三億六千二百一十三萬九千二百萬四千一百三十六
一千一百零八萬七千三百六十萬二千四百三十三萬三千三百一十六萬一千八百一十二萬六千七百五十二萬四千五百九十五萬八千五百四十五萬六千零零萬二千零二十七億二千四百二十七萬八千四百萬八千二百七十二
二千二百一十七萬四千七百二十萬四千八百六十六萬六千六百三十二萬三千六百二十五萬三千五百零四萬九千一百九十一萬七千一百零九萬二千零零萬四千零五十四億四千八百五十五萬六千八百萬一千六百五十四
四千四百三十四萬九千四百四十萬九千七百三十三萬三千二百六十四萬七千二百五十萬七千零零九萬八千三百八十三萬四千二百一十八萬四千零零萬八千一百零九億八百九十一萬三千六百萬三千三百零八
八千八百六十九萬八千八百八十萬一千九百四十六萬六千五百二十九萬四千四百零一萬四千零一十九萬六千七百六十六萬八千四百三十六萬八千零零萬一千六百二十一億六千一百七十八萬七千二百萬六千六百一十六
一萬七千七百三十九萬七千七百六十萬三千八百九十三萬三千零五十八萬八千八百零二萬八千零三十九萬三千五百三十三萬六千八百七十三萬六千零零萬三千二百四十二億三千二百三十五萬四千四百萬一千三百三十二
三萬五千四百七十九萬五千五百二十萬七千七百八十六萬六千一百一十七萬七千六百零五萬六千零七十八萬七千零六十七萬三千七百四十七萬二千零零萬六千四百八十四億六千四百七十萬八千八百萬二千六百六十四
七萬零九百五十九萬一千零四十萬一千五百七十三萬二千二百三十三萬五千二百一十萬一千二百一十五萬七千四百一十三萬四千七百四十九萬四千零零萬一千二百九十六億九千四百一十四萬一千七百萬五千三百二十八
十四萬一千九百一十八萬二千零八十萬三千一百四十六萬四千四百四十六萬九千八百四十萬二千四百三十一萬四千八百二十六萬九千四百八十八萬八千零零萬二千五百九十二億八百二十八萬三千五百萬一千零五十六
二十八萬三千八百三十六萬四千一百六十萬六千二百九十二萬八千八百九十三萬九千六百八十萬四千八百六十二萬九千六百五十三萬八千九百七十六萬零零萬五千一百八十四億一千六百五十六萬七千萬二千一百一十二
五十六萬七千六百七十二萬八千三百二十萬一千二百五十八萬五千七百七十八萬七千三百六十萬九千七百二十五萬九千三百零七萬七千九百五十二萬零零萬一千零三十六億三千三百一十三萬四千萬四千二百二十四
一百一十三萬五千三百四十五萬六千六百四十萬二千五百一十七萬一千五百五十七萬四千七百二十萬一千九百四十五萬一千八百六十一萬五千九百零四萬零零萬二千零七十二億六千六百二十六萬八千萬八千四百四十八
二百二十七萬零六百九十萬三千三百二十八萬五千零三十四萬二千三百一十五萬四千九百四十四萬二千三百八十九萬零三百二十三萬一千八百零八萬零零萬四千一百四十四億一千三百二十五萬三千六百萬一千六百九十六
四百五十四萬一千三百八十萬六千六百五十七萬零六十八萬四千六百三十萬九千九百八十八萬四千七百七十八萬零六百四十六萬三千六百一十六萬零零萬八千二百八十八億二千六百五十萬七千二百萬三千三百九十二
九百零八萬二千七百六十萬一千三百一十四萬一千三百六十萬九千二百六十一萬九千九百七十六萬九千五百五十六萬一千二百九十三萬二千三百二十萬零零萬一千六百五十六億五千三百萬一千四百萬六千七百八十四
一千八百一十六萬五千五百二十萬二千六百二十八萬二千七百二十萬一千八百五十二萬三千九百五十三萬九千一百一十二萬二千五百八十六萬四千零零萬三千三百一十二億一千零六萬二千八百萬二千七百六十九
三千六百三十三萬一千零四十萬五千二百五十六萬五千四百四十萬三千七百零四萬七千九百零七萬八千二百二十四萬五千一百七十二萬八千零零萬六千六百二十四億二千一百一十二萬五千六百萬五千五百三十八
七千二百六十六萬二千零八十萬一千零五十二萬一千零八十萬七千四百零九萬五千八百一十五萬六千四百四十九萬零三百四十五萬六千零零萬一千三百二十九億六千二百二十五萬一千二百萬一千一百零七
一萬四千五百三十二萬四千一百六十萬二千一百零四萬二千一百六十萬一千四百八十一萬九千一百六十三萬一千二百九十八萬零六百九十萬二千零零萬二千六百五十八億四千四百五十萬二千四百萬二千二百一十四
二萬九千零六十四萬八千三百二十萬四千二百零八萬四千三百二十萬二千九百六十三萬八千三百二十六萬二千五百九十六萬一千三百八十萬四千零零萬五千三百一十六億八千八百九十萬四千八百萬四千四百二十八
五萬八千一百二十九萬六千六百四十萬八千四百一十六萬八千六百四十萬五千九百二十七萬六千六百五十二萬五千一百九十二萬二千七百六十萬八千零零萬一千零六十三億七千七百八十萬九千六百萬八千八百五十六
一十一萬六千二百五十九萬三千三百二十萬一千六百八十三萬七千二百八十萬一千八百五十五萬三千三百零四萬一千零三十八萬五千五百二十萬一千六百零零萬二千一百二十六億一千五百六十一萬九千二百萬一千七百一十二
二十三萬二千五百一十八萬六千六百四十萬三千三百六十七萬四千五百六十萬三千七百一十萬六千六百零八萬二千零七十七萬一千零四十萬三千二百零零萬四千二百五十二億三千一百二十三萬八千四百萬三千四百二十四
四十六萬五千零三十七萬三千三百二十萬六千七百三十四萬九千一百二十萬七千四百二十一萬三千二百一十六萬四千一百五十四萬二千零八十萬六千四百零零萬八千五百零四億六千二百四十七萬六千八百萬六千八百四十八
九十三萬零七十四萬六千六百四十萬一千三百四十六萬九千八百四十萬一千四百八十四萬二千六百四十三萬二千八百三十萬八千四百一十六萬零零萬一千七百零九億二千四百九十五萬三千六百萬一千三百六十九
一百八十六萬一千四百九萬三千三百二十萬二千六百九十三萬九千六百八十萬二千九百六十八萬五千二百八十六萬五千六百六十萬一千六百八十三萬二千零零萬三千四百一十九億八千四百九十萬七千二百萬二千七百三十八
三百七十二萬二千八百一十八萬六千六百四十萬五千三百八十七萬九千三百六十萬五千九百三十七萬零五百七十三萬一千三百二十萬三千三百六十六萬四千零零萬六千八百三十九億六千九百八十一萬四千四百萬五千四百七十六
七百四十四萬五千六百三十七萬三千三百二十萬一千零七十五萬八千七百二十萬一千八百七十四萬一千一百四十六萬二千六百四十萬六千七百三十二萬八千零零萬一千三百六十七億九千三百九十六萬二千八百萬一千零九十五
一千四百八十九萬一千二百七十四萬六千六百四十萬二千一百五十一萬七千四百四十萬三千七百四十八萬二千二百九十二萬五千二百八十萬一千三百四十六萬五千六百零零萬二千七百三十四億一千八百七十九萬二千五百六十萬二千一百九十
二千九百七十八萬二千五百四十九萬三千三百二十萬四千三百零三萬四千八百八十萬七千四百九十六萬四千五百八十四萬一千零五十六萬零零萬五千四百六十九億三千七百五十八萬五千一百二十萬四千三百八十
五千九百五十六萬五千零九十八萬六千六百四十萬八千六百零六萬九千七百六十萬一千四百九十二萬九千一百六十八萬二千一百一十二萬零零萬一千零九十三億七千五百一十七萬零二百四十萬八千七百六十
一萬一千九百一十三萬零一百九十七萬三千三百二十萬一千七百二十一萬九千五百二十萬二千九百八十五萬八千三百三十六萬四千二百二十四萬零零萬二千一百八十七億五千零三十四萬零四百八萬一千五百二十
二萬三千八百二十六萬零三百九十四萬六千六百四十萬三千四百四十三萬九千零四十萬五千九百七十一萬六千六百七十二萬八千四百四十八萬零零萬四千三百七十四億零六十八萬零八百一十六萬二千三百零四
四萬七千六百五十二萬零七百八十九萬三千三百二十萬六千八百八十七萬八千零八十萬一千一百九十四萬三千三百四十五萬六千八百九十六萬零零萬八千七百四十八億一百三十六萬一千六百三十二萬四千六百零八
九萬五千三百零四萬一千五百七十八萬六千六百四十萬一千三百七十五萬六千一百六十萬二千三百八十八萬六千六百九十一萬三千七百九十二萬零零萬一千七百四十九億二百七十二萬三千二百六十四萬九千二百一十六
一十九萬零六百零八萬三千一百五十七萬三千三百二十萬二千七百五十一萬二千三百二十萬四千七百七十七萬三千三百八十二萬七千五百八十四萬零零萬三千四百九十九億零五百四十四萬六千五百二十九萬八千四百三十二
二十三萬八千二百七十四萬七千零六十七萬八千六百四十萬一千九百二十三億五千四百四十八萬五千七百六十四萬七千六百四十萬九千五百零八萬六千六百四十萬六千九百九十八億一千零八十九萬三千零五十九萬六千八百六十四
四十七萬六千四百五十四萬九千四百一十三萬七千三百二十八萬三千八百四十七億零八百九十七萬一千五百二十九萬五千二百八十萬一千零一十七萬三千三百二十萬一千三百九十六億二千一百七十八萬六千一百一十九萬三千七百二十九
九十五萬二千九百零九萬八千八百二十七萬四千六百五十六萬七千六百九十四億一千七百九十四萬三千零四十一萬零五百六十萬二千零三十四萬六千六百四十萬二千七百九十二億四千三百五十七萬二千二百三十八萬七千四百五十八
一百九十萬五千八百一十九萬七千六百五十四萬九千三百一十三萬五千三百八十八億三千五百八十八萬六千零八十三萬一千一百二十萬四千零六十九萬三千三百二十萬五千五百八十四億八千七百一十四萬四千四百七十七萬四千九百一十六
三百八十一萬一千六百三十九萬五千三百零九萬八千六百二十六萬七千零七十七億七千一百七十六萬二千一百六十七萬二千二百四十萬八千一百三十八萬六千六百四十萬一千一百六十九億七千四百二十八萬八千九百五十四萬九千八百三十二
七百六十二萬三千二百七十九萬零六百一十九萬六千七百二十五萬四千一百五十四億二千三百五十二萬四千三百二十一萬四千四百八十萬一千六百二十七萬三千三百二十萬二千三百三十八億九千七百一十四萬四千七百七十七萬九千六百六十四
一千五百二十四萬六千五百五十八萬一千二百三十九萬三千四百五十萬八千三百零八億四千七百零四萬八千六百四十三萬八千九百六十萬二千七百零五萬三千三百二十萬四千六百七十六億九千四百二十九萬七千五百五十五萬九千三百二十八
三千零四十九萬三千一百一十六萬二千四百七十八萬六千八百九十一萬六千六百一十六億九千四百零九萬七千二百八十六萬七千九百二十萬五千四百一十萬六千六百四十萬九千三百五十三億八千八百五十九萬五千一百一十一萬八千六百五十六
六千零九十八萬六千二百三十二萬四千九百五十七萬三千七百八十三萬三千二百三十二億八百一十九萬四千五百六十一萬二千一百九十六萬二千四百六十四萬九千九百一十四萬七千五百六十六萬六千四百六十四億一千六百三十八萬九千一百二十二萬四千三百九十二萬四千九百二十九萬九千八百二十九萬五千一百三十三萬二千九百二十八億三千二百七十七萬八千二百四十四萬八千七百八十四萬九千八百五十九萬九千六百五十九萬零二百六十六萬五千八百五十六億六千五百五十五萬六千四百八十八萬九千五百六十九萬九千六百九十九萬九千三百一十八萬零五百三十三萬一千七百一十三億三千一百一十一萬二千九百六十一十七萬九千一百三十九萬九千三百九十九萬八千六百三十六萬一千零六十六萬三千四百二十六億六千二百二十二萬五千九百二十三十五萬八千二百七十九萬八千七百九十九萬七千二百七十二萬二千一百二十二萬六千八百五十二億三千二百四十五萬一千八百四十七十一萬六千五百五十九萬七千五百九十九萬四千五百四十四萬四千二百四十五萬三千七百零四億六千四百九十萬三千六百八十一百四十三萬三千一百一十九萬五千一百九十八萬九千零八十八萬八千四百九十萬七千四百零九億二千九百八十萬七千三百六十二百八十六萬六千二百三十九萬零三百九十七萬八千一百七十七萬六千九百八十一萬四千八百一十八億五千九百六十一萬四千七百二十五百七十三萬二千四百七十八萬零七百九十五萬六千三百五十五萬三千九百六十二萬九千六百三十七億一千九百二十二萬九千四百四十一千一百四十六萬四千九百五十六萬一千五百九十一萬二千七百一十萬七千九百二十五萬九千二百七十四億三千八百四十五萬八千八百八十二千二百九十二萬九千九百一十二萬三千一百八十二萬五千四百二十一萬五千八百五十一億八千七百六十九萬一千七百七十六萬四千五百八十五萬九千八百二十四萬六千三百六十五萬零八百四十三萬一千六百零三億七千五百三十八萬三千五百五十二萬九千一百七十一萬九千六百四十九萬二千七百三十萬一千六百八十六萬二千三百二十一億五千零七十六萬七千一百零四萬一萬八千三百四十三萬九千二百九十八萬五千四百六十萬三千三百七十二萬四千六百四十二億零一百五十三萬四千二百零八萬三萬六千六百八十七萬八千四百五十九萬七千零九十二萬六千七百四十四萬九千二百八十四億零三百零六萬八千四百一十六萬七萬三千三百七十五萬七千六百九十九萬四千一百八十五萬三千四百八十九萬八千五百六十八億零六百一十三萬六千八百三十二萬十四萬六千七百五十一萬五千三百九十八萬八千三百七十萬六千九百七十九萬七千一百三十六億一千二百二十七萬三千六百六十四萬二十九萬三千五百零三萬零七百九十七萬六千六百七十四萬一千三百九十五萬四千二百七十二億二千四百五十四萬七千三百二十八萬五十八萬七千零零六萬一千五百九十五萬三千三百四十八萬二千七百九十萬八千五百四十四億四千九百零九萬四千六百五十六萬一百一十七萬四千零一萬二千三百一十九萬零六百九十六萬五千五百八十萬一千七

天之有數起乾而止震餘入於無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體爲基而常隱其基地以用爲本而常藏其用也一時止於三月一月止於三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六其變亦由此矣

震爲辰之位辰者天之體日月所會之躔次耳筮儀而無象也故震自益以下四卦爲無數經世十六位圖亦元之元數起乾而至於震爲世之世之數而止地卦之數本於乾之一乃去其一而起夬之十二者

正猶地取天以成用而常潛其火也火之光常隱於木石之中無體可見也辰者地之餘氣在天天托之以爲體火者天之餘氣在地地承之以爲用陰陽互根也常隱其基藏其用者陰爲陽勝陽爲陰掩交數也辰數者體數也即交數也一時四月一月四十日體數之相交者也去其體數之一則用止於三矣八八六十四卦體數也不變者八卦乾坤離坎頤中孚大小過也可變者七八五十六卦二卦反覆止一卦也變者爲用而有不變者八是亦去體數之義也

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二而生數以十二而起而一非數也非數而數以之成也

有地則對天而成二有二則天爲地隔陽與陰相間然後有晝夜有二則二合其一爲三遂有三三以變遂往來交錯而成十百千萬之數矣易以二而生者所謂兩故化也數以十二而起者大數起於十二會小數起於十二沒也一非數者數之本也故數以之成

天行不息未嘗有晝夜人居地上以爲晝夜故以地上之數爲人之用也

天行不息何嘗有晝夜哉惟人居地上則天爲地所隔而人之目力有所不及無後有明有暗分爲晝夜晝夜者地上之數以人之目力有見不見而分也非天有晝夜也故天之運總其數之全人之用分其數之七地上之數也

陽交晝數也陰交夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽多也故晝數多夜數少秋冬陰

多也故晝數少夜數多

此以先天圖言凡百九十二陽爻皆晝數也凡百九十二陰爻皆夜數也然陰陽爻必左右錯居者何也蓋地居天中而天以氣而包衛之陰陽二氣必爻錯而流行故晝夜數必相雜而剛柔爻皆相錯也左爲陽而亦有陰爻右爲陰而亦有陽爻是也此言陰陽之互根左爲春夏春夏則陽用事陽多也故左一百一十二陽爻止有八十陰爻晝數多而夜數少即晝長而夜短也右爲秋冬秋冬則陰用事陰多也故右一百一十二陰爻止有八十陽爻晝數少而夜數多即晝短而夜長也此言陰陽之分盛

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策爲用數三百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策爲用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六爲陽一百十四爲陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰爲實用之數也盡陽去離而用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百十二去其陰也地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十爲天之餘分邪陽侵陰晝侵夜是以在地也合之爲一百五十二陽一百十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰爲用數之用也

此言經世數皆本於先天圖先天圖者數之祖也經世有卦氣圖用二百五十六卦分主三百六十運及其閏數二十四運每運用四爻直之以之求天地運行之數者也用六十四卦而四之又有律呂倡和圖用方圖六十四卦天卦十六位爲律如日日聲爲乾西北方十六卦每一位各唱呂圖十六位以兩卦竝處而橫觀之遂得西南方爻數之十六卦矣如以日日聲之乾唱水水音之坤以乾居左坤居右從右邊橫觀之則上下體皆成否卦以日日聲之乾唱水火音之謙以乾居左謙居右從右邊橫觀之則上體爲否下體爲遯餘倣此皆西南之卦也是謂日月星辰之變數以觀動物者也地卦十六位爲呂如水水音之坤水火音爲謙水土音爲師水石音爲升之類得

西南方十六卦每一位各偶律圖十六位以兩卦並
處而橫觀之遂得東北方交數之十六卦爻如以水
水首之坤和日日聲之乾以坤居右乾居左從左邊
橫觀之則上下皆成泰以水水首之坤和日月聲之
履以坤居右履居左從左邊橫觀之則上爲泰下爲
臨餘倣此皆東北之卦也是謂水火土石之化數以
觀植物者也此圖合六十四卦而皆用之以爲萬物
之數皆所謂體數也其數祖於三百八十四爻乾坤
天地也爲生物之主坎離水火也又所以升降於天
地之間爲天地所役而生物者也故乾坤主運行之
時坎離主生物之用所以爲主而成數者此四卦也
故去之者存之也存其體以致用故用數三百六十
經世一元用三百六十運其細數以三百六十相乘
以至同人二萬八千兆之數用之以立大小運者皆
用數也其數祖於三百六十爻卦氣圖體數每四爻
直一運三百六十年是一爻含九十數一卦上下二
體各三爻則一體含二百七十數矣又一元一十二
會三百六十運於其中四分去一以寅爲開物戌爲
閉物而用其九會之數則每會三十運三九亦爲一
百七十數矣是體數中又分用二百七十數也故爲
水首之坤和日聲之乾以坤居右乾居左從左邊
橫觀之則上爲泰下爲否以水水首之坤和日月聲之
履以坤居右履居左從左邊橫觀之則上爲泰下爲
半數耳故止八會二百四十運爲正數兼閏數十二
運則爲二百五十二故大小運用數中取其一運三
百六十箇十二萬九千六百之數而起數則十分用
七三百六十而用其二百五十二以起小運以推生
物之時是又於用數之中而分之以致用者也故爲

用數之用其數祖於二百五十二爻先天圖天自黃
以上地自艮以上爲用數則陽爻一百七十多六數者存乾
一百一十九視體數之用二百七十多六數者存乾則陽爻止有一百
以爲用數之主也非多也但存乾則陽爻止有一百
五十一耳若就圖分左右爲陰陽而各用其本數而
言則陰陽各得一百一十二兼餘分之陽四十而并
之數則於二百七十六之中陽止當得一百五十二
陰止當得一百一十二也若就其未去離而言則離
有四陽有二陰只四陽二分陰加於前數而言則陽

當得一百五十六去其一余陰當得一百一十四去其五矣此又不以存乾爲主論也故體數之用二百七十去離而言則陽去四陰去二故二百六十四爲實用之數實用之數者物之用數也在律呂聲音圖太陽少陽太剛少剛之體數共四十四四而因之爲一百六十太陰少陰太柔少柔之體數共四十八四四而因之爲一百九十二陰陽互根者也故以之致用則於一百六十內去陰之體數四十八得一百一十二於一百九十二內去陽之體數四十得一百五

十二以一百五十二合一百一十二共爲二百六十四得二百六十四字如多良干刀妻宮心古黑安也夫卜東乃走思聲音之類是爲字姆更唱迭和以求萬物之聲音用之以推其數之長短厚薄得失吉凶是體數三百八十四之中用之以求生物之時者概言之雖二百七十而實用之以求萬物形體之數者止二百六十四耳故曰實用之數陽者數之主故用乾而離之在陽而雜於陰者去之坤則在陰而純於陰者也故不用坎雖在陰中尚有陽以爲之主也故用之於自實艮以上用數之

乃用中之用也故必舉四卦體數皆去之而後成用通變曰以節氣而言開物於寅中當自雨水計月而自驚蟄則陰侵陽也閉物於戌中當自霜降計月而至立冬則陽侵陰也陽侵陰爲開物之數陰侵陽爲閉物之數陰陽雖未開物而天道已明豈惟雨水而然當自立春而然矣故開物在立冬之初足明開物在立春之後所以用數三百六十而體數之用二百七十者立春至立冬之日數也然開物在驚蟄後亦足知閉物在寒露前故星物一百五合之而二百一十也陰陽相侵如

晝夜相代天已明而日未出人未動日已入而天未昏人未息治亂之初正如此矣要之皆爲晝數故先生用數既曰陽使陰陰使陽又曰陽使陰陰晝使夜

又曰

天之用數九萬七百二十 祖於二百五十二

天數盈於七於十二萬九千六百之中十取其七是爲用數之用則九萬七百二十也天數以一萬八百爲一會自開物於寅中至閉物於戌中八會之數二百四十運計八萬六千四百年餘四千三百二十年

計一十二運則閏數也故天之用數三百六十而用數之用二百五十有二也

地之用數九萬二千一百六十 祖於二百五十六

天數以一萬八百爲一會者六十卦之策數也地數以一萬二千爲一會者六十四卦之策數也

以一萬一千五百二十爲一會者六十四卦各一萬七千二百也天數別閏而言地數通閏而言地每會多七百二十者閏數也天用數八會計二百四十運餘十二以爲閏數地用數八會每會比天多二運之數則二百四十運之外得一十六運爲閏數矣故天生物之時

於三百六十之中十用其七而得二百五十二地生物之數於三百八十四之中六用其四而得二百五十六也然實用之數二百六十有四閏數十六運之外又於不用四會之中復用八運二千八百八十年之數其爲二十四運通正數則二百六十四運九萬五千四十年也夫正數所用不過八會而閏數則十二會之餘數盡用之者物數也故邵子曰大數不足小數常盈也

物之用數三萬四千四十八 祖於二百五十六之二百三十三

一十二萬二千八百八十之中合律呂圖天地各三萬七百二十 唱和重數 於其中又去聲音之不用者外實餘用數百二十 相交之數也 先去

以百十二與百五十二相唱和各一萬七千二十四爲動數也天數別閏而言地每會多七百二十者閏數地用數八會每會比天多二運之數則二百四十運之外得一十六運爲閏數矣故天生物之時

用首和天之用聲爲植數水和日四位每位得一千八其四千三十二火和月土和日八位每位得一千

三百四十四計一萬七百五十二石和辰四位每位得五百六十計二千二百四十共計一萬七千二百四十四也若通交數則六萬八千九十六矣

陽三十六三之爲一百八陰三十六三之爲一百八陽有餘分之一爲三十六合之爲一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而實用者二百六十四用數之用二百五十二也

此明二百五十二爲七分也

卦有六十四而用止於三十六爻有三百八十四而用止於二百一十六也

此明體數八用數六也

六者六三十六也

六十四分而爲二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎爲生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四十共爲二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之主之此言二百五十六爲生物之數自夜氣安得曰昏曉不生物而惟生於日中也所謂生物者謂萬物之動作在於日中所謂日出事述生者也聲音入既濟四象并掛

中生物地之南北不生物而中央生物也

掛一圖用四象八十八數以四相因至二萬八千九百八十一萬六千五百七十六位起於泰終於明夷律呂聲音相倡和爲既濟陰陽二圖亦各二百五十六位皆六十四卦分散布列以得此數也以掛一圖合之既濟圖由是以聲起數以數合卦進退變化推詳吉凶則物之情狀皆可得矣故曰生物之數也每一卦皆去其初上之爻用中四爻也此旬至生物者必四也言主

中爻而言有二百五十六陰陽之四十言陰中之餘陽四十也陽二百一十二至其爲二百五十六也此言主左右中分陰陽而言亦有二百五十六言此數無往不合以見數之出於自然也八卦用六位乾坤主之此言三百六十爲運行之時六爻用四位離坎主之此言二百五十六爲生物之數自夜之所息非無萌蘖之生也萌蘖生於夜氣安得曰昏曉不生物而惟生於日中也所謂生物者謂萬物之動作在於日中所謂日出事述生者也聲音入既濟四象并掛

一卦總括陰陽二圖兒視氏解中多不盡述

體數何爲者也生物者也用數何爲者也運行者也運行者天也生物者地也天以獨運故以用數之用爲生物之數也

陽乘陰爲生物之數也

體數生物主四象體用之數圖言用數運行主一元消長之數圖言天爲萬物之主統貫萬類無所資於物者也故獨運地必承天之氣然後能發以生物故偶而生用數自相乘者三百六十乘三百六十以次相乘至二萬八千兆之數起大小運以算生物之時者也以體數之用陽乘陰者四象陽之體數四十陰之體數四十八各以四相因則陽有一百六十陰有二百九十二於其中交錯去其體數以致用則陽有一百一十二陰有一百五十六其二百六十四所謂體數之用實用之數也由是以一百一十二乘一百五十四以一萬七千二十四乘一萬七千二百八十九百八十一萬六千五百七十六是謂動植萬物之通數所以求聲起卦以求物之長短得失者也故曰生物之數視氏解中多不盡述

元會運也用三百六十數行乎十二支藏閏以通運行乾坤主之律呂聲音用三百八十四爻行乎十聲十二音顯閏以表生物坎離主之盡運行者天也圓圖也生物者地也方圖也其用三百六十爲藏閏三百八十四爲顯閏雖有不同及其合之於掛一圖卦則無不同也

天數三故六而又六之是以乾之策二百一十有六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也

乾用九故三其八爲二十四而九之亦二百一十六兩其八爲十六而九之亦百四十有四坤用六故三其二爲三十六而六之亦二百一十六兩其十二爲二十四而六之亦百四十有四也坤以十六其六之一與半爲乾之餘分則乾得二百五十二坤得一百八也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四此聚辭傳文六者天之用數六而又六之者以六乘六得三十六而又以六乘三十六是一變三數也十二者

地之用數十二而十二之者是一變兩數也此本易參天兩地之意也此言乾坤二數之分立下言乾坤二數之交通地以十二之二十四六之承兩其十二爲二十四而六之言因上有兩箇六之故言將道二十四六之底六分之一是二十四又兼半箇則十二也其爲三十六爲乾之餘分乾得二百五十二坤得一百八

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤離坎之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用者非二者並用

所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也天惟不變是以能變也用止於三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半爲春秋晝夜之門也或用乾或用坤或主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用坎離也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也

萬物變易而四者不變者天地主運行之時水火主生之用存其體然後可以成其動自然之理也乾之全用離坎半用者非二者並用也言或主陽言則乾有六陽爻全用之成贏數之六或主贏分言則不用乾坤止用離坎之半蓋離有四陽爻坎有二陽爻去其陰而用其陽是兩半也亦成贏數之六故有三百六十六此言經世之用悉本之先天圖數之出於自然之妙也離東坎西當陰陽之半爲春秋晝夜之門者離東居卯中自坤至乾爲半乃子中至午中六陽辰之半而陽尚未盡坎西居酉中自乾至坤爲半乃午中至子中六陰辰之半而陰尚未盡皆陰陽交際之半半也故爲春秋晝夜之門蓋春秋之時日出卯中入酉中晝夜平分陰陽各半也故用半用其陽也主贏分而言則是陽侵陰晝侵夜陽之贏者在於陰本用陽之雜於陰者也故用離坎陰中之陽此言數之用贏分之陽故偏主用陽而言曰陽侵陰晝侵夜下言離坎用半之故故主陰陽

相雜而平言曰陽侵陰陰侵陽陽侵陰者坎也陰侵陽者離也

附錄掛一圖載通變者彩圖祝氏改正

世之元十一冬至甲己孟日起　更多季泰二月會子升一升卦初六甲寅　元會泰

蒙三百五十卦

蠱三百五十六交

井三百五十七變　噬嗑三交

坎三百五十八卦初六己未　甲巳季日起坎

巽三百五十九

渙三百六十

解三百六十一卦六三甲子　甲巳仲日起解

損三百六十二

益三百六十三

節三百六十四

需三百六十五　甲巳孟運起

需初九己巳

睽三百六十六

蹇三百六十七

鼎三百六十八　小寒甲巳孟日起鼎六五己巳

困三百六十九

遯三百七十

姤三百七十一

訟三百七十二　甲巳季日起訟九五甲戌

隨三百七十三

世之會兌

歸妹三百七十四　甲巳季運起歸妹六三甲戌

豐三百七十五

旅三百七十六

兌三百七十七

乾三百七十八

履三百七十九

同人三百八十

元之會乾

无妄三百八十一　甲巳孟運起无妄九五甲申

此當用之大運　冬至甲己仲運起泰卦初九至六四爻直閏數泰六五至損九三乃甲子運正數

乾　甲子仲日起
萃　甲子季運起　萃初六己卯
蠱　蠱初六己卯
泰　泰　大壯甲巳孟日起貞六三甲申
否　否　觀甲巳季日起觀六四甲午
漸　漸
蹇　蹇　甲巳孟運起　蹇九三己丑
艮　艮
師　師
臨　臨　甲巳季運起　臨六五甲辰
謙　謙
坤　坤
遯　遯
否　否
剝　剝
頤　頤
歩運益　立春甲巳孟日元之運起益初九己亥元之元
豐　豐
歸　歸

齊　齊　甲巳季日起小過初六甲辰
旅　旅　甲巳季運起　旅初六己丑
解　解
鼎　鼎
渙　渙　大壯甲巳仲運起渙至至九四
漸　漸　觀甲巳仲日起漸初至六四乙卯
歸　歸
晉　晉
明　明　兩水孟日甲巳起損六五甲寅
節　節
屯　屯　頤甲巳孟運起屯至六二己亥
革　革
豐　豐
坎　坎
蹇　蹇　甲巳孟運起　蹇六三己丑
蒙　蒙
井　井
豫　豫　甲巳季運起　豫六三己未
升　升
巽　巽　甲巳孟運起　巽初六甲寅
恒　恒
訟　訟　甲巳孟運起　訟九五己巳
益　益
噬　噬　甲巳季運起　噬初六甲戌
隨　隨
姤　姤
夬　夬
歩世離　元之世之元
隨　隨
姤　姤
夬　夬

睽半比　癸酉甲巳蕤賓初起比六三己巳開物
蹇　起比六三己巳開物
豫　交直閏數癸酉甲巳仲運起復六三至大四
師　運正數
觀　甲巳季日起同人九三甲戌
屯　甲巳孟運起頤六三甲申
旅　甲巳仲日起觀九五己卯
震　甲巳季運起
頤　甲巳孟運起
復　甲巳季運起復六五己丑
艮　甲巳仲月起歸妹六三甲午
損　春分甲巳孟日會之元之元起泰初九甲申
賁　春分甲巳仲運起損兌至大四
節　交直閏數損六五至大過九二乃甲
需　申運正數
既濟　甲巳季日起節初九己丑
未濟　甲巳孟運起中孚初九己亥

蠱　甲巳仲月起歸妹六三甲午
井　甲巳孟日起既濟六四癸酉
既濟　甲巳季日起節初九己丑
恒　甲巳孟運起中孚初九己亥
損　甲巳季日起
益　甲巳仲日起旅初六己酉
困　甲巳季日起乾九五甲辰
渙　甲巳孟日起解初六己未
解　甲巳季運起歸妹初九己未
未濟　甲巳孟運起渙六三至大四
蹇　運正數
艮　甲巳仲月起歸妹六三甲子
巽　交直閏數蹇初六至九四乃己卯
既濟　甲巳季運起節初九己丑
恒　甲巳孟運起中孚初九己亥
損　甲巳仲運起兌至大四
益　交直閏數損六五至大過九二乃甲
困　申運正數
渙　甲巳季日起渙初六己未
坎　甲巳孟運起坎至大四
蹇　運正數

蒙䷃甲巳季日起蒙六三己未
艮䷳
師䷆
臨䷒甲己仲日起臨六五甲子
謙䷎
坤䷁
遯䷠
元運晉䷢立夏甲己孟日會之運起晉初六己巳之元之元
觀䷓
井䷯己卯運正數

比䷇
剝䷖
巽䷸甲巳季日起巽初六甲戌
升䷭
否䷋
豫䷏甲巳仲日起豫六三己卯
井䷯
豐䷶
屯䷂亦滿甲巳孟日起屯六五甲申
會之世元運起比六五當巽九二

師䷆甲巳孟運起師六三己巳
泰䷊
臨䷒
謙䷎甲巳季運起謙六五甲戌
過䷽
觀䷓
剝䷖
元運晉䷢立夏甲巳仲運起蠱初六至六四
蠱䷑爰道閏數蠱六五至井九二乃己卯運正數
井䷯

屯䷂
遯䷠
姤䷫甲巳孟運起姤初六甲申
訟䷅
萃䷬甲巳季運起萃九五己丑
豫䷏
鼎䷱
屯䷂亦滿甲巳仲運起比六五當巽九二
會之世元運起比六五當巽九二乃甲申

革䷰
恆䷟
蠱䷑
訟䷅甲巳季日起訟九五己丑
益䷩
元運離䷝
遯䷠
姤䷫甲巳仲日起姤初六甲午
隨䷐
家䷤
震䷲世種甲巳孟日起震六三己亥
鼎䷱
噬嗑䷔
賁䷕甲巳季日起賁六三甲辰
萃䷬
巽䷸
復䷗甲巳仲日起復六五己酉

巽䷸
坤䷁
升䷭
萃䷬甲巳孟運起萃九五己亥
隨䷐
否䷋甲巳季運起否初六甲辰
離䷝
會之世元運晉䷢立夏甲巳孟日起晉初六己巳之元之元運正數
噬嗑䷔
賁䷕
革䷰
頤䷚甲巳孟運起頤六五當上九四
復䷗爰道閏數復初九至六四乃己酉運
恆䷟
豐䷶
震䷲甲巳孟運起震六三甲寅
家䷤
益䷩
噬嗑䷔世種甲巳仲運起噬嗑九五己未

兌 ䷹
萃 ䷬　甲巳季日起甲
孚初九己未
雷風恒 ䷟ 雷之元風之元月會午
損 ䷨　通之元會之元月會午　甲寅
畜 ䷙
節 ䷻
需 ䷄
既濟 ䷾　甲巳季日起甲
孚初九己未
蹇 ䷦
大畜 ䷙　甲巳孟運起小
畜初九己巳
睽 ䷥

賁 ䷕
翼 ䷰
同人 ䷌　雷風恒皇之癸三百八十癸亥運屬
乙未三百五十六己未世卦得賁
畜 ䷙　皇未世之甲辰年即位
夏至甲巳仲運起大畜初九至六四
節 ䷻　變爻值閏數大畜至至節九二乃
甲子運正數
需 ䷄
既濟 ䷾
蹇 ䷦
大畜 ䷙　甲巳孟運起小
畜初九己巳
蹶 ䷧

夬 ䷪
兌 ䷹
萃 ䷬　甲巳季運起大
孚九三甲戌
睽 ䷥　甲巳仲日起
睽六三甲子
大有 ䷍
履 ䷉　小暑甲巳孟日
起夬九五己巳
乾 ䷀
困 ䷮
咸 ䷞　甲巳季日起
咸九五甲戌

睽 ䷥
大有 ䷍　甲巳季運起大
有九三甲戌
兌 ䷹
夬 ䷪
履 ䷉　小暑甲巳仲運起履九二至乾
九二四爻值閏數乾九三至上
九乃己卯運正數
乾 ䷀
困 ䷮
蹇 ䷦
井 ䷯
益 ䷩　甲巳孟運起
益九五甲辰

艮 ䷳
師 ䷆　甲巳季日起
師六三己丑
泰 ䷊
臨 ䷒
謙 ䷎　甲巳仲日起
謙六五甲午
過 ䷛
觀 ䷓
剝 ䷖
會運蠱 ䷑　立秋甲巳孟日運之運
起蠱初六己亥之元少元
漸 ䷴　立秋甲巳仲運起漸初六至六四
蠱值閏數漸九五至貢六乃己酉

過 ䷛
震 ䷲　甲巳孟運起
震六三己亥
渙 ䷺
巽 ䷸
益 ䷩　甲巳季運起
益九五甲辰
井 ䷯
屯 ䷂
濟 ䷾
解 ䷧　甲巳孟運起
解六五甲申
會之會旅 ䷷　運之會
之元之元
恆 ䷟
鼎 ䷱
遯 ䷠　甲巳季運起大
過初六己丑
訟 ䷅
姤 ䷫
隨 ䷐　天暑甲巳仲運起隨六三至上六四
蠱值閏數旅初六至九四乃甲午運
旅 ䷷　正數
噬嗑 ䷔

井　屯　遯　姤　甲巳季子日起　姤初六甲辰　訟　萎　蠱　甲巳仲日起大過九三己酉　豫　鼎

晉　運正數　萃　泰　蹇　甲巳孟運起蹇初六甲寅　豫　遯　咸　甲巳季運起咸九三己未　師　艮

月會申比　處暑甲巳孟日起比九五甲寅　月會申剝　露甲巳作運起剝六三癸酉閏數觀六三癸巳閏數觀六三癸巳甲子運

巽　坤　升　甲巳季日起萃九五己未　隨　會之世晉　運之世晉　甲巳仲日起否初六甲子　蠱　甲巳季日起家初九己丑　否　甲巳仲日起家初九甲戌

離　豐　甲巳孟運起豐九五己巳　復　革　甲巳季運起家初九甲戌　頤　白露甲巳孟日起頤六三己巳　復　恆　豐　震　甲巳季日起震六三甲戌　家　益

濟　甲巳仲日起既濟九五己卯　賁　觀　同人　運之元月會酉　大畜　秋分甲巳孟日起大畜初九甲申　需　節　屯　甲巳季日起小畜初九己丑

否　比　升　甲巳孟運起升九三癸酉閏數頤初九至六四乃己卯運　頤　正數　賁　蒙　謙　甲巳季運起謙九三甲申　坤　同人

既濟　損　臨　巽　甲巳季運起巽六五己丑　升　秋分甲巳仲運起升初六至六四二癸酉閏數井六五癸巳閏數蒙九三乃甲午運　蒙　運正數　蠱　井　坎　甲巳孟運起坎初六己亥

蠱　睽　旣　大　兌　夬　履　乾　困　濟

巽　渙　解　恆　濟　鼎　困　適　姤

噬　小過　震　渙　巽　益　井　屯　坎

睽　革　遯　旣　大有　家人　蹇　節　中孚

解　屯　益　震　无妄　頤　噬　賁　明夷

困　鼎　渙　小過　豐　蠱　恆　井　巽

蹇　艮　漸　歸妹　旅　咸　遯　萃　大過

解　恆　困　井　蠱　升　鼎　大過　革

蹇　艮　漸　歸妹　旅　咸　遯　萃　大過

睽　革　遯　旣　大有　家人　蹇　節　中孚

解　屯　益　震　无妄　頤　噬　賁　明夷

困　鼎　渙　小過　豐　蠱　恆　井　巽

蹇　艮　漸　歸妹　旅　咸　遯　萃　大過

艮 ䷳
賁 ䷕ 小雪甲巳孟日起剝六五甲申上貫
觀 ䷓
蠱 ䷑
離 ䷝
豐 ䷶ 甲巳季日起豐六五己丑
復 ䷗
運之世盛 ䷮
革 ䷰

晉 ䷢
損 ䷨ 小雪甲巳仲運起損六五癸酉九二
節 ䷻ 運並數
家人 ䷤
歸妹 ䷵
旅 ䷷ 甲巳孟運起大畜六五己亥
小畜 ䷈
謙 ䷎ 世之世坤之元之世之元之完

家人 ䷤ 甲巳仲日起家人初九甲午
否 ䷋
比 ䷇
升 ䷭ 大雪甲巳孟日起升九三己亥
頤 ䷚
賁 ䷕
蒙 ䷃
謙 ䷎ 甲巳季日起謙九三甲辰
坤 ䷁

漸 ䷴ 甲巳季運起漸初六甲辰
艮 ䷳
離 ䷝ 大雪甲巳仲運起比六三己酉
比 ䷇
蹇 ䷦
豫 ䷏
師 ䷆
同人 ䷌ 甲巳孟運起同人九三甲寅
旅 ䷷

四人 ䷍
巽 ䷸ 甲巳仲日起明夷六五己酉
臨 ䷒
損 ䷨
蠱 ䷑

屯 ䷂
觀 ䷓ 甲巳季運起觀九五己未
震 ䷲
復 ䷗
巽 ䷸

祝氏曰張文饒所定卦始於世之元之元殆若周易元亨利貞而先用貞無是理也以家世所傳改正之而始於元之元之元正合先天之理悟皇極者知所擇矣又曰元經會之運卦在張文饒之例失其當者張當時只得牛無邪堯即位之世卦升蒙蠱井之說又堯大運在賁之說遂臆料其說而定起例未思康節於元會運世爲大運起日甲月子卦用未然之卦則從元爲首排去也今既使日甲月子乃用歲月日時小運之例却用已然之卦以世之元之元之元口口分壁諸運非康節正書也故改正之凡會運世三節皆元之元爲頭既是未然之卦故用日甲月子至於歲月日時之卦却依張之例用世之元之元之元起已然之卦而用起日甲月寅又曰牛無

邪傳康節學固未純然說堯之世當貢亦必有所傳
張氏通變用已然之卦推元之會見堯之運卦得元
之貢遂牽合以爲是并取牛氏堯甲寅即位起山風
蠱之說蓋未思堯之時直世是貢直運乃是同人而
非貢也辰之未二千一百五十六世當既濟五上爻
與貢之初爻二爻堯甲辰年即位尙是既濟之上爻
至六年己酉方爻貢之初九四十五載皆是貢當世
至五十一年而爻明夷之初若變而用之則既濟爻
變成豐貢之初變損二變剝三變蠱四變既濟五變

家人六變明夷明夷應懷山襄陵之水矣當堯即位
之年大運在同人之五爻正悔皆陽爲卦不合初變
明夷爻不合又變水火既濟卦爻皆合是大運亦用
既濟也夫小運在既濟大運又是既濟上水下火內
陽外陰非維熙盛時乎又曰元會運世之卦起日甲
月仲年月日時之卦起甲日甲已孟二數不同甲已仲者
中朔同起也用甲已孟者仲朔離也而皆藏閏至於
物數用日則顯閏矣故大四象用三百六十而生物
用三百八十四人在天地中當餘閏之數則顯閏而

用三百八十四矣三百八十四者散五日四分之一
於二十四氣之首蓋一氣十五日兩時五刻其兩時
五刻自然踰一日故氣有十六日二十四氣日各十
六故成三百八十四日也

離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋
陰陽之溢也然用數不過乎寅爻數不過乎申也（或離當卯酉坎當

八卦圖乾居南陽之極坤居北陰之極離坎一東一
西且陰陽相開離一陰開二陽坎一陽開二陰而各

居乾坤之中所以判陰陽而爲之分限者離坎也故
六十四卦圖離當寅坎當申各居其陰陽交變之
處而有以合造化自然之妙蓋造化之陰陽運行寅
者陽始出地嚴泛轉而溫和陰始退而陽漸進也故
離陽之限乎陰者當之申者陰始用事酷烈變而清
涼陽始消而陰漸盛也故坎陰之限乎陽者當之數
常踰之者離當寅而其純離反居卯初直至卯中同
人而後其數始盡坎當申而其純坎反居酉初直至
酉中師而後其數乃盡謂其過寅申之限也此陰陽

之溢也溢者滿而過也陰陽之氣無截然兩開其往來交錯皆以馴致故離之氣必交於卯坎之氣必交於酉而後盡蓋氣之有溢自然之理也正猶陽極於亥而坤乃在子中皆陰陽之溢也然離之用陽其數本不過乎寅坎之交陰其數本不過乎申言寅方至而離已用事申初交而坎已害陽非過乎寅與申而後爲離坎也離者陽始勝陰陽出而生物故曰用數正月立春是也坎者陰始陷陽陰交而殺物故曰交數七月立秋是也於陽曰進六爲六十二月月數也陰也故以陰數退之陰進六爲六十二月月數也陰也故以陰數七月立秋是也於陽曰

用數於陰曰交數亦可見君子扶陽抑陰之意此二句啓蒙引作用數不過乎中恐當如此爲是

乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十八坎艮震二十

十六巽四十

未詳

乾三十六坤十二離兌巽二十

此皆主陽離兌巽三女也本皆乾之體乾求於坤得坤之畫而成女故陽多坎艮震三男也本皆坤之體坤求於乾得乾之畫而成男故陽少

乾四十八而四分之一分爲陰所剋坤四十八而四分之一分爲所剋之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之爲三百六十日陰主消是以十二月消十二日也

四分之邵子論易凡事皆以四爲節也一分爲陰所剋之者剋其陽而陰居之陽中有陰也一分爲所剋之陽者陰得陽以爲主陰中有陽也三百六十日一年之日數也年數陽也故以陽數進之進三十爲三百進六爲六十二月月數也陰也故以陰數退之陰

數止十二退則消而爲無矣故消十二日也

朔虛六日也故十二月止有三百五十四日

此言八卦圖圖左方爲陽陽四卦八陽爻以三十六乘之得二百八十八乃六變去一用三之數八六四十八卦二百八十四卦四分去一用二則六八四十八爻也於四十八卦去乾離坎則爲體數之用二百七十矣用數陽也四陰爻以二十四乘之得九十六

乃八變體數中去二不用之數體數陰也合之則三百八十四一元全體之數皆備矣此言陽得兼陰故即陽四卦而一元體用大數無不悉備若即陰四卦而觀之亦十二爻八陰四陽以三十六乘其陽得一百四十四以二十四乘其陰得一百九十二合之得三百六十六亦合八卦變六十四卦之體數口八卦各變八卦存其八體其不算止八七五十六卦三百三十六爻也陰不得兼陽故止合其體數而已圖眞妙矣哉

皇極經世觀物外篇釋義卷之二

明鄞縣余　本子華撰

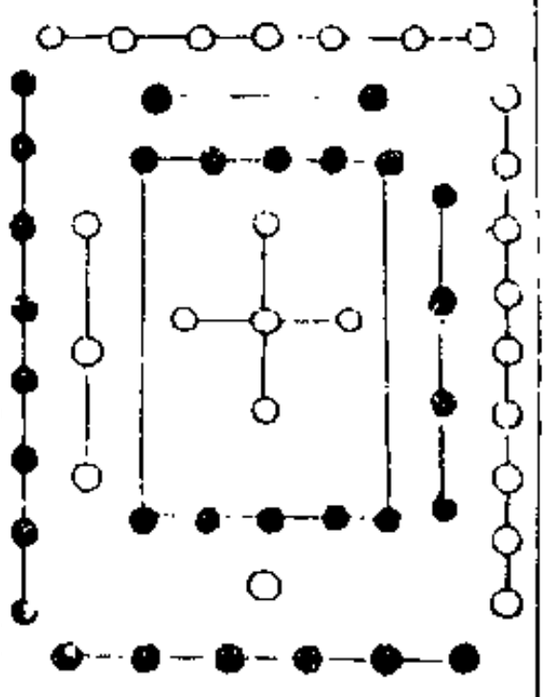
觀物外篇二

圖者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圖者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕敘之而作範也

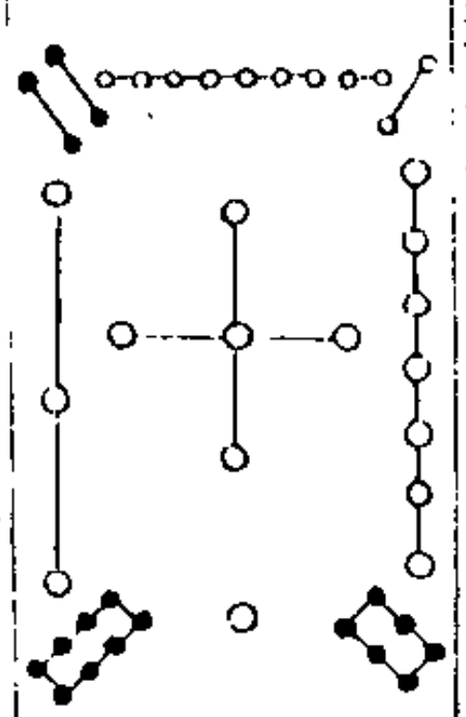
紀曆者驗之星故圖圜象星者有以肇曆紀之數州與地皆土也故書方如土者足以成畫州井地之法朱子曰曆法合二始以定閏乘天數始於一地數始於二中於三中以定律曆天數中於五地數中於六二終於九地數終於十是所謂曆紀也州有九井九百畝是所謂畫州井地也又曰二始者一二也一奇故爲剛二偶故爲柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以二十九歲爲一章又曰河圖既無那四偶則比之洛書固亦爲圜矣皇胡氏曰二中之說人但知天數中於五地數中於六故二其五爲天干二其六爲地支殊不知天無十故一與九爲十二與八爲十三

與七爲十四與六爲十而中之五者固存此十干之所起也地無一故二與十爲十二三與九爲十二四與八爲十二五與七爲十二而中之六者固在此十二支之所起也

河圖

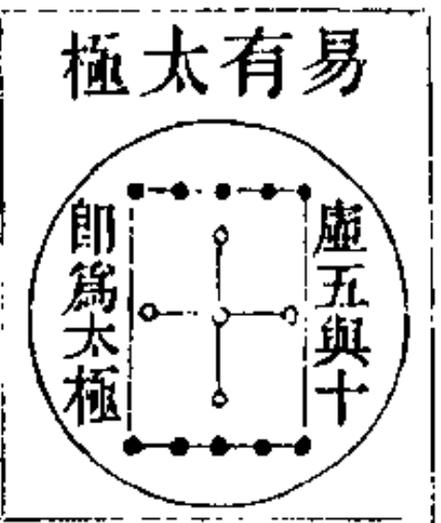


洛書

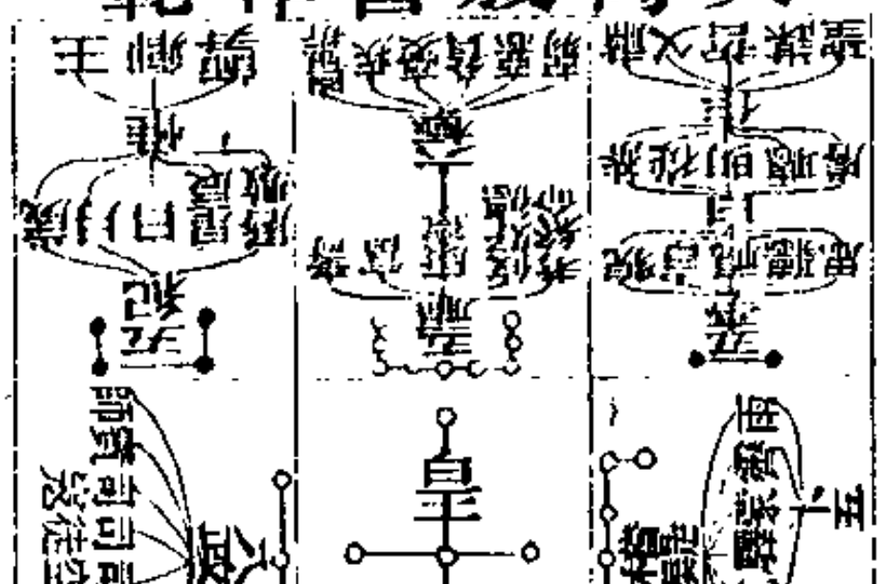


大禹治水神龜出洛負文列於背有數至九其數五居中戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足禹因第之以成九疇

伏羲則圖作易



大禹敘書作範



朱子曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣又曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今無所考漢儒此說未是恐只是以義起之玉齋胡氏曰大禹之則洛書以作範也未必拘拘於書之位次以定疇之先後然自一至九之數實有以默啓聖人作範之心故自初一之五行包天地自然之數餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡協於水火木金土之位也

圖數有一方數有二奇偶之義也六卽一也十二卽二也

圖者陽之體奇也故數有一方者陰之體偶也故數有二天之用數起於三百六十是也而每變每變皆六如十二萬九千六百一十六萬之類其終皆六也六卽一也地之用數起於十二長數一生二爲夫之十二是也而每變皆十二如大壯四千三百二十泰五億五千九百八十七萬二千其終皆十二也十二卽二也

圖者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

此言天數六地數八也

天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八

變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天之用也十二者地之用也

經世數有天數有地數故此本天而原其數之所由起天之體圓圓者徑一而圍三倍其三積而成六故曰起一而積六天以用爲主故於其體而卽得其用之數體數之四則藏而不見也地之體方方者徑一而圍四倍其四積而成八故曰起一而積八地以體爲主故言體而止得其體之數用數則畜而未彰也變之言由地之體數而變之以致用則起於四以

四重之爲八積八與四則爲十二此地之用數也天之用數所以起大小運者起於六六三百六十由是八變以極之十六變每變皆六分取六爲正數兼餘分而七亦六也又大運六十運爲一變六變而成三百六十小運六年爲一變六十變而成三百六十皆以六變也此天之用數也故曰六者常以六變又曰六者天之用也八者由八卦而變之每卦皆八成八八六十四天地始終數圖元會運世歲月日辰亦各以八而變又有既濟陰陽圖用其所去之一也用者天之主故不變水火土石地之體數四合而爲一

方圖六十四卦皆體數八也故曰八者常以八變日月星辰天之體數四水火土石地之體數四合而爲八故又曰八者天地之體地之折數由十二而起爲十二以爲萬物之細數故曰夫卦由是每變皆終於十二以八變者何哉此在方圖十二者地之用也而曰亦以八變者何哉此在方圖上觀之可見自內而外四震四巽相配成四卦處於內是起於四也自此而外生第二層爲離坎者各八而離坎之上下四震四巽復存焉爲十二卦是起二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於十二而二十四生八合四與八爲十二也自此而變十二而二十二十而二十八皆以八變也此地之用數也故亦以八相生不離體數

天變方爲圓而常存其一地分一爲四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也日月星辰天之體數本四也然其運行之體則變方爲圓乃裁四爲三止有三數若積三成六而致用則又常存其體數之一爲餘分并而爲七是其體則變而用不變也變者去其一變四爲三也不變者復用其所去之一也用者天之主故不變水火土石地之體數本四也然其厚凝之體亦分一爲四常執其方而萬古不變至於致用則四四一十六體數中去其四而用其十二是其用則變而體不變也體者地之主故不變發微曰天圓以用爲主體則統乎地地方以體爲主用則從乎天

六者并其一而爲七十二者并其四而爲十六也陽主進故天并其一而爲七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極於七地之用止於十二也

起一而積六天之數也故并一與六則爲七起四而積十二地之數也故并四與十二則爲十六然則天有七而地有十六可也地乃止於十二者何哉陽主進故天之正數雖六并取其一爲閏進六而爲七是陽常存一也存者用之以爲用也陰主退故地之體數雖十六致用則去其初起之體數四而止用其十二是陰常晦一也晦者去之不用也一者初一變之體數四再變則四四一十六以四爲一也

圓者刋方以爲用故一變四四去其一則三也三變九

九去其三則六也方者引圓以爲體故一變三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體而積六方者分一而爲四分四而爲十六皆自然之道也

刋去方體之四角然後成圓故曰刋方以爲用加上圓體之四角然後成方故曰引圓以爲體三變九三成九爲方也一變三四變十二皆徑一圍三圓也圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也三則二而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一爲本三以二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲本也更思之

圓者所以運行此小運六變之數也一變六年後五

變亦止是六年但相遞并合前變年數在內計之故一變生六二變生十二三變生十八四變生二十四五變生三十六變生三十六也天之用數六分原存本一分其七分致用故此各去其變數而計之言此六年之數中當去其原用本數一分而算是以五數分作六年正數算也如一變九萬七百二十分作六年之數每年止有一萬四千四百其止用八萬六千四百爲六年餘四千三百二十爲閏即所去一之數也六變皆如此故六變共去六乃閏數也去之則五

五疑當作五六言存六變變數之六則爲六六三十六去六變變數之六則爲五六得三十也五則四而存一也以下皆是申明天刋方爲用而常存其一之意

方者一變而爲四四生八并四而爲十二八生十二并八而爲二十十二生十八并十二而爲二十八十六生二十并十六而爲三十六也一生三并而爲四也十二生二十并而爲三十二也二十八生三十六并而爲六十四也更思之

方者所以成體此既濟圖生物體數具在先天方圖者也此明地分一爲四引圓爲體而常執其方之意方圖四層止於乾坤之二十八也復言十六生二十六事發微曰邵子曰圖皆從中起方圖自中起則有震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫有坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤通氣咸損見義雷十八卦縱橫有乾坤有天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷

先天方圖

天地始終數

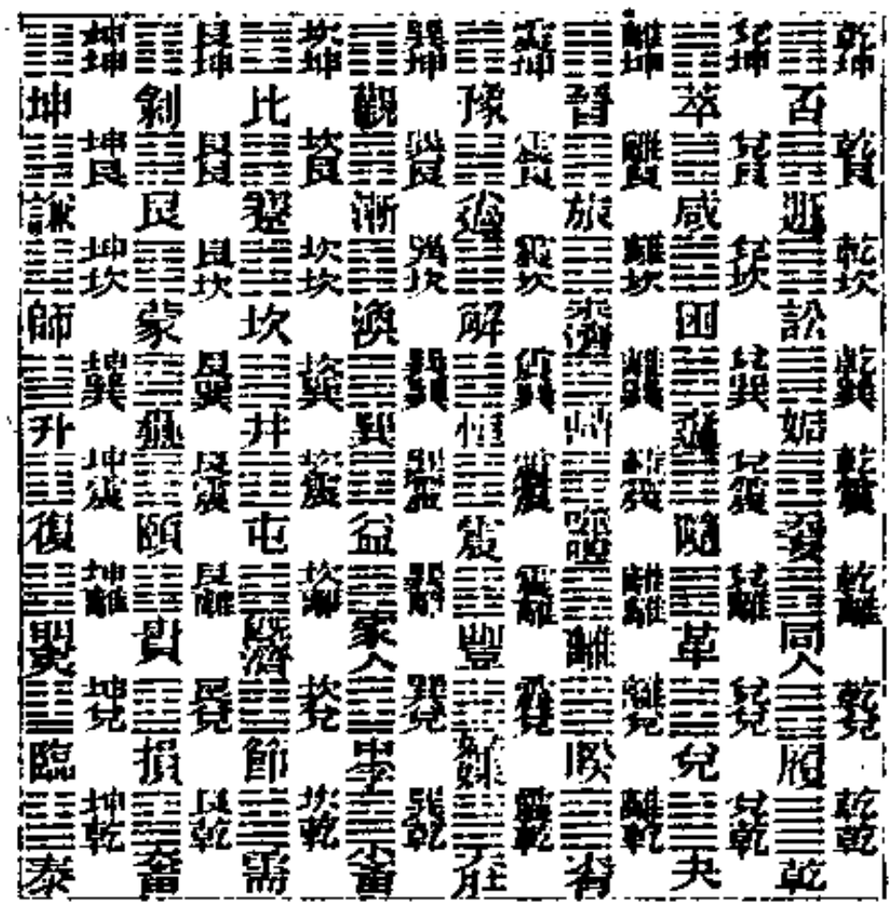
圖律呂聲音

圖既濟陰陽

圖皆本於此

故此圖所變

爲生物之數



二而二十二而二十八皆有隔八相生之妙又其中爲震巽者各四自是而爲坎離者各八而坎離之上下四震四巽復存焉自震巽坎離艮兌之外爲乾坤者各十二而艮兌之上下爲震巽坎離者各四又自震巽坎離艮兌之外爲乾坤者各十六而乾坤之上下爲震巽坎離艮兌者又各四焉

附錄聲音入旣濟圖例掛一圖亦合入之

旣濟陽圖乾一位

尙有西北卦十五圖每圖皆十六位可以類推

元之元如太會之元餘如此
元之會如歲月之會餘如此
元之運如甲子運之會餘如此
元之世如堯舜之世餘如此
水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤
曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾
水火音八七離火火音七八剝土水音六八比石水音五八觀
水火音八七離火火音七七艮土火音六七蹇石火音六七漸
日日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾
○元之運如甲子運之會餘如此
之水土音八六蒙土土音六六坎石土音五六渙
○曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾
元之世如堯舜之世餘如此
出十六位水石音八五升火石音七五蠱土石音六五井石石音五五巽
可以類推
日日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾曰日聲一一乾

天采唱地屬乾兌離震爲日月星辰之化數是觀動物蓋元會運世之歲月日時爲進數者也西南之卦也

感暑乾而變者性乾之走坤吞暑變走飛草木之性
感寒兌而變者悔兌之走坤萃性之走飛草木皆感
走坤水
感暑離而變者形離之走坤晉暑而變在卦爲乃遯
感夜震而變者體震之走坤豫訟姤

感者乾而變者性乾之飛艮遯　寒變走飛草木之情
飛艮感寒兌而變者情兌之飛艮咸　情之走飛草木皆感
火
感晝離而變者形離之飛艮旅　寒而變卦爲萃感困
感夜震而變者體震之飛艮小過　大過

感者乾而變者性乾之草艮訟　晝變走飛草木之形
草坎感寒兌而變者情兌之草坎困　形之走飛草木皆感
土
感晝離而變者形離之草坎未濟　晝而變卦爲晉旅未
感夜震而變者體震之草坎解　濟鼎

感者乾而變者性乾之木巽姤　夜變走飛草木之體
木巽感寒兌而變者情兌之木巽大過　體之走飛草木皆感夜
石
感晝離而變者形離之木巽鼎　而變卦爲豫小過解
感夜震而變者體震之木巽恆　恆

地采合天屬巽坎艮坤爲水火土石之化數是觀植物蓋歲月日時之元會運世爲退數者也東北之卦也進數退數者逆順也遂別用分用秒之辨分數起

應雨坤而化者走坤之性乾泰　雨化性情形體之走
應雨坤而化者走坤之情兌臨　風化性情形體之飛
應風艮而化者飛艮之情兌損　飛之性情形體皆應
情兌
月
應露坎而化者草坎之情兌節　風而化在卦爲大畜
應雷巽而化者木巽之情兌中孚　損頤
性乾
日
應風艮而化者飛艮之性乾大畜
應露坎而化者草坎之性乾需　雨而化在卦爲泰臨
應雷巽而化者木巽之性乾小畜　明夷復

應雨坤而化者走坤之形離明夷露化性情形體之草
應風艮而化者飛艮之形離賁草之性情形體皆應
應露坎而化者草坎之形離既濟露而化在卦爲需節
應雷巽而化者木巽之形離家人既濟屯

應雨坤而化者走坤之體震復雷化性情形體之木
應風艮而化者飛艮之體震頤木之性情形體皆應
應露坎而化者草坎之體震屯雷而化在卦爲小畜
應雷巽而化者木巽之體震益中孚家人益

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其二則六也故一役三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則爲四九并三則爲十二又并四則爲十六故四以一爲本三爲用十二以三爲本九爲用十六以四爲本十二爲用更思之

役用也一用其二并而成三故曰一役二以生三圓者刓方以爲用而常存其一故三與九用數也而其十六之方皆三分加一是四者體數也若致用必四分去一用三是三者用數也四以加一而成體一分

爲四也十二以加三而成體三分爲十二三四也十六以加四而成體四分爲十六四四也故四以一爲本十二以三爲本十六以四爲本一每合四體之數也

裁方而爲圓天之所以運行分大而爲小地之所以生化故天用六變地用四變也一八爲九裁而爲七八裁爲六十六裁爲十二二十四裁爲十八三十二裁爲二十四四十裁爲三十四十八裁爲三十六五十六裁爲四十二六十四裁爲四十八也一分爲四八分爲三十二分爲三百八十四也

張氏衍義曰天裁方爲圓者裁四爲三也重地則六天得兼地故用六變地分大爲小者析一爲四也偶天則八地不得兼天故用四變一變六十六變而三百六十此天之六變也一變而四二變而十六三變而六十四四變而二百五十六此地之四變也是故運行之數也六爻用四位

八卦用六爻乾坤主之者運行之數也六爻用四位坎離主之者生物者地也運行者天也生物者地也故天六地四天有六氣地有四維也愚按一變而四

元會運世也二變而十六經世十六位圖元會運世各分元會運世律呂圖日月星辰各分日月星辰水火土石各分水火土石者是也三變而六十四皇極全變八卦八圖是也四變而二百五十六掛一圖并既濟圖所謂元之元之元之元之類是也又按圓圖乾爲一五爻變而爲大有三百六十四爻變而爲小畜十二萬九千六百三爻變而爲履二百六十七億九千六百一十六萬二爻變而爲同人二萬八千兆之數初爻變而爲姤七秭之數此亦天用六變也方圖一變中震巽四卦二變四生離坎十二卦三變十二生兌艮二十卦四變二十生乾坤二十八卦合四變而六十四卦之體成凡律呂既濟圖萬物之數備矣此亦地用四變也一八爲九至六十四裁爲四十八也皆所以明裁方爲圓者不過去一用二也一分爲四也

分一爲四也

一生六六生十二二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六引而伸之六十變而生三百六

十矣此運行之數也四生十二生二十生二十八二十生三十六此生物之數也故乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

一生六至生三十六六變之數也故六十變而生三百六十每變六年也此一運運行之數也四生十二至生三十六據方圖言說已見前章此生物形體之數也生物之數由少而多自微而著然所以生之者陽之數也故八卦所得陽策之多少皆如其數也此自然之妙也陽策者陽畫之數也

圜者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十也

圜者以六而變此主運數致用言一變六六變六六三十六進之者六變進爲六十變三十六進爲三百六十也方者以八而變此主卦象成體言六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百四十四矣

八六十四卦遂變而成三百八十四爻矣若以八八六十四卦用之以合於蓍策而變之則每掛三揲之餘其策數三十六爲老陽爻自三十六而下有三十二爲少陰爻有二十八爲少陽爻有二十四爲老陰爻三變成爻十有八變而成卦凡六十四卦之爻皆可成於四十九蓍之中故七七四十九蓍亦可變而成三百八十四爻矣蓍卦相因體用本無二致也故以蓍策六六之數用其六以合於卦數而變之則每卦六爻八合六數八戰蓋其致用之法雖若兩端要之實無不可守也蓍數曰三十六矣又曰七七四十九者何哉七七四十

九者蓍策致用之總數也三十六者除其掛扐而計其過揲之餘策也過揲之策有四四九也四八也七也四六也止言三十六者何也三十六策數之極也四數之用皆用此三十六策以進退也

蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而用其四十九也蓍德圓以況天之數故八八六十四也六十者言之也卦德方以況地之數故去四而言之也蓍者用數也用以體爲基卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四

故蓍存一而卦去四也

蓍無定數故其德圓卦有定體故其德方天之用數七故況天之數者用七七四十九也地之體數八故況地之數者用八八六十四也圓者本一方者本四之義也卦體數也用以體爲基故去四而言之也蓍者用數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四

爲去一衍義曰天下之理用必存本用而喪本其用必窮五十以一爲本四十九爲用六十四以四爲本六十爲用蓍之一太極之體四十九之未動者也卦之四者乾坤離坎常存以起用者也天起於一地成之四者乾坤離坎常存以起用蓍數六十爻數也用無體則本根不固故存一以立本體非用則變化不行故去四以於四故蓍去一而卦去四也

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十蓍六十四卦閏歲之策也歸其用四十有九者六十四字非是舊本此下有卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也

則卦去四也

天之正數六兼餘分而成七故曰并其餘分爲存一之義掛一爲去一之義者掛其一而用其四十八策以以揲由是除其歸扐之策而計其過揲三十六策以進退七八九六之數蓍計其歸扐之策亦去其掛一之一凡四爲奇凡八爲偶亦去一者并之義也存一者并其餘分於正數爲合閏也去一者去餘分而計正數爲分閏也其歸一也啓蒙揲蓍之法每揲皆掛一郤子則惟初揲掛一後二揲則不掛而但歸奇故以掛一

天地一理也蓍卦一數也故此以蓍卦相配言蓍之全數五十包存一用七用六之數而總舉之猶六十四卦全體三百八十四爻內三百六十爻爲三百六十日之數又有二十四爻爲氣盈六日之數合閏與正數總爲一歲之策也其用四十有九則去一不算倘用七數猶卦去乾坤離坎不用而止用六十卦以當一歲三百六十日之數然尚有朔虛六日未去是去閏數一半而餘分尚未盡去乃一歲十二月全體日數之策也歸奇掛一豈之不用而止用過揲三十六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之二十四陰爻也十二去四而用八四之策也以當坤之二十四爻并上卦之八陰爲三十二爻也是故七四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰爲三十二爻也是故七九爲陽六八爲陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變也震巽無策者以當不用之數天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是以震巽不用也或先艮坎後兌離

蓍五十策存一以象太極分左右以象天地矣必掛右手一策於左手小指之兩間者以象天地交而生人參天地而爲三才也其餘四十八則一卦四十八爻之策數也乾坤兌離艮坎震巽每卦各含八卦則是每卦有四十八爻也四其十二者蓍數以四爲一也去三者歸奇十二策也用九者第三變過揲三十六者老陽之策也後放此九爲老陽而三十六策也後放此九爲老陽而三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻餘十二陰爻不用者數也故以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌之二十八陰爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八

離之二十八陽爻餘二十陰爻不用者也兌離陰卦也而謂之少陽者何陽儀之所生也而其陽爻之數又正與策數之爲少陽者合故以當之六爲老陰而二十四者老陰之策數也故以當坤本體之二十四爻乃去之而不用者也八爲少陰而三十二者少陰之策數也故以當艮坎本體之二十四爻并上體所生坤艮坎巽四陰卦中之八陰爻爲三十二爻其餘十六爻乃去之而不用者也艮坎陽卦也而謂之少陰者何陰儀之所生也而

其本體之爻及所生陰卦之陰爻又正與策數之爲少陰者合故以當之由是言之七九之數與陽卦合故爲陽六八之數與陰卦合故爲陰此言七九六八爲陰陽之故卦變者凡揲蓍而遇九六則其爻變而爲之卦之少陰少陽遂視其爻之辭義以占事也震巽無策者震本少陽而陰爻反多不合二十八之數巽本少陰而陽爻反多不合二十八之數也故無策以當不用之數震者天之辰也故曰乘者不見巽者地之石也故曰剛者不生不用者經世十六位圖天

數起乾而終震自益以下四卦皆震體爲無數是震不用也用數之用止取二百五十二數去巽體之陽乘體同坤不用是巽不用也

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也坤用六故其策亦六也

應者與之合也九四之止三十六耳以應四時每時九十日則三百六十矣何也陽主進故進九爲九十也坤用六故其策亦六也四之則爲二十四陰主退二十四而退其半則爲十二亦有以應乎一年十二

月之數矣此乾坤數之合天道自然之妙也衍義曰乾用九四之而三十六陽主進故進之爲三百六十日坤用六四之而二十四陰主虛故二十四氣交虛得二十四日之名也一三五者三天也故乾用九二四者兩地也故坤用六乾之數九而天以六爲用者九自六而長也坤之數六而地以九爲用者地以九九制會如方圖交數九畫動極通數以九位起算定卦是也六自九而消也是故天用地地用天奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八有

九合而爲八以應方數之八變也歸奇合掛之數有六
謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四四也
五與八八也九與四四也以應圓數之六變也
衍義曰一二三四六七八九本數也以應方數者體
數也歸奇合掛變數也以應圓數者用數也五與四
四三少也三少之餘四九三十六乾老陽之數也九
與八八三多也三多之餘四六二十四坤老陰之數
也五與四八九與四四兩少一多也兩少一多之餘
四八三十二巽離兌少陰之數也九與四八五與八
之起數去乾坤離坎也蓍以況天故以陽策屬蓍卦

八兩多一少也兩多一少之餘四七二十八震坎艮
少陽之數也老陽老陰變者也各分於二數則是不
變也少陰少陽不變者也各止於一數則是變也
奇數極於四而五不用策數極於九而十不用
五不用者奇數無五也初揲之五者合掛一也非奇
數也十不用者策數無十也
五則一也十則二也故去五而用四十九也
五十居河圖之中而主運四方之數乃太極之象正
成而體則隱故蓍數本五十也去之不算而止用四
十有九
奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也
奇不用五策不用十蓋以五十居河圖之中乃太極
之象也故曰有無之極以況自然之數
蓍數全故陽策三十六與二十八合之爲六十四也卦
數去其四故陰策二十四與三十二合之爲五十六也
蓍數全者蓍之起卦全用六十四也卦數其四者卦
之起數去乾坤離坎也蓍以況天統乎體地分乎用之
意
九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之爲
二十八先陽而後陰也故爲陽中之陰六進之爲二十
四皆陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二先陰而
後陽也故爲陰中之陽
陽中之陽老陽也陽中之陰少陽也以其本陽中之
物也故雖陰而屬陽兌離之名爲陽卦者以此陰中
之陰老陰也陰中之陽少陰也以其本陰中之物也

故雖陽而屬陰艮坎之名爲陰卦者以此

蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

蓍數五十本之天數二十五而合之也故四進之則爲百卦數六十本之地數三十而合之也故四進之爲百二十四進之者經世數以四爲節也十十干也十二十二支也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也爲七者二變以應兌與離也爲八者二變以應艮與坎也

四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也爲四象策數本之河圖朱子曰河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策也

凡四爲奇凡八爲偶奇則爲六七八九而圖三變揲數四用其半積而數之則爲六七八九而圖三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四

九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也愚按啓蒙揲蓍之法合掛扐之策視奇偶之三兩錯綜以定七八九六此以策數言者去掛扐之策計過揲之七八九六以定陰陽老少其歸一也故其數皆符會乾坤爲老陽老陰者各一

卦其奇掛之數亦各一變兌離之爲少陽艮坎之爲少陰者各二卦其奇掛之數亦各二變言其數之自相應也

五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策也

九八七六之策以第三變過揲者言即前章云所用

之策是也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相衔晝夜之相交也參伍亦彼此相參錯之意此河圖之數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外是天地陰陽之數參伍錯綜而居也五十居中而方八數運旋於外而圓如天地之居造化之妙如此此數之所由起也

一者數之始而非數也故二三爲四四爲十則一也亦不可變也是以數去其一而極於九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九八十一玄範之數也

二二爲四四象之數也三三爲九洛書之數也四四爲十六太極圖十六位之數也一三五七九天數也積而數之爲二十有五太玄洪範皆用八十一數大衍之數其算法之源乎是以算法之起不過乎方圓曲直也

大衍之數不過用河圖幷先天方圓圖之數也通變曰先生謂算不過方圓曲直與乘除先天圓圖圜數也一生二二生四之類方圖方數也方圖之數初行則直交則曲矣謂陽卦交陰卦則折轉愚按初行則直者如乾夬有壯小畜需大畜泰爲一行履兌睽妹孚節損臨爲一行八卦由下而上皆平列爲八行也若交則純乾與純坤等八純卦由西北至東南斜居相對如純乾與純兌緊居斜對交則履由北而南夬由西而東是曲也如乾與離隔一卦斜對而交則同人由離而西大有由離而北是曲也餘可以類推具圖於後

乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣

乘數除數算法也生數消數大衍之數也補注曰算法有九一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質變易三曰衰分以御貴賤廩稅四曰少廣以御積冪方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯採正負九曰勾股以御高深廣遠大而百千萬億小而纎毫絲忽其爲數不過一乘一除而已

右乾自西北起斜觀八位三十六變其二百四十自下漸長而上交於坤而止合八會用數天主乎用也

乾長數圖

九數八數七數六數五數四數三數二數一數							
八變七變六變五變四變三變二變一變							
二八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一爲二
	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二爲四
		三六	三五	三四	三三	三二	三爲六
			四五	四四	四三	四二	四爲八
				五四	五三	五二	五爲十
					六三	六二	六爲十二
						七二	七爲十四
						八二	八爲十六

坤數圖

八九爲七十二此爻							
一八							
二七							
三六	三五						
四五	四四	四三					
五四	五三	五二	五一				
六三	六二	六一	六〇				
七二	七一	七〇	六九	六八			
八一	八〇	七九	七八	七七	七六		
九〇	八九	八八	八七	八六	八五	八四	
八一	八二	八三	八四	八五	八六	八七	八八

坤以翕之分則消消則翕也

右坤自東南起斜觀八位三十六變除交數八變餘二十八變其得三百三十六數自上漸消而下交於乾之九數而止合八變之體數地主乎體也

通變曰乾八位自二至九凡三十六變坤八位自九至十六亦三十六變去坤之交數八變則二卦交六十四變而六子之變盡在其中矣是故大數皆包於天地而日月星與萬物於此數中分其數以自爲變化酬又曰乾之變自一至八長數也坤之變自一至八消數也消長之理於此見矣乾之三十六變其二百四十則開物至閉物八月之數也坤之二十八變其三百三十六則八變之體數也合而五百七十六則卦數圖六十四卦之數也各用交數而六百四十八則太玄二首九日之策也各去交數而五百四則用數六變而終於十二之數也

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之爲五十地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍之數也六十者卦之數也五者蓍之小衍也故五十爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成

衍者推廣也五者一三五七九也以一三五七九爲倚數之始故曰小衍由此五數而積其實則爲大數二十有五又合之以二十有五則爲五十而百千萬億皆自此出矣故五十爲大衍八卦者三畫之卦內外未具貞悔未全故曰小成六十四卦則六爻全體故爲大成

五十分之則爲十若參天兩之則爲六兩地又兩之則爲四此天地分太極之數也天之變六六其六得三十六爲乾之策六其四得二百一十有六爲坤一爻之策也積六爻之數其得二百一十有六數其得一百四十有四爲坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

爲十上當有爲五二字五十者太極之總數也若以五十各分分之則爲五爲十由是又以其五與十橫分之則五之三五三數爲天故三天二四兩數爲地故兩地十則三天兩之則兩其三爲六是分得十之六也兩地又兩之則兩其兩爲四是分得十之四也

故天以六變地以四變此天地分太極之數也獨言
天之變者此解大衍蓍策之數主蓍言也蓍者天也
其變六以蓍變之六加之夫數之六則六六爲三十
六加之地數之四則六四爲二十四故曰六其六六
其四其六其四正應上爲六爲四字此申解繫辭傳
爻之意也傳曰乾之策二百一十有六坤之策百四
十有四凡三百有六十當朞之日二篇之策萬有一
千五百二十當萬物之數也蓋二篇謂周易上下經
凡陽爻九十二得六千九百一十二策每爻皆以三

十六乘之也凡陽爻百九十二得四千六百八策每
爻皆以二十四乘之也
陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數六而十
也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也
此言蓍卦之用數也補注曰蓍屬陽故其數四十九
四爲陰而九爲陽所謂陽得陰而生也卦屬陰故其
數六十六爲陽而十爲陰所謂陰得陽而成也陽陰
之相得猶幹支之相錯甲子甲寅甲辰甲午甲申甲
戌幹以六終也甲子丙子庚子壬子戊子支以五終

也發微曰生於五者終於六生於六者終於五五卽
十干六卽十二支也
卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十
爻也故甲子止於六十也六甲而天道窮矣是以策數
雖之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十
八合之亦六十也乾四十八坤十二震二十巽四十離
兌三十二坎艮二十八合之亦六十也
三百六十爻合一元三百六十運數也故用止於六
十卦而天干與地支相配甲子之數亦止於六十凡
歷六次甲子而天道一元三百六十運之數遂窮矣
窮則復爲後元之端蕞無止息故一元經之以日甲
以見甲元後尙有一元也小用之與年月日時皆然
三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八
亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四
九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也
三其十六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六
十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之
相符也此蓋陰數分其陽數耳是以相因也如月初一

分作十二也二十四氣七十二候之數亦皆因以明之
十二三十四三十六四十八六十皆大衍所用之數
此言陰陽二數相乘無不相合蓋陽爲陰主陰數本
分其陽數以致用故皆相因也如三四陽數也二六
陰數也二數相乘皆乘十二是謂陰陽一機本由一
而分也餘放此
四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半
是以九也
六六者陽之用復曰四九三十六九與六合者何也

蓋一元十二會陽數六陰數六然陽饒陰泛陽之六
其中所包之數實又兼陰六之半半則三也以三合
六則九是以六之中含九數而三十六亦可以九言
也蓋陰六之數爲四六二十四陽六之數爲六六三
十六二十四者兩其十二三十六者三其十二陽數
多十二是兼陰數之半也四六者每六得四六六者
每六有六六此四爲多一半也
故以二卦言之陰陽各三也以三爻言之天地人各二
也陰陽之中各有天地人之中各有陰陽故參
天兩地而倚數也
故以下與上文意不相蒙疑有脫誤以小成二卦相
並言之陰有三爻是陰陽各具天地人之象兩而三
也以一卦三爻言之初爲地二爲人三爲天然立天
之道曰陰與陽立地之道柔與剛立人之道仁與義
是三才各具陰陽之理參而兩也故曰參天兩地而
倚數言參於兩天地二數相倚依而成數蓋陽得陰
而生陰得陽而成陰陽互根理固然也
易有眞數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六

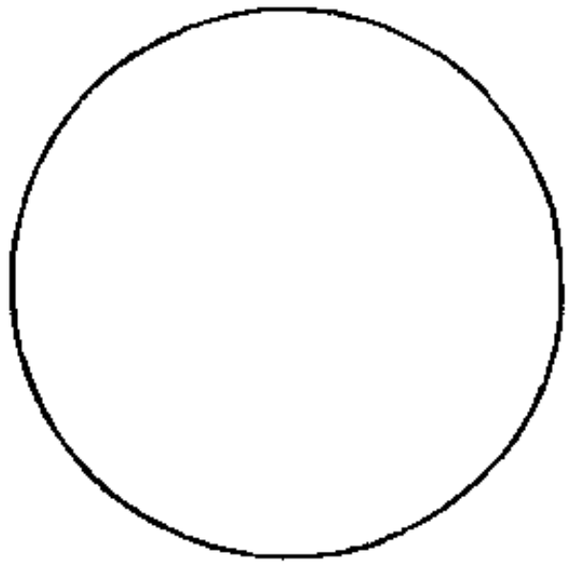
補註曰三謂三才故爲易之眞數九爲老陽六爲老
陰皆倚三而起也
參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地
正數而生也
朱子曰天地之數都只始於三三謂如陽數九只是
三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子云參
天兩地而倚數此數之本也康節卻云非天地之正
數是他見得不盡康節卻以爲數
易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有消

長豈無終始天地雖大是亦形器乃二物也
易之數以三百六十相乘以極於同八二萬八千兆
之數所以窮天地之終始者也
易之生數一十二萬九千六百總爲四千三百二十世
此消長之大數演三十年之辰數卽其數也歲三百六
十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣
一元十二會一會三十運一運十二世一世三十年
一元十二萬九千六百年總爲四千三百二十世此
消長之大數也演宇下是以小運之可見者明大運

也三十年卽一世之數也一世有十二萬九千六百
時時者辰也若以一歲言之元之世卽歲之時也世
有三十年卽時有三十分也以三十乘四千三百二
十時得十二萬九千六百分以三十乘四千三百二
十世豈不有十二萬九千六百年哉以小觀大斷可
知矣
凡甲子甲午爲世首此爲經世之數始於日甲月子星
甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也
三十年爲一世支干相配極於六十故甲子甲午分

爲世首謂每世之首年非甲子卽甲午相間而運也
始於日甲月子星甲辰子者卽所謂曆元也此指經
世圖而言故曰此經世日甲之數從之者月子星甲
辰子之數卽日甲之細數也故元會運世同起於甲
子
十百千萬億爲奇天之數也十一二百二十千二百萬二
千億二萬爲偶地之數也
五六爲天地之中數一五爲十故天數始於一衍之
而爲十百千萬億皆十也二六爲十二故地數始於
二衍之而爲十二百二十千二百萬二千億二萬皆
十干天也十二支地也支干配天地之用也
天地之氣必相交故支干之數必相配天之體圓圓
則一而已一氣之運籠統周流始於一終於十終而
復始卒無止息故舉其極數而言分爲十干十卽一
也地之體方方則四四而四之極其數爲十六循其
外方十六止得十二而已其四角爲交數去其交數
故舉其極數而言分爲十二支十二卽二也

天體二極爲十十卽爲一圖



地體十六步十二圖

午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

千之數至十則中含乙丁己辛癸居於偶數者皆陰也支之數至十二則中含子寅辰午申戌居於倚數者皆陽也故曰陽數中有陰陰數中有陽

陽數一衍之爲十十干之類是也陰數二衍之爲十二十二支十二月之類是也

陽之體實故其數起於一陰之體虛故其數起於二數萌於未有體之先而具於既有體之後十於十二者衍於二始倍於二中具於二體無不相合此數之所以爲自然也

陽無十故不足於後陰無一故不足於首

陰不足於後者天五變之數止於同人二萬兆不如地六變遂至坤無極之數也陰不足於首者地卦之首起於夬之十二也

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

陽數盈者氣盈五日四分日之一也陰數縮者朔虛五日九百四十分日之五百九十二月一年十二月

一月三十日日之正數也蓋日之行周天三百六十五度四分日之一日日不差毫釐故其行每月皆同天則日一周天又過日一度月則日不能以周天不及日十二度十九分度之七故有盈縮朱子曰氣言則三百六十五日朔言三百五十四日舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百六十自餘進退不過六分毫與舉成數言故曰三百有六旬有六日體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也體止四耳而變有六者何兼神與氣二者合之於體

數之四則六矣蓋氣以宅神而體以運氣神氣者體之主也氣變必六故一元大運六十運一變六變而三百六十運矣一運小運六年一變六十變而三百六十年矣一年猶一元也一日猶一運也隨其時之小大而氣之變皆以六爲節

氣以六變體以四分

六十甲子紀元會運世年月日時之數氣以六變也日月星辰爲天之體水火木石爲地之體體以四分也有數而不見也

天地之交十之三

發微曰體之用數三百六十用數之用一百五十二交數不用之數也用數顯陽也交數幽陰也天統乎體地分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰者天在地上者七交而在地下者三主坎離卯酉而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜三天兩地之理也以一日言自寅至戌以十二會言開物至閉物於十二萬九千四百中取九萬七百二十數爲用以日數言於三百六十日中十取其七得二百五十二爲

用以一歲言冬三分不用以一日言夜三分不用凡事爲之極幾十之七則可以止矣蓋夏至之日止於六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也

晨則日未出而物已動昏則日已入而動未息故夏至日有六十刻兼此晨昏分爲七正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入於地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也

補註曰正音律數如黃鐘爲宮則太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮故經世圖日四位月四位星四位辰四位皆七聲是也

蓋天地之數始於一終於十夏至之日出寅入戌凡六十刻兼餘分之一庶幾乎十之七也程子有言堯夫嘗窮昧有二萬八千六百色有二萬八千六百獨聲之數只得其半蓋聲陽也只有日出地上數得到日入地下遂數不行

天下之數出於理違乎禮則入於術世人以數而入術故失於理也

此邵子言數之本也此邵子之數所以爲妙也

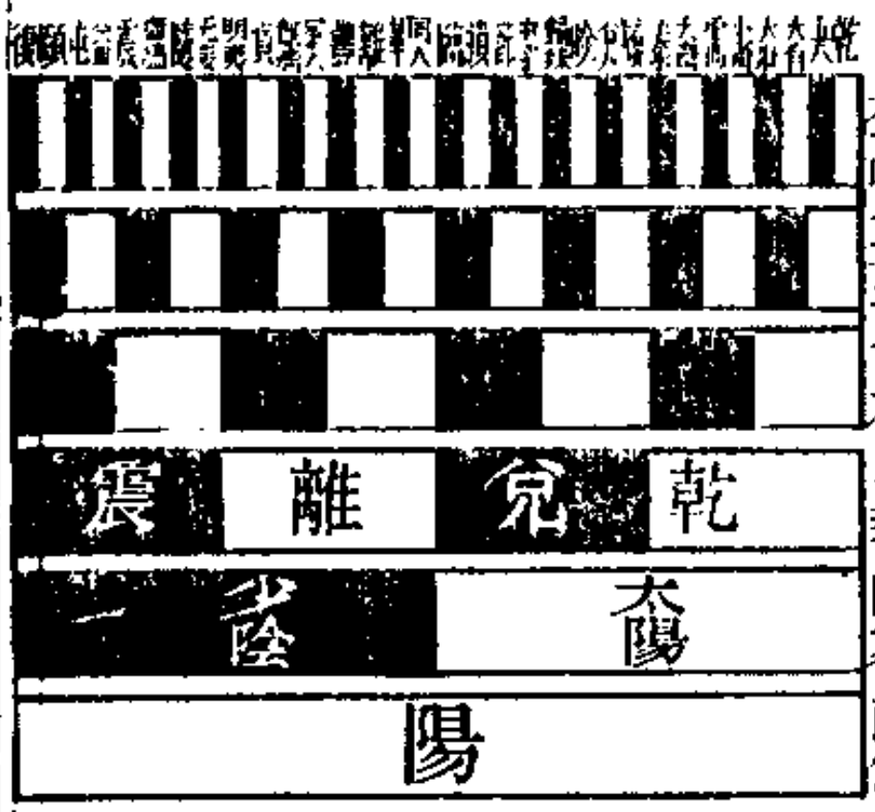
太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬

此解八卦之生於橫圖有以明圓圖之所由成也陽爲上陰爲下故曰陽下交陰陰上交陽此以對待見相交之義邵子以兩儀當天地故以陰陽剛柔言而不分太少玉齋胡氏曰此一節申明八卦相錯而爲六十四卦有此圓圖也邵子以一動一靜之間爲太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太極太陰少陽少陰分乾兌離震爲天四象以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤爲地四象所謂八卦也乾兌離震自陰儀來故爲地之四象八卦相錯者一卦之上各加八卦以相間錯則六四卦成矣四卦皆自陽儀來故爲天之四象巽坎艮坤四卦皆一變而一二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

此以橫圖言一每生二易之本也及橫圖旣成然後據上畫之六十四卦下五畫皆破爲六十四於是乎觀其象而定其名凡上文所言陰陽相交之義皆是

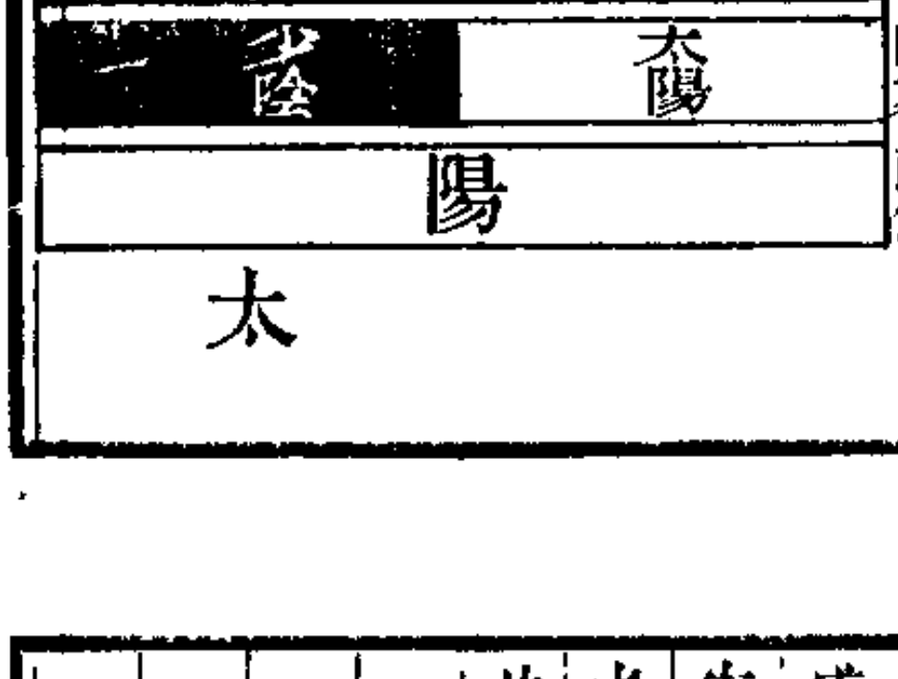
既成圖之後觀其象有如此

伏羲六十四卦橫圖



八卦四象兩儀

伏羲六十四卦橫圖



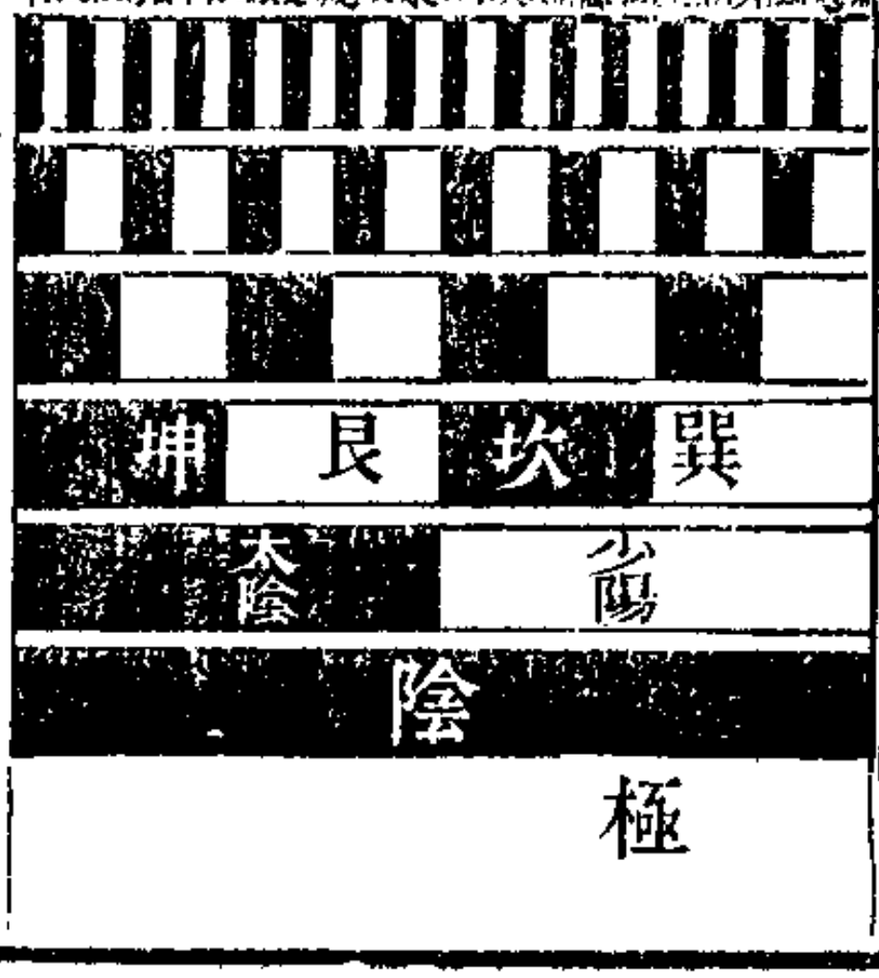
六變五變四變三變二變一變

八卦四象兩儀

皇極經世釋義卷二　五十五　明藪書　約園刊本

陽本畫陰本畫不便於畫但假黑白以別之耳

四卦橫圖



天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者相交錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此明伏羲八卦也又曰數往者順是故易逆數也八卦相錯承上文二老六子陰陽得偶言陰陽得偶然後能相交故八卦相錯而成

六十四此本陰陽得倆以明卦象變化之所由成左
爲順右爲逆據左方起震離歷兌以至於乾皆進而
得其已生之卦蓋卦之生乾一兌二離三震四由震
而反觀則離兌乾皆已生者也故曰數往數往則其
卦體已明不待推測而自知若順天左旋知之甚易
也若據右方則自巽歷坎艮以至於坤皆進而得其
未生之卦蓋卦之生巽五坎六艮七坤八當巽之時
而欲求知後卦則坎艮地坤皆來而未生者也故曰知
來欲知來則其卦數未詳必據此測彼比方逆料然

後可得若逆天右行知口口口口在左方曰左旋在
右方逆曰右行非真右行也此口左右分口以明卦
氣逆順之所由異圖之成不過橫圖中分以規而
圓之耳故又曰是故易逆數也此一節直解圖意只
指此一句言天地定位至八卦相錯是對解圖意數
往者順知來者逆是分解圖意此一句是據八卦圓
圖而推其生成之序本於橫圖由乾一歷兌二離三
震四巽五坎六艮七至坤八止一直解之言其數皆
純長之極極則消矣自然之理也此解八卦圓圖有

以合造化陰陽往來之理
乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽漫多也坎艮陰漫多也是以辰與火不見也一句疑是錯簡
是以辰與火不見也
離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也
乾爲日兌爲月離爲星震爲辰坤爲水艮爲火坎爲土巽爲石此分天爲陰陽地爲剛柔而又以上爻之陰陽剛柔分太少也若交互言之則天亦有剛柔地亦有陰陽星隕地爲石剛也辰爲天之體如地之土柔也水流而無質陰也火爲天之餘氣陽也故以第二爻陰陽剛柔爲主而分其陰陽剛柔在天則爲陽剛陰柔故乾爲日兌爲星離爲月震爲辰星與月互處兌與離矣離爲月則月乃夜之象也故曰當夜陽中有陰者一陰間二陽也在地則爲陰柔陽剛故坤爲水艮爲土坎爲火巽爲石土與火互處艮與坎矣

坎爲火則火則晝之氣也故曰當晝陰中有陽者一陽間二陰也朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤交而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也
震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也
天以始生下正是申說上文之意玉齋胡氏曰天以生物爲主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取交泰之義地以成物爲主既成之後則尊卑定故陽上而陰下而取上陰下而取尊卑之位
乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢曰月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣
乾爲天坤爲地天地上下相交則闔而生物交之極而上下各復其位則闔而閉物上下者乃天地之氣所由以闔闢者也故乾上坤下以定其位乃爲天地之所闔闢也離爲日坎爲月日起於東而流於西月

生於西而沒望於東而起左右者乃日月之行所由以出入者也故離左坎右以列其門乃爲日月之所出入也天地之氣閤闢則爲四時而成歲月出入則有晦朔弦望日出入則有晝夜長短行度盈縮凡造化之象莫不出乾坤離坎之上下左右而得之矣圖之義其妙矣哉晝長夜短乃日之行度盈於上而縮於下也夜長晝短乃日之行度盈於下而縮於上也陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣、

起震至乾由巽至坤爲左旋順也起坤反巽由乾轉震爲右旋逆也朱子曰圖圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽爲陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰爲陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽陽爲陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰中順行思齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十者陽之微二十八者陽之著三十六者陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在右方三十二卦朔反是故曰眞至之理按圖可見也、

序也不以圖之左右分順逆數之合其本生之順數之者順其本生之序也逆數之者逆其本生之序之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六艮七坤八逆數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也

井納甲之法離合於兌坎合於艮不另數者納甲之法離坎當日月居中原不在數也故此附其數於兌艮朱子曰先天圖有一月之象自復而震初三日月生明至兌初八日月上弦十五至乾月之望也至巽則月之始虧十八也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦而三十日又曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日爲一節朔旦始用事爲日月陰陽交感之初修煉者以此爲法二十六以後至初二爲坤日行

至震則月生光一分至兌月生光二分至乾月全體皆光十六以後至巽月光漸虧至晦朔之間日月相會而分晦朔月掩於日人眎全無光發微曰日與月會而分晦朔配卦象坤其時月在一晃其背故陰體全見而爲晦朔之坤合乙月至於晦則自東方而日在乙以其合也故坤合乙月至於晦則自東而北乃與日會東乙也北癸也消乙入癸會於乾壬北方氣之所歸十有二會萬物畢昌而月復見於震兌矣天地交而後有震震者天地之始交而萬物與夫坤終乙癸則乾始震庚弦望晦朔終始相續而不可易也坎生於陰儀名爲陰卦矣然以其體成於乾而數具乎七則又爲中男名可易而爲陽也離生於陽儀名爲陽卦矣然以其體成於坤而數具乎八則又爲中女名可易而爲陰也震爲長男居於左巽爲長女居於右其陰陽固有定名矣震反觀爲艮巽反觀爲兌則震巽之位更爲艮兌之居是其位可兩易也艮則名可易如坎離位可易以震巽離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

已也哉生明第一節初三日純陰中一陽初爻始生一線之明則月作震象其時月昏見於西方庚地日方入於地面故震納庚六日後第二節初八日二陽生明半於魄爲上弦則月又作地象昏見於南方丁地又五日第三節之終十五日盛滿爲純陽則月又作乾象昏見東方甲地受光於日與地面平望後十六日第四節之始乾體始受下一陰爲巽而生魄月作巽象以平日而沒於西方辛地又五日下弦第五節之中二十三復生中一陰爲艮月作艮象以平旦而沒於南方丙地三十日第六節終全變三陽而光盡體伏於西北一月六節六節既盡禪於後月復生

震卦云

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也

名者陰陽之名位者反易之位乾坤艮離四正卦無反覆之變故曰位不可易乾爲老陽坤爲老陰名不可易也坎生於陰儀名爲陰卦矣然以其體成於乾而數具乎七則又爲中男名可易而爲陽也離生於陽儀名爲陽卦矣然以其體成於坤而數具乎八則又爲中女名可易而爲陰也震爲長男居於左巽爲長女居於右其陰陽固有定名矣震反觀爲艮兌之居是其位可兩易觀爲兌則震巽之位更爲艮兌之居是其位可兩易也艮則名可易如坎離位可易以震巽離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

天下之理惟一無對惟中無對無對則不變也乾純陽坤純陰一奚故不變肖似也離坎以三畫觀之固

中也若合六畫言之則離有四陽陽幾乎純矣故曰
肖乾中孚之肖乾也亦然坎有四陰陰幾乎純矣故
曰肖坤小過之肖坤也亦然頤則上下二陽中包四
陰如三畫離之中也故曰肖離大過則上下二陰中
含四陽如三畫坎之中也故曰肖坎然則其不可變
易也固亦宜矣通變曰以中孚肖乾小過肖坤者始
終包之從多爲勝也以頤肖離大過肖坎者中位其
當一中也

復至乾凡百有十二陽姤至坤凡百有十二陰復至乾凡八十陰

此以下皆言六十四卦圓圖

夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛爻柔而爲復柔爻剛而爲姤自茲而無窮矣

乾坤六十四卦之主故易根於乾坤而其生生之始則起於姤復也故乾坤爲大父母姤復爲小父母無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也

至於姤故爲無極之前自復而順數則引之於後以至於乾故爲有象之後四卦之循環蓋未見其終窮也陰爲陽之母謂坤爲復之母故生復也陽爲陰之父謂乾爲姤之父故生姤也圖分陰陽復姤爲陰陽之起處

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

此亦就六十四卦圓圖言泰夏之始蠱則未終而接申之立秋矣否冬之初隨則丑終而接寅之立春矣

通變曰陰微不用將秋則用先生曰自泰至否則有

蠱矣言陰數至蠱而行則否之漸也陽微不用將春則用先生曰自否至泰則有隨矣言陽數至隨而行則泰之漸也陰陽二氣爲德不同發微曰元會運世之數一運當三百六十年可以推歷代之治亂子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也蓋泰與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用事陽艮以止陰邪巽入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兌陰隨之民說無疆泰無不宜

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾坤起自奇耦生自太極

諸卦不交於乾坤者則生於否泰此特據理言之耳非眞卦之生如此也以方圖觀之夬大有大壯小畜需大畜履同人无妄姤訟遯交於乾者也剝比觀豫晉萃謙師升復明夷臨交於坤者也其餘三十六卦皆不交於乾坤然由乾坤而變之皆可生也舍曰乾坤而曰否泰者何否泰乾坤之漸也陽微不用將春則用先生曰自否至泰則有隨矣言陽數至隨而行則泰之漸也陰陽二氣爲德不同發微曰元會運世之數一運當三百六十年可以推歷代之治亂子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也蓋泰與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陽震順動兌陰隨之民說無疆泰無不宜

諸卦不交於乾坤者則生於否泰此特據理言之耳非眞卦之生如此也以方圖觀之夬大有大壯小畜需大畜履同人无妄姤訟遯交於乾者也剝比觀豫晉萃謙師升復明夷臨交於坤者也其餘三十六卦皆不交於乾坤然由乾坤而變之皆可生也舍曰乾坤而曰否泰者何否泰乾坤之交也

乾坤交而爲泰變而爲雜卦也

泰上疑有否字六十四卦惟否泰二卦乃乾坤二卦全體相交故曰交其餘則交之變而成也故曰變而爲雜卦

易有三百八十四爻眞天文也

按甘石之說星總數有三百八十三名故易有三百八十四爻眞天文

圖雖無文先天圖也吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

先天圖者環中也

發微曰張氏曰圖於外者爲天方於內者爲地人在地上卽環中也愚曰以上下觀之乾南爲天坤北爲

地以左右觀之震至乾左爲天太陽太陰少陽少陰生而天道備巽至坤右爲地太剛太柔少剛少柔生而地道成天包地外陰陽二氣萬變一理循環無端此所以名環中也處環中而爲人倫則乾君坤臣家人父子咸恆夫婦六子出焉履環中而驗方域則天門無上地戶無下川澤注於東南其流無極崑崙起於西北其高莫擬大明東曒於離陰魄西孕於坎雷出於震萬物昭蘇風入於巽萬物枯朽環中之象於此可覩四時求之冬至子半陽神以來夏至午半陰鬼以遁三陽三陰春以分三陰三陽秋以半弦望晦朔月有終始旦晝暮夜氣有逆順環中之歲月日時存亡進退於此可覩陰陽闔闢求之則天唱地而有日月星辰之星地和天而有水火土石之音開發收閉機動籟鳴此環中一部之音樂本乎天眞細細求之無名可名

先天之學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也

朱子曰圖中間白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是

八卦兩邊生起便是陰根陽陽根陰這箇有對從中太極出者無對此心法也

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道此以上皆是推明先天圓圖方圖之意先天之學神明之道也惟至誠可以達其妙故主乎誠後章云至理之學非至誠則不至物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我則失理而入於術矣亦是此意

伏羲八卦圓圖

南三乾二三天

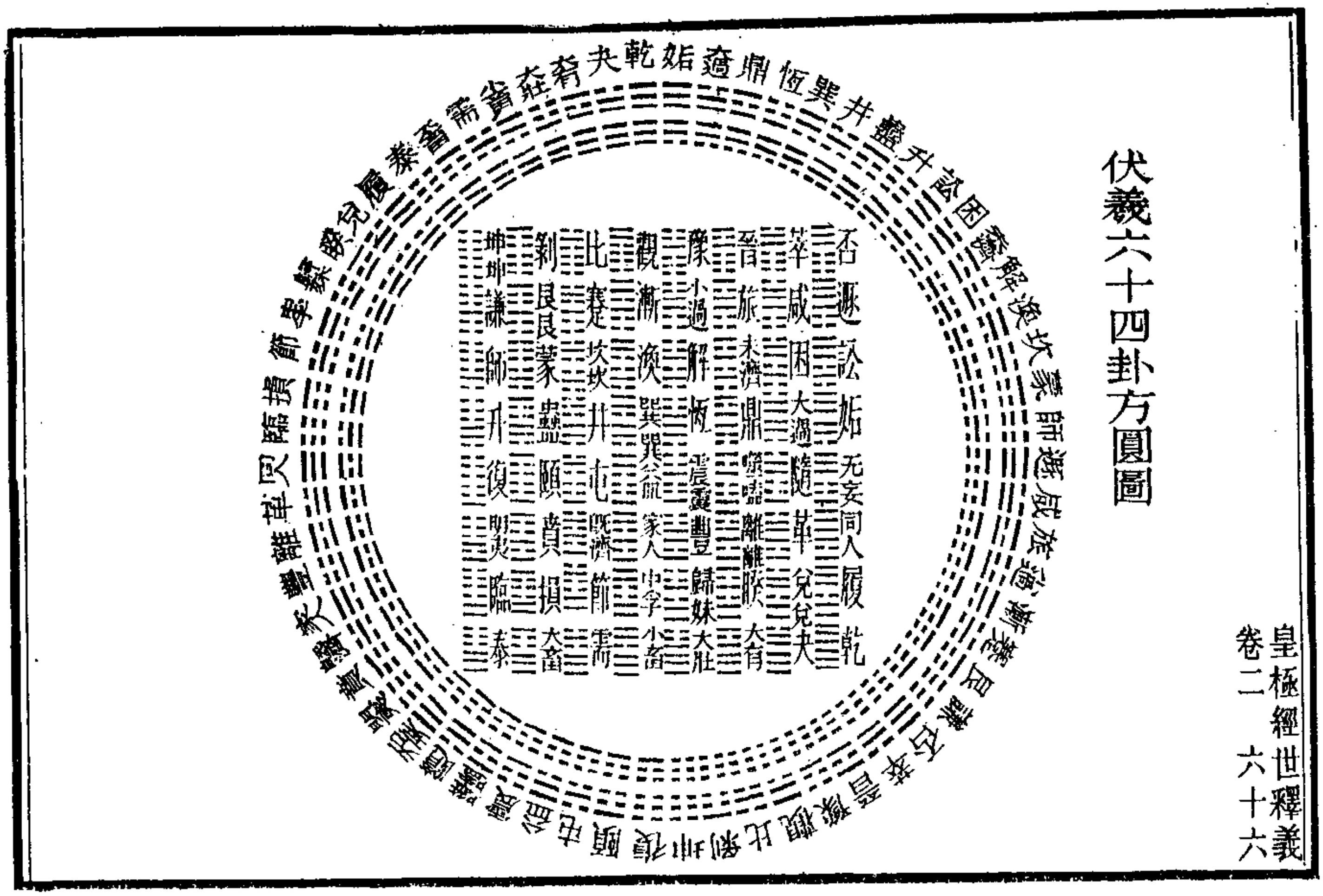
西六坎五水風四巽

東八艮七山雷北

北一坤九三地

雷山四震

伏羲六十四卦方圓圖


否 遯 訟 姤 萃 咸 困 大過 晉 旅 未濟 鼎 豫 小過 解 恆 觀 漸 渙 巽 比 蹇 坎 井 剝 艮 艮 蒙 蠱 坤 坤 謙 師 升 復 賁 損 大畜 既濟 節 需 震 震 豐 歸妹 大壯 家人 中孚 小畜 无妄 同人 履 乾 革 兌 兌 夫 隨 離 離 睽 大有 噬嗑 離 離 睽 大有 隨 革 兌 兌 夫 乾 履 同人 无妄 大有 睽 離 離 噬嗑

起震終艮一節明文王八卦也

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此明文王八卦也至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌艮爲耦以應地之方也王者之法其盡於是夫

泰天地之所以生物既濟天地之所以成事用也而文王之易具焉故曰得天地之用乾坤自已成而反其所由生之地坎離自本位而造其所對應之極比言其往來變化而無方即天時之不窮也故曰應天以應地言後天非是文王所行王道不過上律天時下襲水土而已今既變化無方有以應天時各有定位有以應地理則合動靜體天地其道無不具矣故曰王者之法其盡於是矣朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也玉齋胡氏曰先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所以成今下而交坤於子是反其所由生也子坤之所以已成今上而交乾於午是反其所由生也先天卦離當寅而云終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也離交於坎而向西是東自上而西也坎交於離而向

東是西自下而東也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位離坎交之極也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位陰上陽下雖交而未合也故爲始交陰陽在中則爲渾融和合而彼此如一故爲交之極西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位爲交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春

陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主用西方爲陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

說卦傳曰神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此本後天卦圖言六子三時成用而不及乾坤卻子此章正所以明其意也得陽之多則猶有陰也得陰之多則猶有陽也陽得陰而生陰得陽而成陰陽相交故所以成用也故爲天地用獨陽不生獨陰不成乾坤既爲陰陽之極其不用也固宜矣

坤統三女於西南乾統三男於東南

後天八卦方位坤陰也乃統三女於西南乾陽也乃統三男於東北陰上而陽下是之謂男女相交交泰之義也此亦前章得天地之用之意

道生天天生地及其成功而身退故子繼父禪是以乾道一位也

道生天先天圖之左也天生地先天圖之右也乾上坤下主張六子則道既生天天又分以生地也天既生地則天之道盡發之於地功成而身退矣故後天卦圖震居東方震長子也子既繼用父當禪位是以乾反所生又退一位遂居西北不用之地矣此申言

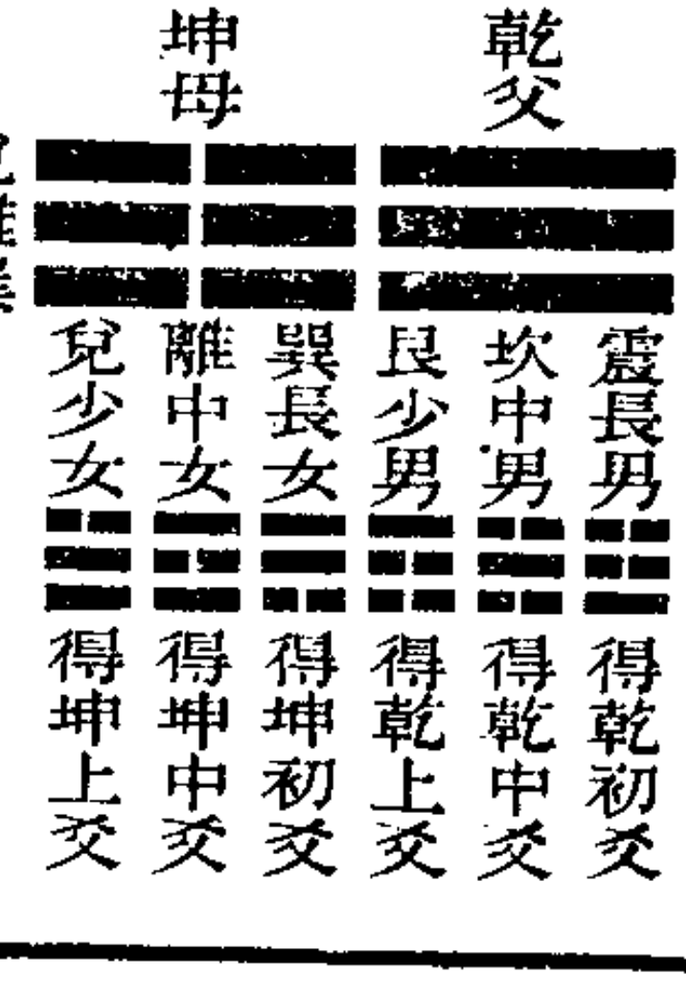
文王改易伏羲卦圖之意也
乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生
六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分
一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以
水火相生而相剋然後既成萬物也
文王八卦次序以乾坤爲二老震爲長男巽爲長女
坎爲中男離爲中女艮爲少男兌爲少女是爲六子
故此言二老相交以生六子而六子又相交以生萬
物也乾坤相交之數合八卦言之乃卽其所已生而

推本其所由生也八卦其二十四爻陰陽各分十二
凡陽爲乾有十二也四分取一以與坤既成震坎艮
之三男矣三男本皆坤體也凡陰爲坤亦有十二也
四分取一以奉乾卽成巽離兌之三女矣三女本皆
乾體也乾坤彼此相易六子遂皆成體故曰乾坤合
而生六子兌以下又是以六子自相合言兌離震在
先天爲天卦皆陽也以陽爲主故兌離之缺一陽者
爲分一震之缺二陽者爲分二巽坎艮在先天爲地
卦皆陰也以陰爲主故坎艮之缺一陰者爲分一巽

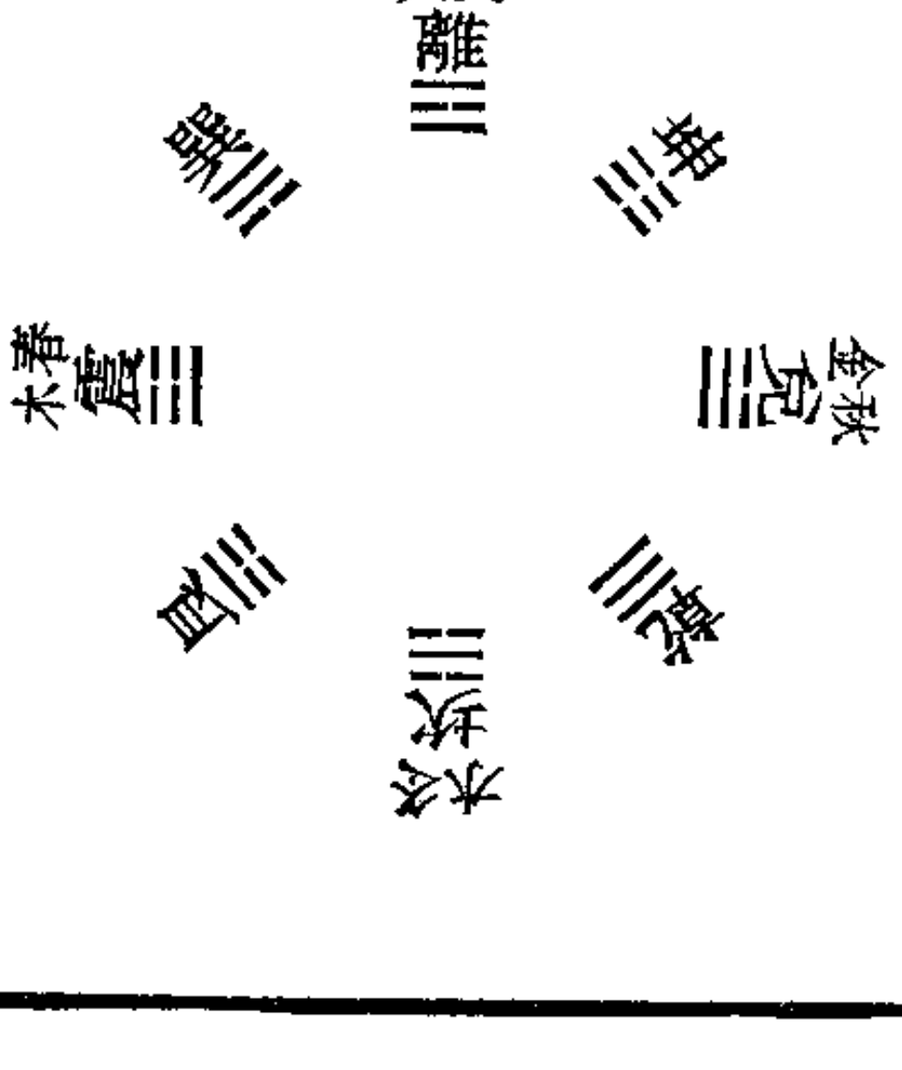
之缺二陰者爲分二與上三男皆陽三女皆陰之說
陰陽有相反各自取義蓋並行不悖也言兌分一陽
以與艮則艮分一陰以奉兌可知矣言坎分一陰以
奉離則離分一陽以與坎可知矣以其相對互見省
文也合而言之合六子也陰陽各九畫則陰陽彼此
得偶矣是以二氣並行水火燥溼相生相克不至偏
重然後能盡成萬物也獨合水火者造化生萬物之
功不過燥溼二氣而已也故文王八卦方位以坎離
當子午爲主蓋坎離主生物之用相生以合其力相

洩以洩其過皆生物之功也久燥則枯極溼則爛故
必相生相剋然後物成而不朽

文王八卦次序



文王八卦方位



乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也

先天對待以立體故主乾坤言乾坤者天地也後天流行以致用故主震兌言震兌者春秋也體之成主乎時以成用故主震兌言震兌者春秋也體之成主於天地時之變主於春秋此以二易相對言故有此別若專言先天則固無所不備也

先天之學心也後天之學迹也

先天言造化之功由心出迹之學也後天言生物之後由迹求心之學也故曰易之本易之用體用本相須但其發處不同其歸一也熊氏曰先天之學非可言傳當以心意領會後天之學文字可考故有形迹可見

四正者乾坤離坎也觀其象無反覆之變所以為正也卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也

易文王上下經也六陽六陰者止十對耳有二二字疑衍去四正者大過中孚八陽四陰頤小過八陰四

陽共四卦亦如乾坤離坎無反覆之變者也十對則二十卦各六對則二十四卦各三對則十二卦其五十六卦合乾坤離坎頤中孚大小過八正卦則六十四矣

乾䷀ 坤䷁ 屯䷂ 蒙䷃ 需䷄ 訟䷅ 師䷆ 比䷇ 小畜䷈ 履䷉ 泰䷊ 否䷋ 同人䷌ 大有䷍ 謙䷎ 豫䷏ 隨䷐ 蠱䷑ 臨䷒ 觀䷓ 噬嗑䷔ 賁䷕ 剝䷖ 復䷗ 无妄䷘ 大畜䷙ 頤䷚ 大過䷛ 坎䷜ 離䷝ 咸䷞ 恒䷟ 遯䷠ 晉䷢ 明夷䷣ 家人䷤ 睽䷥ 蹇䷦ 解䷧ 損䷨ 益䷩ 夬䷪ 姤䷫ 萃䷬ 升䷭ 困䷮ 井䷯ 革䷰ 鼎䷱ 震䷲ 艮䷳ 漸䷴ 歸妹䷵ 豐䷶ 旅䷷ 巽䷸ 兌䷹ 渙䷺ 節䷻ 中孚䷼ 小過䷽ 既濟䷾ 未濟䷿

四卦次序

臨䷒ 觀䷓ 噬嗑䷔ 賁䷕ 剝䷖ 復䷗ 无妄䷘ 大畜䷙ 頤䷚ 大過䷛ 坎䷜ 離䷝

臨䷒ 似離 觀䷓ 遯似坎 頤䷚ 似離 大過䷛ 坎䷜ 離䷝

右上經十八卦

右下經十八卦

易之首於乾坤中於坎離終於水火之交不交皆至理也

乾坤立天地之本坎離主生物之用此造化之至理也李氏曰上下經各相對序卦至坎離別起文義上經乾坤二老對立序卦各隱其名下經首咸二老合體序卦隱咸名上經需訟對下經晉明夷需訟變之盡爲晉明夷晉明夷變之盡爲需訟上經泰否對下經損益咸恒之交不交損益泰否乾坤之交不交也

上經自屯蒙至臨觀下經自遯壯至鼎革屯蒙變之盡爲鼎革臨觀變之盡爲遯壯上經頤與大過偶在坎離之前下經中孚與小過偶在既未之前上經終坎離下經終既未既未者即坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離繼二卦後中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟又繼二卦後是坎離爲乾坤震巽艮兌之用上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻經分上下皆有至理惜師說不傳而文王分經之義隱矣

自乾坤至坎離以天道也自咸恆至既濟未濟以人事也

乾坤天地也坎離水火也天地主萬物而運水火二氣以生之此天道之妙也咸恆夫婦之義也既濟未濟水火之交不交也有夫婦則成家交用水火以濟事此人事之變也此文王分上下篇之意也

交泰之義也皆字疑衍

乾坤坎離爲上篇之用兌艮震巽爲下篇之用也頤中孚大過小過爲二篇之正也

乾坤坎離包括上經之始終兌艮坎巽合爲咸恆爲下經之始此八卦爲口口之用也乾坤坎離先天四正之卦也正則純正專故分爲上經用兌艮震巽先天四隅之卦也隅則交而合故合爲下經用

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而否泰爲上經之中咸恆爲下經之中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟又繼二卦後是坎離爲乾坤震巽艮兌之用上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻經分上下皆有至理惜師說不傳而文王分經之義隱矣

首皆言乎其用也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心矣

否泰天地之交咸恆夫婦之義皆用也乾用九坤用六者揲蓍之法陽爻有七九陰爻有八六七八爲少九六爲老老變而少不變易貴變也故凡筮得陽爻者用九而不用七得陰爻者用六而不用八大衍之數五十其用四十有九皆尚用也惟潛龍則不得時勿用耳非以不用爲美也此可見聖人之心也聖人

之心主靜以致用而已非如槁木死灰寂滅而不起者也

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性於天而各爲其性也在人則爲人之性在禽獸則爲禽獸之性在草木則爲草木之性

乾坤陰陽之純易之本也各卦雖各性體不同然皆自乾坤而變不過陰陽二畫錯居而已未有外陰陽而別爲一體者故曰皆不離乾坤之門繫辭傳曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德天地之撰體也如雷風山澤之象是已神明之德性也如健順動止之性是已

不知乾無以知性命之理

性命之理至誠不息故曰於穆不已亦曰純亦不已不過一健而已故必知乾而後性命之理知乾者健也剛健中正純粹精也

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰

君子於易玩象玩數玩辭玩意

象起於形數起於質名起於言意起於用

意者意思也用者易中所具妙用之理也言即言此理而已象數卦爻之形體是已妙用之理具於象數之中以爲之主者也

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言彰言彰則意顯象數則筌蹄也言意則魚兔也得魚兔而忘筌蹄則可也捨筌蹄而求魚兔則未見其得也

補註曰筌香草也可以餌魚蹄兔罝也係其腳故曰蹄見莊子衍義曰有意以至有數謂作易之初也數立以至意顯謂成書之後也藏於心者爲意發於口者爲言健順動止陷麗說入凡可言者皆象也既有其象則一二三四五六七八其數可數矣是故易起於數也大極既分十數斯具天五地五各以一而變四其二無體所存者八有天而地效之所謂八者四而已故卦止於八而象止於四也由四象八卦衍而推之至於千萬億兆當此數者必具此象有此象者

必應此數大而天地小而鱗介毫釐不差吐於口者可得而言揚得於心者可得而意會此易之所以盡也昔伏羲作十言之訓曰乾坤坎離艮震巽兌消息更三聖人無出此者以象數不可增虧故也由言而得意焉魚兔既獲筌蹄可忘故邵子謂先天之學爲心法也

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有象象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

言象數三者皆所以發明其意也故意象統下三者如天道大通而至正意象也則繫其辭曰元亨利貞則言象矣如乾之九五剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位意象也擬其象曰飛龍在天則象象矣如臨卦起於復一陽之月至遯卦二陰之月爲八月意象也辭曰至于八月有凶則數象矣此不易有內象理致是也有外象指定一物而不變者是也自然而然不得而更者內象也他皆外象外數也

三象皆統於意象也

乾爲天之類本象也爲金之類別象也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華

麗也故天下之麗莫如火又為附麗之麗兌說也一陰由於外而說於物故天下之說莫如澤

天行至健地維至順天雷動於重陰山止於地土水陷而下火麗而炎巽風能入兌澤說物此八卦取象之意也

火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也

張子曰火日外光能日而施所應無窮金水內光能闢而受隨才各得

震為龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍乎兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

象傳曰麗澤兌君子以朋友講習

以尊降卑曰臨以下觀上曰觀

上坤下兌為臨地臨於澤以尊降卑之象也故曰君子以教思無窮容保民無疆皆降卑之道也上巽下坤為觀順而巽九五中正以觀天下以上觀下之象也故曰盥而不薦有孚顒若又曰先王以省方觀民設教皆觀下之道也陟者臨也觀者示也

復次剝明治生於亂乎姤坎夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

剝以五陰去一陽亂也復則一陽下生治之始矣天以五陽夫一陰治也姤則一陰下生亂斯肇矣治亂相因者天之時也保治防亂者人之道也脩人道以謹天時人定勝天亦天人交際之理也

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動於中間不容髮復之義也

不見動而動妄也動於否之時是也見動而動則為益矣妄然所以有災者陽微而無應也有應而動不見動者不見震也震動也有可動之義動者已之道也有應者人之助也无妄之動震也无妄之辭曰其匪正有眚又曰无妄之災故曰有災震一陽初生是為陽微應為九四以陽對陽是為無應巽震合體為益巽之初為益之四正與震之初陰陽相應故曰有應已有可動之道又有多助之勢時與才相合者

也動其有無益者乎故曰益

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可爲與要既有與常常也不可爲與要既有與常者理之一不可爲與要者數之變方其變也可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德耶大哉位乎待才時用之宅也

本末弱者大過卦初上皆陰也象傳曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

作易者其知天地萬物之理而一以貫之人道之應也天變而人效之故元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定繫辭傳曰作易者其知盜乎負也者小人之事也乘往來無定體及其既變也吉凶有定斷易無體旣有興常不可爲與要皆繫辭傳文

也者君子之器也小人之具也及其長也闢之於上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰侮且乘致寇至盜之招也

生而成成而生易之道也

夫易者聖人長君子消小人之具也闢之於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢渾渾行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨爲變則利貞爲應以吉凶爲應則悔吝爲變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應

然無跡非天下之至神其孰能與於此

應中有變也

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體

作爲變動以感物曰變因彼之感而動以應之曰應

體而本無體也

易無體也曰旣有與常則是有體也恐遂以爲有體故

神無方而易無體滯於一方則無能變化非神也有定

者亦隨我所感而變易不定故曰人道之應變雖在

體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見

元亨利貞乃天之運行以生物者四時變易而不常

天人則效之故元亨利貞爲易道之變所以示占者

當法天道以正所行也應雖在人天實降之故吉凶悔吝爲易道之應所以示占者當修人事以愼所感也此變與應正相關者然就變與應而各言之則又交相感互相發也故變中有應應中亦有變如人而能全其元善之德則吉吉則利益應之矣使或過禮文實則不足則事必敗凶矣凶則悔而思救必應之以貞應之以貞者改過也此則以元亨爲變則利貞爲應所謂變中有應也吉凶應也由於能悔則善日積而得天之祐以致吉是悔所以感其吉者也由於感其凶者也此則以吉凶爲應則悔吝爲變所謂應中有變也

多行可羞之事則愚日深而天降之以凶是吝所以感其凶者也此則以吉凶爲應則悔吝爲變所謂應中有變也

變中之應天道也故元爲變則亨應之利爲變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人

此章與上文意雖相似而實不同元爲變則亨應之者始則必亨亨所以應其元也利爲變則應之以貞者物既遂則必成貞所以應其利也此四德交相感應以成化功皆至誠不息之妙用也若夫應中之變則是人爲而不得天心之應變動隨之矣此變異之變也故變則爲凶應則爲吉變則爲悔吝應則爲悔盖得其應者由其效天道而行之善致其變者由其縱人欲而行之惡是以君子從天不從人也從天者天變而人效之元亨利貞一法天道之至誠不息也不從人者不任己私以背天恐致天道之變也

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利則秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

仁之德雖可尙時未可爲也故君子於此言德不言時者始則必亨亨所以應其元也利爲變則應之以貞時不言時者時未可爲但當修德以俟時也當盛極

必衰之時德之文不足以救也故不言德言時者言其時之可變也曰上九有悔是也上九者時之極也利之時大有成之時也故言時言其時之可尙也義有自然之利言義者不逮於利當利之時而君子不言義窮恐未然時之未足尙也何言爲哉言德者言當修德以正其智也不正則入於權詐當時之未而任權詐禍立至矣故曰利貞者性情也言智當本之性情而發之事也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事離行乎德若違於時亦或凶矣

德以行事時以助德

初與上同然上之元不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也

初與上同者俱無位也二與五同者俱中爻用事之位也三與四同者俱臣位也

六虛者六位也虛以待變動之事也

繫辭傳曰周流六虛六虛者初二三四五上皆虛位也以陰陽二爻周流變動以居之然後有得失吉凶可見而天下之事備矣故曰動之事

一元十二會十二萬九千六百年自子至巳六會爲長日午至亥六會爲消堯當中天之運乃乾五極盛之時自夏禹八年則入午會姤之初矣故堯之前爲先天堯之後爲後天發微曰按先天一陽生子至巳成乾天之象立矣午後陰生消陰至亥成坤凡陰所爲皆效陽而爲之故曰成象謂乾效法謂坤自有一以來以元會運世推之堯適當乎巳末堯之前每事皆先天而造之三代口口口作云爲無非效法之事

韻法闔闢者律天淸濁者呂地

補註曰首有開閉所以合律聲有淸濁所以唱呂又按經世四象體用之數圖聲屬日月星辰相因得一百六十字以次喝地之音音屬水火土石相因得一百九十二字以次和天之聲聲分平上去入音分開發收閉口所去之體數也其餘所取之用數也體數二百五十二年三百六十之數也用數二百六十

四自寅至戌生物之數也以一百一十二聲一百五十二音更唱迭和各得一萬七千二十四爲萬物之數也愚按闔闢者音也宜爲呂乃曰律天清濁者聲也宜爲律乃曰呂地何也律呂相唱和也律以唱音則音之見於律者有闔闢故平上去入皆分闔翕翕卽闔闢也呂以和聲則聲之成於呂者有清濁故開發收閉成分清濁如云曰曰聲平闔曰月聲平翕是闔闢者律天也如云水水音開清水火音開濁是清濁者呂地也觀經世圖可見矣

韻法先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲

補註曰按韻書東方喉音先閉後開於時爲春南方齒音純開於時爲夏西方舌音先開後閉於時爲秋北方唇音則閉而無聲於時爲冬

東爲春聲陽爲夏聲此見作韻者亦有所至矣衡凡冬聲也

皇極經世觀物外篇釋義卷之二

皇極經世觀物外篇釋義卷之三

明鄞縣余　本子華撰

觀物外篇三

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器

太極以體言故曰一而不動神則太極之動而徧行於陰陽者以用言一物而兩體故曰二則神神蓋陰陽兩在而不可測者神主於氣氣載神而行其往來卽有數故象器未形而數已立象器旣形而數亦具太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸於神也

以太極不動爲性發爲神正猶周子以寂然不動爲誠感而遂通爲神其意一也但謂器之變復歸於神則器之未變者不爲神矣不免流於老莊有生於無之論蓋器者氣之成形者也而神實主之器卽神之所爲也安可曰變而後復歸哉

心爲太極又曰道爲太極

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一數之始也太初事之初也其成功則一也

補註曰太玄楊子有經太素前漢藝文志黃帝有太
素二十篇太一曰家有太乙疏紀之書太初洛下閎
有太初曆皆本易太極而言也石梁王氏曰禮家見
易有太極字翻出一箇太乙而太玄太素皆此意
元有二有生天地之始太極也有萬物之中各有始者
生之本也
生萬物之始者萬物統體一太極一太元也萬物各
有始者萬物各具一太極眾小元也朝菌不知晦朔
蟪蛄不知春秋冥靈以五百歲爲春五百歲爲秋大

椿以八千歲爲春八千歲爲秋物以量而受氣時以
物而成元大小不同各爲終始故曰有大年有小年
此經世十六位圖所以有元有不同也
萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象
八卦相錯而成六十四萬物之象也故言萬物各有
太極一元之數古之時尚少漸積而至於今則其數
多矣補註曰一分爲二二分爲四四分爲八自簡至
繁則有古今之象也
陰陽分而生二儀二儀交而生四象四象交而生八卦
剛柔以質成其體以四象而定矣日月星辰水火土
石一類也舉日月以包其餘故曰日月之類陰陽運
而生日月星辰剛柔分而生水火土石是日月之類
四象所生也日月之類既生則隨其所生各有定體
日當乾爲太陽月當兌爲太陰星當離爲少陽辰當
震爲少陰水當坤爲太柔火當艮爲太剛土當坎爲
少柔石當巽爲少剛是日月之類以八卦之象
而定矣八卦陰陽得偶則彼此交錯然後能變化以
生萬物之類而其體則以重卦之象而定也如乾乾

乾爲日日聲乾兌履爲日月聲之類是已推物類者
必本其所由生之數觀物體者必由其所已交之象
所由生之數在生物之前物未定也必逆而推之而
後可知象則物生之後形已成也故可以順觀言不
勞逆料推測而形體易見也日月皆四象所生者一
明於晝一明於夜故曰同出而異處處雖不同同爲
天象也故曰異處而同象日月物之大者舉日月而
餘可類推言於萬物皆逆推其所由生之數而順觀
其體象之既成如日月等萬物之數皆未能逃矣故

曰推此以往物焉逃哉

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應
故時可逆知物必順成是以陽迎而陰隨陰逆而陽順
天變生物之時運其氣以交地而地應之以生物是
天與地相爲變應也然日隨地道右轉月異其處陰
之變也天主斗柄左旋月與日合陽之應也如正月
日在亥斗柄則指寅寅與亥合二月日在戌斗柄則
指卯卯與戌合三月日在酉斗柄則指辰辰與酉合
以至巳與申合午與未合子與丑合日從陰逆以變

陽必迎與之合而應之於是分爲十二月定月四時
是時則陰變而陽應變中自有應也物則陽氣變以
爲之而陰氣合以應之而成體是應中亦自有變也
周子曰陽變陽陰合而生水火木金土是也日既右
轉天與之應則卽其右轉之逆可推其時變之更故
日行西陸爲春行南陸爲夏行東陸爲秋行北陸爲
冬周而復始以逆而推四時之候皆無爽忒故曰時
可逆知若物之體必陽變陽陰合而成是陽唱陰隨
順也故曰物必順成陽之應者迎而與合也非隨也

陰之應者則隨陽而爲之助矣故陽之性迎而陰之
性則隨右轉而逆者地之道陰也左旋而順者天之
氣陽也故陰之性逆而陽之性則順

本一氣也生則爲陽消則爲陰故二者一而已矣六者
三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言地
不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而
萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故
有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八
言天而不言地者化工歸之於天也言君而不言臣

者治化歸之於君也言父而不言子言夫而不言婦者家道專之與父與夫也此言主之者陽輔之者陰陰不可以抗陽陽亦不可以無陰也補註曰一謂乾坤六謂六子八謂八卦邵子於陽抑陰故二者一而已矣去坤而言也六者三而已矣去巽離兌而言也八者四而已矣去坤巽離兌而言也下文又推廣語其體則天分而爲地地分而爲萬物萬物其不與於天乎地之其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也

天分而爲地地分而爲萬物萬物而道不可分也

氣即天之餘也地承天氣分散而爲萬物地之事即天之功也天地之氣分爲萬物萬物之體萬有不同惟道則無所往而不全也故曰道不可分氣雖不齊理則一也體者始而成體也終而散而爲變也其始也先有天次有地後有物故開物在寅終而閉物則物先消盡氣歸於地地之凝者亦以次而消盡氣合於天及其久也天亦消盡混沌合一氣而道則主之未消盡也故曰天歸道始而道不可分終而道未嘗盡此君子所以貴道也道者理而已氣有聚散理

無終始

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假道路之道而爲名人之行行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成者也補註曰一謂乾陽者道之用陰者道之體

道之用行於陽而其體具於陰寓於陰陽而不倚於陰陽者道也蓋陰陽氣也其理則所謂道

陽用陰陰用陽以陽爲用則尊陽以陰爲用則尊陽也

陰幾於道故以況道也

尊陰者以陰爲主也尊陽者以陽爲主也老氏以無爲道陰則靜而無爲也邵子本老氏之說故曰陰幾於道故以況道此言與程朱言道大不同

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也萬物亦取法乎道矣

陰對陽爲二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主於陽則歸之於一也

陰雖對陽乃役於陽而爲陽用者也故生死主於陽自下而生謂之升自上而下謂之降升者生也降者消

也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

上者陽也陽不生於上而生於下者上自下而起升之極則爲上矣是下者上之基也下者陰也陰不生於下而生於上者下自上而降消之極則爲下矣是上者下之根也陰陽上下始終循環是以萬物之氣皆反生不已反生者復生也物由形化以成體而體復能相交以成物如草木之實根蔕脫落可復種之者是已故曰循環而無窮非曰倒生也

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲性動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也更

一氣分而陰陽判得陽之多者爲天得陰之多者爲地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者爲剛也多陰者爲柔也性情又分則多陽者爲天得陰之多者爲地陽之極也多陰者陰之極也

半卽判也謂分布也造化間運行者一氣而已一氣分動靜而陰陽始判焉以成物得陽之多者爲天得陰之多者爲地推之萬物莫不皆然是物本陰陽而成也是故陰陽分布而物之形質以具陰陽偏重而性情又分然形質不能一律齊也是以又分類

而不同則多陽者爲剛多陰者爲柔也性情偏陰陽矣然隨其陰陽偏重之中又各有淺深不一也是以性情又分偏陽之中而又有陽之多者爲陽陽之極則爲上矣是上者陽也陽不生於上而生於下者上自下而起升之基也下者陰也陰不生陰之中而又有陰之多者爲陰之極蓋形質固異性情之寓於形質者亦萬有不同陰陽之分散者固不

詳之

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲唱陽知其始而享其成陰效其法而終其勞

繫辭傳曰乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者爲有故陽性有而陰性無也陽有所不爲而陰無所不爲也陽有其形而陰常居也無不偏而常居者爲實故陽體虛而陰體實也

補註曰知謂主其始見謂著其功凡物之生者有陽死者則無陽故陽有所不偏而有去之時也惟陰則生死皆在故陰無所不偏而常居其處也愚按陽之性雖有然本無一定之質也傷生生之意而已故其體爲虛陰則重濁之質形體可見故其體爲實此陰陽指氣之所以生物者言故陽體輕清爲虛陰體重濁爲實若以物之既成分陰陽之體而言則陽體一而不分爲實陰體二而能容爲虛虛實之論當隨在而觀也

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

衍義曰類者生之序也體者象之交也體必交而後成故陽之類圓天類也成形則方交於地而成也陰之類方地類也成形則圓交於天而成也故胎卵圓而形體方根荄方而枝葉圓人多似舅蓋母類也

陰事太半蓋陽一而陰二也

冶曰少而飢曰多君子少而小人多此陰事太半也

陽主闢而出陰主翕而入

此言陰陽主萬物出入之機也

春陽借權故多旱秋陰得權故多雨

此就北方之氣言也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數也

中分之則一百八十爲二至二分相去之數者此除乾坤坎離二十四爻閏數畧成數而言正經世一元圖藏閏之說也若兼閏數中分之則有一百九十二二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十

二至相去以冬至言東西之度出辰入申凡一百四十四度有奇於一百八十少三十六以夏至言出寅入戌凡二百一十六度有奇於二百八十多三十六折算而平分之則東西之度各一百八十矣言二至相去不過於一百八十度之間進退之而已以南北之度言北極出地三十六度由北極而南五十五度當地之中出地道之中而南十二度爲夏至之日道出赤道北二十四度從赤道又南二十四度爲冬至之日道由地中至冬至之日相去凡六十度故曰南

北之度凡六十二言一至相去南北之度不過由地之中南去進退於六十四度之間而已也
冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也
朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也
北方天地交數之所也故陽氣自此而生又至此而盡盡而復生朱子曰天地間有箇周定底如四方是也有箇推行底如四時是也屬北便有二義如冬至前四十五日屬今年後四十五日屬明年子時前四刻屬今日後四刻屬明日艮終始萬物此皆交數之

謂也
東赤南白西黃北黑正色也驗之於曉午暮夜之時可見之矣
日光初出則赤向午則白將昏則黃入夜則黑此以日光之曉午暮夜而分辨四方之色若以四時之氣配四方而言則春屬木木之色青夏屬火火之色赤秋屬金金之色白冬屬水水之色黑故東青南赤西白北黑言各有主竝行不時也
天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理圖圖爲天陽生於北由東漸長而及於南陰生於南由西漸長而極於北是天氣北而南者陽漸盛也南而北者陰漸盛也方圖爲地陽氣在北陰氣在南北而南者陽用事也南而北者陰用事也故天地之氣合而運行由北而南則陽氣漸盛而當時用事者皆陽也故世道治由南而北則陰氣漸盛而當時用事者皆陰也故世道亂亂久則復北而南世道復治陰陽消長循環無端自然之理也天道人事皆然者天人固相合也衍

時盛則人事得天時衰則人事失天人固相合也衍義曰天地之運自子至卯爲陰中之陽自卯至午爲陽中之陽自午至酉爲陽中之陰自酉至子爲陰中之陰陰中之陽君子之道已長而小人猶盛亂而將治也陽中之陰小人之道已長而君子猶盛治而將亂也陽中之陽極治之運也陰中之陰極亂之運也元會運世之數一運當三百六十年故可以消長之理推歷代之治亂先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中人居天地之中心居人之中則盛月中則盈故君子貴中也

屢變一本作交變發微曰太極分爲天地天地之中在人之中在心人心中自具一天地聖人出而建中立極則能爲天地立心俾天下皆歸於中焉所以輔相裁成而與天台是故天以午爲中地以子爲中陽以卯爲中陰以酉爲中天地陰陽無不本乎中也

西川明藏書
約園刊本

昏晝時中辨正曰寧接邵子謂天地起於中中字所包者廣以理言之中即太極也以數言之即五六是也以方位言之即子午是也

生者性天也成者形地也

補註曰此兼人物言之蓋生者所以稟性於天陽之屬也成者所以賦形於地陰之屬也衍義曰生者性天之氣質性也成者形地之氣體質也氣質性雖同稟而氣體質異所以然是賦諸用也

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也

主用者動主體者靜此天地之分也聖人主用者心體而活而不爲形役也百姓主體者局於體質而心蠱不顯也

顯諸仁者天地生萬物之功則人可得而見也所以造萬物則人不可得而見是藏諸用也

用妙用也謂機緘之妙

天以氣運非無體也但爲主者氣耳雖體亦動故日月星辰流動不息地以體成質非無氣也但爲主者體耳雖氣亦靜故水火土石一定不移日月星辰在天者也水火土石在地者也在天成象是主乎氣在地成形是主乎體

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

五 四明藏書
約園刊本

得天氣者動得地氣者靜

天以氣爲主體爲次地以體爲主氣爲次在天在地者亦如之

天以氣運非無體也但爲主者氣耳雖體亦動故日月星辰流動不息地以體成質非無氣也但爲主者體耳雖氣亦靜故水火土石一定不移日月星辰在天者也水火土石在地者也在天成象是主乎氣在地成形是主乎體

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎
倚蓋之說皃箭四垂而爲海推之理則不然天地直方
而靜豈得如圖動之天乎

補註曰按天文志云言天體者三家一曰周髀二曰
宣夜三曰渾天宣夜絕無師說不知其狀如何周髀
之說以爲天似覆盆蓋以斗極爲中中高而四邊下
日月傍行遠之日近而見之爲晝日遠而不見爲夜
倚蓋之說即周髀之術也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東
南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載

天天地相函故天上有地地上有天

此所謂如倚蓋者就地上觀之也若就天而言本圓
如彈丸非如世所傳倚蓋之論謂天體正如蓋一半
覆倚於地上也依渾曰天圓如覆毬地斜倚其中西
北之高戴乎天頂故北極出地纔三十六度降及東
南履乎天末故南極入地亦三十六度東南多水西
北多山其高卑可見矣地勢本傾峻以其體大故人
皆須氣焉又曰天雖然在上有常安之形此兼取蓋
天之說也李淳風蓋天說曰天地中高四旗日月相
隱蔽以爲晝夜遶北極常見曰中規南極常隱曰中
規赤道横絡日下規主曰渾天形如雞子

虛是以天潛乎北而顯乎南水發乎西而流乎東也
天包地地載天天地相函以立乎太虛之中而能終
而靜豈得如圖動之天乎

補註曰按天文志云言天體者三家一曰周髀二曰
宣夜三曰渾天宣夜絕無師說不知其狀如何周髀
之說以爲天似覆盆蓋以斗極爲中中高而四邊下
日月傍行遠之日近而見之爲晝日遠而不見爲夜
倚蓋之說即周髀之術也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東
南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載
天天地相函故天上有地地上有天

此所謂如倚蓋者就地上觀之也若就天而言本圓
如彈丸非如世所傳倚蓋之論謂天體正如蓋一半
覆倚於地上也依渾曰天圓如覆毬地斜倚其中西
北之高戴乎天頂故北極出地纔三十六度降及東
南履乎天末故南極入地亦三十六度東南多水西
北多山其高卑可見矣地勢本傾峻以其體大故人
皆須氣焉又曰天雖然在上有常安之形此兼取蓋
天之說也李淳風蓋天說曰天地中高四旗日月相
隱蔽以爲晝夜遶北極常見曰中規南極常隱曰中
規赤道横絡日下規主曰渾天形如雞子

地如其貧地居天內天大地小天裹裹有水天地各乘氣而升載水而行以周天之度而中分之半覆地上半在地下也何承天云天形正圓水居其半東日所出曰暘谷西日所入曰咸池莊子有北溟南溟之辨是四方皆水證也故曰四海凡五行水主於金百川發原皆自山出而不注於海王肅曰日月初登天後入地日晝在地上夜在地下金更多用候臺即其法也楊子雲曰洛下閎營之鮮于妄人度之玭中丞象之後漢蔡邕張衡皆以渾天爲長又曰張氏曰周

天之度環北極七十二度常見不隱謂之上規環南極七十二度常隱不見謂之下規雖陰中自分陰陽要之常隱不見有幾爲靜數坤之策隱之百四十有四其東而節堤爲用有二百一十六度陰陽中自分陰陽要之循環迭用者爲動動數故乾之策應之

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以地高西北天高東南也

補註曰天之陽在南故日處之日之精即陽之氣也

地之剛在北故山處之山之石即剛之質也

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

天之陽在南而陰在北地則反居其所者陰陽固相反也觀方圖圓可見之矣人之陽在上而陰在下者人本乎天得天之氣多也既交則男女媾精陽爲陰畜二氣既合男女乃成也故曰陽下而陰上不然則陽抗而不伏陰弱而不勝畜止不極雖交不爲交也安能成男女哉故曰體者象之交也又曰體必交而後成

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也

發微曰天南高北下地北高南下天之南陽在上故極南大暑見於地雖有陰不能伏陽天之北陰在上故極北大寒見於地者結爲山地雖有陽爲陰所伏陽性熙極則融陰性凝極則結地之南宜寒而下者氣熱北宜熱而高者氣寒從天也水柔也屬陰以陰不勝陽故爲陽用山剛也屬陽以陽不勝陰故爲陰用是以形則從乎地之柔剛氣則從乎天之寒暑極陽極陰氣非中和萬物不生故爲死地

惟天地交寒暑和則萬物生也愚按地之陽在北陰在南者但以其剛柔成質者言耳若夫氣則隨天而運故極南大暑極北大寒極南之地雖冬月不寒極北之地雖夏月不熱

夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也

夏至熱極日行南陸自此由東隨斗向北則陽極而陰生陽交於陰矣冬至寒極日行北陸自此由西隨斗向南則陰極而陽生陰交於陽矣是天地陰陽二氣相交也故陽得陰濟陰得陽和寒暑不極萬物乃生也此天地之中氣也若極南極北則偏矣偏則雖交而不和故萬物不生不能勝其偏也必曰隨斗者何也斗天之喉舌所以運乎元氣以定四時者也斗左旋日右轉左右相迎彼此必合或由南而北或由北向南冬夏斗柄所指日必隨之此四時之所由定也發微曰夏至熱極日自此隨斗而北冬至寒極日加午謂其進極而退往極而還已滿而損時則天道自此隨斗而南愚嘗放邵子之言其有合於太玄之說乎請條之其曰日一南而萬物死蓋夏至日在井

日窮南陸翠陰漸長故萬物向死冬至後日在牽牛日反北道翠陽漸長故萬物向生玄又曰斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈蓋立冬後斗杓建亥陰氣藏物故曰虛立夏建巳陽氣發物故曰盈又曰日之南也右行而左旋斗之南也左行而右旋蓋日盈天右行春始行自西方歷七星而南故云右行秋行回自東方歷七星而北故云左旋斗隨天右行春指東歷三辰而南始指東方故云左行秋指西歷三辰而北還從西方故云右旋又曰冬至及夜半以後者近玄之象蓋冬至斗建子夜半時加子謂其進而未極往而未至虛而未滿時則天道左行斗柄隨天左指日雖違天右行每與月會則與斗柄相應玄卦曰中至應四十一首以奇爲主一百八十二日半日行其中是陽行陽中行陽度則盈至巳成乾而生物也夏至及日中以後者遵玄之象蓋夏至斗建午月中時也發微曰夏至熱極日自此隨斗而北冬至寒極日加午謂其進極而退往極而還已滿而損時則天道右轉斗柄亦隨天右指日雖違天左行每與月會則十首陰偶用事一百八十二日是陰行陰中日行陰

度則縮至亥成坤收藏萬物而北者陰陽之定位故曰爲經東西者陰陽之通氣故曰爲緯日在天一日則分晝夜一歲則分西北於萬物則分死生故曰陽來則生陽去則死

天運運於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅皃以寅爲晝也斗有七星是以晝不過乎七分也更詳之

天無體斗則麗於天者也故觀斗柄所建以占天而天之行如斗建寅卽天之行至寅斗建寅卽天之行如可得而見也由是而明四時定氣候皆於斗柄寅卽析木乃天之辰也星以寅爲晝者皆星奎寅時而沒寅卽爲晝數也故斗杓建寅其星之數有七則晝之數卽自寅而起至戌而止不過七分蓋有合乎斗星之數也發微曰天道左旋以辰爲體無物之氣不可見運運之中惟星可指曰月五星從地右行斗杓所建四時以平蓋天地四方以斗爲樞天運四時自斗而指斗正則時正時正則斗正故曆有差法斗無差度善治曆者質諸斗而已矣

卯卽天之行至卯也指其初定合地之平測之故曰斗爲天候者也由是而明四時定氣候皆於斗柄寅卽析木乃天之辰也星以寅爲晝者皆星奎寅時而沒寅卽爲晝數也故斗杓建寅其星之數有七則晝之數卽自寅而起至戌而止不過七分蓋有合乎斗星之數也發微曰天道左旋以辰爲體無物之氣不可見運運之中惟星可指曰月五星從地右行斗杓所建四時以平蓋天地四方以斗爲樞天運四時自斗而指斗正則時正時正則斗正故曆有差法斗無差度善治曆者質諸斗而已矣

乃天辰初定與地體相配之卯也指其初定合地之方位而言也何也斗隨天而運天左旋斗亦左旋無毛髮前後故不能偏歷天之十二辰止乎歷指其地配天之十二方也故古書要義曰斗所建地上辰辰與會天上次斗與辰合鮑魯齊曰拔斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子丑等辰者日月之會在天上十二次故言娵訾降婁等斗與辰合宿而成日月之會魁建子斗之口向子也杓建寅柄向寅也指

斗之定體言十二月皆如此一定不易所謂子卽元秒寅卽析木乃天之辰也星以寅爲晝者皆星奎寅時而沒寅卽爲晝數也故斗杓建寅其星之數有七則晝之數卽自寅而起至戌而止不過七分蓋有合乎斗星之數也發微曰天道左旋以辰爲體無物之氣不可見運運之中惟星可指曰月五星從地右行斗杓所建四時以平蓋天地四方以斗爲樞天運四時自斗而指斗正則時正時正則斗正故曆有差法斗無差度善治曆者質諸斗而已矣

斗杓建寅并天地十二辰圖

朱子曰在地之位一定不易而在天之象運轉不停惟天之鶉火加於地之午位乃與地合而得天運之正爾

邵子曰日月五星皆起牽牛之初發微曰即漢太初曆十一月朔旦冬至也漢劉氏曰指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星連牽牛初日月起其中凡十二次且至其初爲節至其中斗建下爲十二辰視其建而知其次漢宋衷曰冬至日起牛宿一度斗建子位杜預曰十二次從星紀起而右旋爾雅曰星紀起斗牽牛也郭注曰牽牛斗者日月五星之所終始也傳不曰冬至日南至鶉尾而來至牽牛也曰中景最長以此知其南至斗綱之端連貫營室織女之紀逶周書曰維十有一月既南至昏昴畢日踐長微星動於黃泉是月也斗建子始昏指此日月俱起牽牛右迴而行於周天起一次而與日會月行一次而周天曆會于十有二辰終則有始是謂日月權輿愚謂造化淵微非合數說不足以明之

天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天地之

交也左旋右行大日之交也

日本亦左行但曆家以其不及天一度爲退一度算爲右行以爲日之出東入西者但爲天氣帶轉使之左耳故言天之行左旋帶日使之朝東出暮西入其出則明爲晝其入則暗爲夜晝夜雖以日之出沒而分實天使之也故曰天行所以爲晝夜日行北陸則陰用事爲冬而寒日行南陸則陽用事爲夏而暑是日行之所在爲陰陽之消行而寒暑由分故曰日行所以爲寒暑夏則天繫日而使之入地下首淺在天

之分數則多故晝長夜短冬則天繫日而使之入地下者深在天之分數則少故晝短夜長此天地相交之數也故曰天地之交冬至日天自子左旋歷丑寅卯辰巳而至午日自丑右行歷子亥戌酉申至未而交午日與斗柄一左一右午未相合俱行南陸爲夏至自夏至而分天又左歷未申酉戌亥而至子日又右歷午巳辰卯寅而交于丑而交子日與斗一左一右又于丑相合俱行北陸爲冬至此天日之交也太玄曰巡乘六甲與斗相逢是也補註曰天左旋而一日一

周所以爲晝夜日右行而一歲一周所以爲寒暑然天夏行地下淺冬行地下深所以爲天地之交猶乾坤交而爲泰也天左旋而東日右行而西所以爲天日之交猶水火交而爲既濟也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春西正夏午正秋卯正冬子正應日之交也

天之行必由東徂西爲左旋日本右行然亦朝東夕西而左者日業於天隨天而左也天之交必陰根陽陽根陰陰陽交相濟以生物日則夏至出赤道北二十四度冬至日赤道南二十四度天之定體南陽而北陰夏陽盛之時則日行在陰者亦陰陽相濟隨天而交也一星即一度也日之行每日右一度天每日一周天而過左一度天之過左即日之所以爲右者是天與日一度之數合也故曰應日之行日之交天日左日與之相迎而合故天之體春則酉正遇日夏則午正遇日秋則卯正遇日冬則子正遇日蓋三月日月會於天辰之大火十二月日月會于天辰之玄枵一左一右天月相迎故曰應日之交劉昭曰世言南北陸是矣謂春南陸謂夏東陸謂秋發微曰世言南北陸是矣至言東西陸不誤則旋隋志言東陸曰春西陸曰秋又當別考不可混而言之也蓋南北爲經子午相對冬至一陽生子神鑒合謀天地乃并一年造化日月星斗皆自此始故曰行北陸曰冬行南陸曰夏方與時皆不可易由是天自北而東左旋以生物月則自

北而西右轉以爲之緯孟春日在營室北宿也是爲
正月建寅會於娵訾之玄仲春日在奎西宿也二月
建卯會於降婁之戌季春日在胃三月建辰會於大
梁之酉以西緯東故曰日行西陸謂之春以至巳與
申合會於實沈日行南陸一陰生午造化收功摯斂
萬物於是天道自南而北從西右旋斗柄指西遂曰
右旋非逆行也以成物日則自南而東左行以爲之
緒曰行於東陸東爲左故遂曰左行非順行也逆行
於左方也立秋日在巽中合巳曰鶉尾仲秋日在角

西合辰曰壽星季秋日在房成合卯曰大火以東緯
西故曰月行東陸謂之秋所以東不言春而言秋西
不言秋而言春以見南北之經不可變東西之緯互
相備也

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之
日

日夜也日晝也一日一百刻冬至則月之行有六十
刻如夏至之日數夏至則月之行止四十刻如冬至
之日數蓋其陰陽相勝不過六分然日既入而天未
皆日未出而天已明則晝每侵夜一分故夏之晝有
七分冬之夜僅如春秋之晝史氏管窺曰曆中晝夜
刻數之短大抵冬夏至左右皆十日二十日進退一
刻春秋分左右皆只五六日進退一刻蓋春秋分是
黃道與赤道交處日就畳處行則過南過北之勢直
而速故只五六日進退一刻冬夏至黃道與赤道相
去各二十四度爲最遠日就橫處行或自西而趨東
或自東而趨西其過南過北之勢斜而緩故十日二
十日方進退一刻按圖可見矣

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從於陽日入縮度陽
從於陰

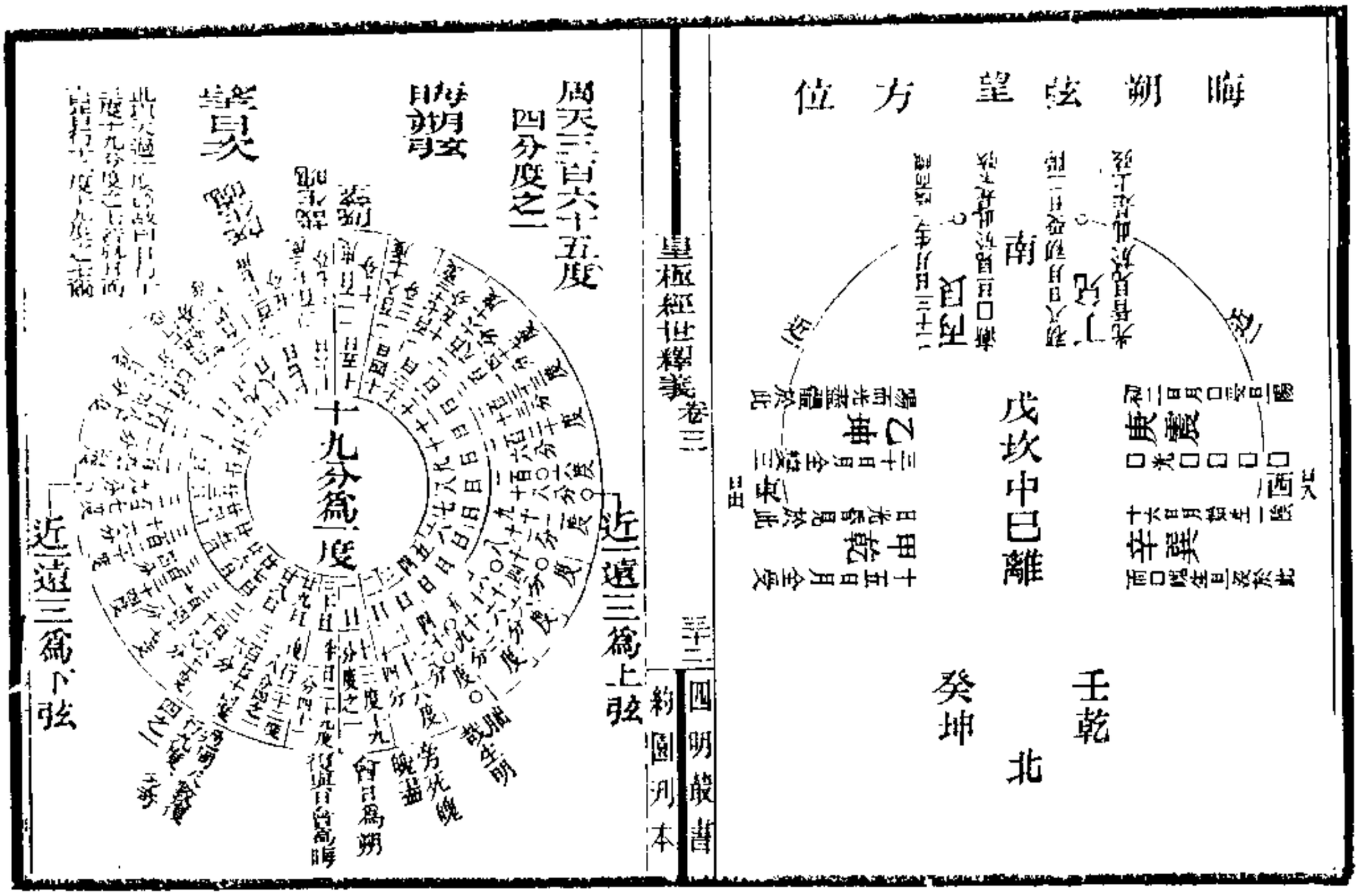
冬至日行出赤道南二十四度自赤道南漸向北凡
二十四度與赤道合爲春分之日道又自此而向北
二十四度爲夏至之日道則其度之出於地上者凡
二百一十六度其數多爲盈度也日入此度而盈者
蓋冬至陰極陽生驯習至夏陽則盛矣是謂陰從於
陽陽用事也陽主舒長故盈夏至出赤道北二十四
度自赤道北漸轉向南凡二十四度與赤道合爲秋

分之日道又自北而向南二十四度爲冬至之日道則其度之出於地上者一百四十四度其數少爲縮度也日入此度而縮者蓋夏至陽極陰生則智至冬陰則盛矣是謂陽從於陰陰用事也陰主慘故縮此以陰陽之理言者以天之體言圖如彈丸南近於地當側下低斜之處故縮向北則當其突起高曠之處也故盈盈於上則縮於下縮於上則盈於下此天體自然之象也

日行陽度則盈行陰度則縮寘主之道也月去日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也

日出赤道北二十四度夏日所行之道爲陽度蓋夏時陽用事也出赤道西二十四度冬日所行之道爲陰度蓋冬時陰用事也日陽也陽行陽爲主陽行陰爲賓爲日之道遠君則才能盡見緩急自由近君則咫尺顏威不得見其明而其形圓上下弦則日照其側人觀其旁故半明半魄也晦朔之日月照其衷人在其衷故不見也

後圖晦朔弦望方位即納甲法具於參同契者也說見前篇


朔
弦
望
方位
東
南
西
北
乾
坤
艮
巽
坎
離
震
兌
壬
癸
丁
庚
甲
乙
辛
丙
戊
己
未當其北極
二十三日半明
二十三日半明
二十三日半明

全死自望後一日則月生魄魄生則明死矣至晦日則明全死而魂全生故月終謂之晦以其魄全晦月始謂之朔以其明初見以晦朔觀之當以顯違爲正諸儒以哉生魄爲十六日與十四日不可指定十六日爲在十五日與十六日去望後日魄始生而望或生魄也考亭夫子曰月小大只是以每月二十九日半九百四十分日之二十九計之觀其合朔爲何如明之生時大盡則初二生明上弦至十五日望其光滿生魄下弦又至十五日晦其光缺日

爲魂月爲魄魄是黯處魄死則明生或言哉營魄載魂也月受日之光常全如車之載人魂加於魄魄載魂也月受日之光常全人在下望之故見其虧盈不同

日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日故五年再閏

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五年再閏

朔爲陰氣爲陽曰六陰六陽曰三十六日曰六十日皆舉成數言耳

堯典朞三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘

爲一日一周天行之進次於天止不及天一度月一日不能一周天比天爲退十三度十九分度之七皆爲退十三度十九分度之七矣故日月一會是爲一月一月常數本該三十日今則日隨於天之氣而盈於常數上加半日月不及日之數而縮於常數上減半日止二十九日九百四十分日之四百九十九而止此一月之日日月相合之實數也故加半日減半日爲每月之閏餘若總日月一年大運而言日隨天而進於三百六十日又進六日始與天會月逐日而

退合十二月三百六十日總退六日合進退十二日此一年之閏差也日一年總三百六十六日爲一大運差等也閏差猶言閏進月一年總十二月爲一大運而進六日故三年一閏五年二閏六十六日故五年再閏

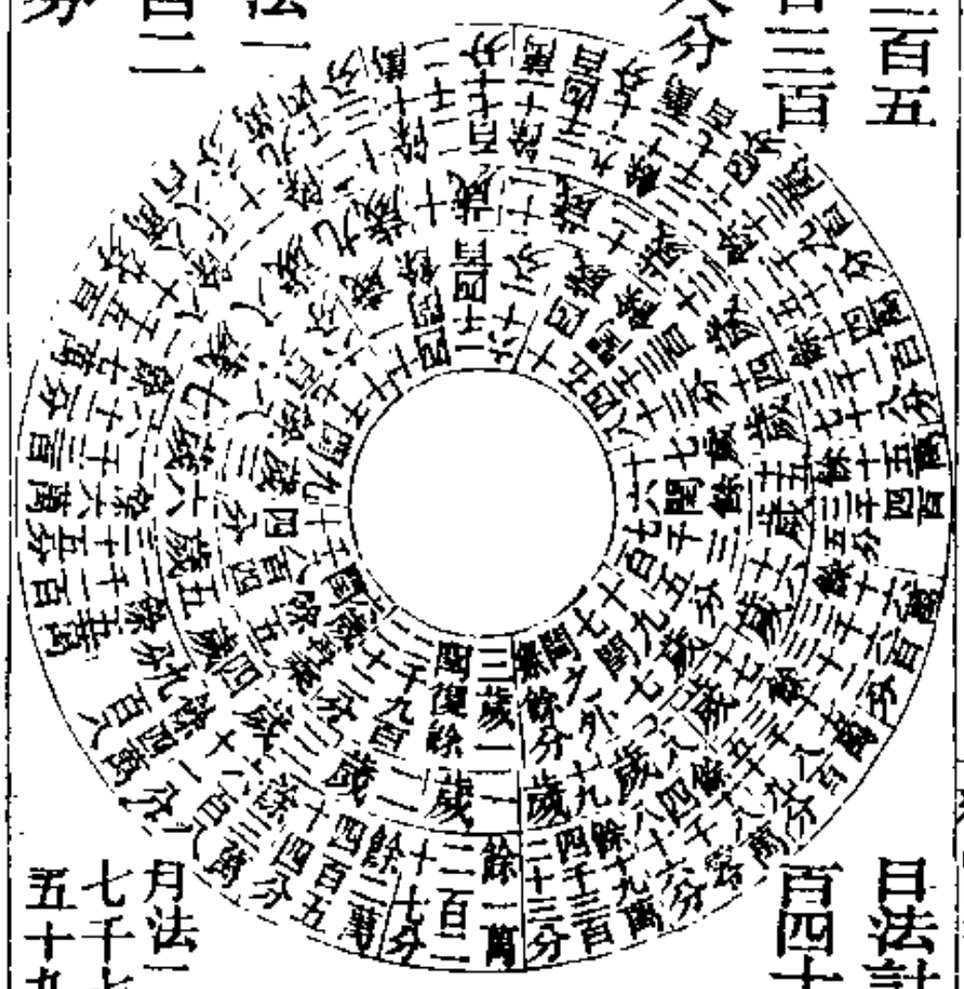
朔爲陰氣爲陽曰六陰六陽曰三十六日曰六十日皆舉成數言耳

堯典朞三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘

縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行之數以十二除之則得二十九日

曰盈六日縮六日皆舉成數言耳若餘十二日三百五十四日二十九日要其實數上三數皆不及下二數皆有餘分詳見後圖

閏月定時成歲圖



玉齋胡氏曰按閏法始於堯典云朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子云天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故曰一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八不盡三百四十八通計

如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日五百九十三分者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百七十九歲七閏則氣朔

分齊是爲一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度其爲三百六十五度四分度之一朱子云天無體之二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分爲四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起此但就地上之數觀耳斡斗柄建日則一日運于時日月實皆起於牽牛之初一周依舊只到那角上天則周了又過那角些子日日累將去到一年便與日會又云而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度季通嘗言論日月則在天裏論天則在大虛空裏若去那大虛空裏觀天則是日日滾得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天爲度在歲爲日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳日與天會者一斡內二十四氣必有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日上會而成一歲也十九分度之七者以九百四十分分爲十九分中取七分此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日十二度十九分度之七每月積至二十九日四百九十九分上其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數恰恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計三百五十四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處係於每月二十九日四百九十九分上會如正月斗柄指寅於亥合日月則會於亥其辰爲娵訾二月斗柄指卯於戌合日月則會於戌每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所一其辰爲降婁積十二會皆於斗柄所指之宮合宮上

會也合氣盈朔虛而閏生者一歲閏積氣朔之數計
十日八百二十七分三歲閏積氣朔之數三箇十日
八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏
積氣朔之數五箇十日八百二十七分計五十四日
二百七十五分但五歲內無再閏而易繫乃有五歲
再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五
歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五
日五百九十二分而再閏在六歲四者舉本數也十
九歲七閏爲一章者蓋九爲天數之終十爲地數之

終十九歲而天地之數俱終故當七閏也自一歲餘
十日零八百二十七分積十九年得全日一百九十
日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四
十分除之計成日一十六日零六百七十三分通前
所得全日總計二百單六日零六百七十三分將此
數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日
內少三日二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣朔分
齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日而爲一章

之歲也嘗論之日月皆麗乎天者也日之行比天只
不及一度月之行乃不及日十二度何哉蓋天兼陽
而在上日爲陽之精月爲陰之精也造化之間陽大
陰小陽饒陰乏陽得兼陰陰不得兼陽此日行所以
常過月行所以常不及也且一歲朔虛氣盈日之運
常有餘月之運常不足使不置閏以齊之積之三年
春之一月入於夏子之一月入於丑矣三失閏則春
季皆入於夏十二失閏子年皆入於丑矣何以成造
化之功哉故聖人作曆必歸餘於閏以補月行不及

於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數
相參爲一至十九年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖
人裁成輔相之功豈淺淺哉或云曆家之說則以爲
日行遲一日行一度月行速一日行十二度十九分
度之七何也曰陳安卿嘗問天道左旋自東而西日
月右行則如何朱子云橫渠說日月皆是左旋說得
好蓋天行甚健一日一夜周天一度日行遲健於天一日一夜周天
三百六十五度四分度之一而又過一度日行遲健於天一日一夜周天三百六十五度四分
齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日而爲一章

日卻成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進退之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天卻成退了十三度有奇進數爲順天而左退數爲逆天而右曆家以進數難算只以退數算之故謂之右行且曰日行遲月行速也然則日行卻得其正愚謂欲知日速月遲其迹有易見者且日月會於晦朔之間初一日晚最好看起日纔西墜微芒之月亦隨之

而墜天至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日至十五日月對望則是日行速進而遠至半天月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡一天即所謂日進盡本數月退盡本數而復相會也

朱子曰閏以中氣爲定發微曰中氣只在本月若趨左旋日右行日東出者敵陽也非常道也斗杓左移日月右轉辰與杓常相合也又曰大抵三

十二月一閏雖不盡同亦不相遠金氏日章法雖云氣朔齊然強弱之積猶有分秒之餘至一十七章爲會三會爲統三統爲元積四千六百一十七年則日月皆無餘分卻得十一月甲子朔夜半冬至則又爲曆元矣

陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故月望而月東出也天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲婦故日東出月西生也

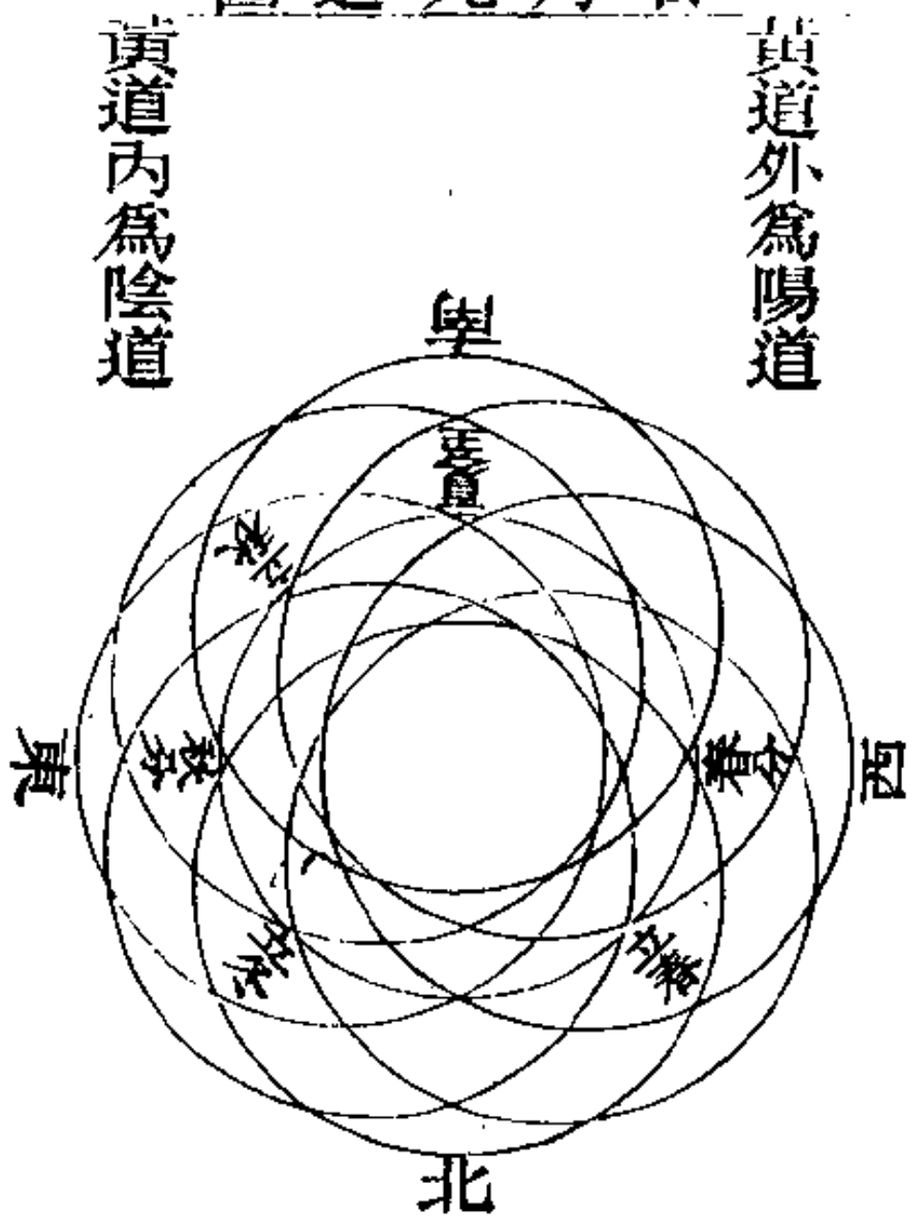
衍義曰初三日日將入時月在庚上哉生明見西方八日爲上弦日初入時月在丁上十五日爲望日初入時月在甲上盛於東方十六日日將出時月在辛上哉生魄見平旦二十三日爲下弦日將出時月在丙上無光借日以爲光及其盛也遂與陽敵爲人君者可不慎哉天左旋日右行日東出月西生父子夫婦之道陰陽之讓也月望亦東出者敵陽也非常道也日月之相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火相剋也是以君子用智小人用力

日行黃道月有九行東南西北各二道本止有八行耳以其皆交黃道而過故合黃道爲之交者日月同會於九道之交又頭也衍義曰日月相對謂之望日月相會謂之晦日常食於朔月常食於望正如水火之相剋水之剋火捱而剋之小人用力也火之剋水必隔物焉君子用智也月近日無光爲晦月蔽日而光盛爲望然日食於朔月食於望乃知小人在外雖盛必自危而其柔弱卑比之時多能危君此則慮與不慮之間所以易戒履霜而不懼揚庭也日月一年十二會十二望而有食有不食者交則食不交則不食也所以有交與不交者日行黃道月行九道也亦有交而不食者同道而相避也漢張衡曰火外光水含景月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡眾星被耀因水轉光當日之衝光常不合者蔽於地也是謂暗虛在星星微月遇則食朱子曰日至明中有暗虛其暗至微望時月與日正對無分毫差月爲暗虛所射故食雖陰勝陽畢竟不好若陰有退避之意則不至相對而食之矣發微曰

詩十月之交朱子取孔註說得甚詳今掇其說於此日月每月交會而月或在日道表或在日道裏故不食其食要於交會又月與日同道乃會日食陰侵陽臣侵君之象以日食者月食之也何休曰不言月食之者其形不可得而覩故疑言日有食之又曰日月之食大率一百七十三日有奇爲限日月行天各自有道雖至朔相逢而道有表裏若月先在裏依限而食者多若月先在表雖依限而食者少杜預見其參差乃云日月動物雖行度有大量不能不少有盈縮故雖有交會而不食者或有頻交而食者緣瞽趙氏曰世人觀望日體見焉月體不見故云日食然日體實未嘗有損所謂食者強名而已日道與月道相交處有二若正會於交則月體障盡日體而生光矣若不正會於交但在交之前後而度相近者亦見其食兩輪雖相犯所食卻不見近於正交者食分多遠於正交者食分少兩朔之間日月對躔而望平分黃道之半黃道有二交若不當二交前後而

望則不食望在二交前後者其月必食或食既或不既食分之數當以跟交遠近而推之黃氏瑞節曰唐一行日議曰日行黃道月有九道其所行之道遇交則有薄食之變也至於合朔如合璧則不食其交不軌道則食也故驗日食者必以日躔月道之交驗之耳月一歲凡二十六次出入於黃道之內外惟有兩次與日會故疏云通計一百七十三日有餘而有一交也

日月九道圖



月體本黑受日之光故白

發微曰月體黑者陰也受日之光白者得陽之氣也朱子言天包地外地形小日在地下則月在天中日光大從地四面光起地礙日光月中之影卽山河地影也王普曰日月在天如兩鏡相照地居其中四旁皆空水故月中微黑處乃鏡中大地之影非眞有桂樹蟾兎之說斯言有理足以破千古之惑

日入地中揣精之象

發微曰一日之夜猶一歲之冬天神地靈陽魂陰魄

冬至子半夜至子半相與會合於黃泉之宮所以胎育元造萌芽萬物也故曰男女會精氣而後生人日以陽精交地氣而後生物知此則知性命之學又曰日者天之陽魂陽包陰爲日以魂制魄陰包陽爲月以魄拘魂也

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半盈半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

衍義曰日雖右行然隨天左轉月雖行疾然及日而會常在其後星隨月者見於夜也一陰一陽之謂道天法道故半明半晦日法天故半盈半虧星法月故半動半靜有一必有二獨陰獨陽不能自立也半盈半縮者在陽度則盈在陰度則縮也半動半靜者緯星動經星靜也天雖半晦半明而晝夜常見日當晝時必在天上月當夜時有在地下故半不見星又不及乎月貴賤之分上能兼下大能包小也星半見者五緯二十八宿皆迭見故也

月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中之陽陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見於晝陰中之陰辰也天壤也

衍義曰先天以日月星辰配乾兌離震日爲陽中陽月爲陽中陰星爲陰中陽辰爲陰中陰月晝可見故爲陰中陽辰不可見故爲陰中陰日月星托焉辰雖不可見而天之氣也

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物

衍義曰辰十二從地數也無物之氣不可見因日月之會而見以不可見故爲陰天之陰者天之體天之所以立也從地數者天之地也發微曰春秋傳晉侯問伯瑕對曰日月之會是謂辰辰時也愚謂自十一月至十月子至亥也言日月聚會有時故以辰言之在天爲二十八宿舉目可見故以星言之但其流行於四時八節有氣無形散布於太空似有形而無執

著者皆辰爲之也

辰至日爲生日至辰爲用蓋順爲生而逆爲用也

經世四象圖日屬乾爲元月屬兌爲會星屬離爲運辰屬震爲世自辰至日者積世成運精運成會積會成元順而積之以元之數所由生也故辰至日爲生日順爲生者自震至乾左旋爲順也自日至辰者起元求卦致用之法以元經會用運卦世卦故置元用會於會中求其運在第幾起卦居左爲天卦然後又於運中求其世在第幾起卦居右爲地卦合左右天

地卦竝觀之合在既濟圖二百五十六位中第幾位
合掛一圖何卦然後以其卦變化進退之而推其時
運之吉凶是致用之法由日至辰也故曰日至辰爲
用曰逆爲用者自乾至震右行爲逆也此章疑在第
一卷日起於一章之前發微曰辰至日昔言天左行
爲順氣布生物日至辰者言日右行爲逆變氣用時
故時可逆知物必順成子雲曰巡乘六甲與斗相逢
言天日之相應也若如此說則是以十二辰順轉迎
日爲辰至日日逆行歷十二辰爲日至辰亦通宜在

此矣

星爲日餘辰爲月餘

發微曰日爲陽精天之靈魄月爲陰精天之氣魄星
爲陽之餘精辰爲陰之餘氣故星者天之神辰者天
之體日月在天如人之眞心命門陰陽之本也五星
如人五臟諸星如人支骸精血辰之於天如人之體
以山水觀焉益知其不辭重大能負物也辰爲太虛
道體幾於道用通於神

日月星辰共爲天水火土石共爲地耳目鼻口共爲首
十有六年隕石於宋五汪氏曰邵子云星在地則爲
石石在天則爲星此言隕石證星墜於天半空凝結
至地而成石也或問星隕地爲石固矣今不徒曰星
必曰星之至微如塵沙者則隕而爲堆阜何也塵沙
堆阜類也類之同者氣必通也

天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地理者觀山
水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容
物地體負物是故體幾於道也

衍義曰二十八宿以別分野其餘列星在朝象官在
野象物故觀星可以知天文山起西北水聚東南兩
戒三條五岳四瀆如肢體脈絡各有倫序故觀山水
可以知地理天奇地耦故星一而山水二也辰者天
之體也土者地之體也辰者無物之氣不可見以星
觀焉知其廓然太虛能容物也土者有形之物可見
以山水觀焉益知其不辭重大能負物也辰爲太虛
土爲大物星與山水有量而一者無窮故曰體幾於

體血骨肉其爲身此乃五之數也

補註曰天數五地數五天以一而變四日月星辰是也地以一而變四水火土石是也四可見而一不可見也人合天地而生者故首之耳目口鼻日月星辰之象也身之體血骨肉水火土石之象也

天有五辰日月星辰與天而爲五地有五行金木水火與土而爲五五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木金木生其間也

發微曰辰者天之體辰之於天猶土之於地天主用而地之四物皆有所主也

補註曰地之陰伏天之陽而性質生若水火土石是已天之陽伏地之陰而性情生若日月星辰是已陽陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽陽剋陰陰陰剋陽陽之不可剋者不見於天伏陽之少者其體必柔是以異陽而爲陰陽所用伏陰之多者其體必剛是以禦陽而爲陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也一說云陰效陽而能伏是以辰在天而地之四物皆有所主也

補註曰地之陰伏天之陽而性質生若水火土石是已天之陽伏地之陰而性情生若日月星辰是已陽陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽陽剋陰陰陰剋陽陽之不可剋者火也陰之不可剋者辰也水火伏陽之少者而土石伏陽之多者也張子曰水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制爲陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

天一生水地六成之故曰陽生陰地二生火天七成之故曰陰生陽陽先陰後故陽生者先成陰生者後成

火以性爲主體次之水以體爲主性次之

此章疑有闕文

地之陽也上當有石字

地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物

火止烈發有光者性也而實無一定之體因物而後有體也故曰以性爲主體次之水則流動不息者體也而其空洞善陷之性實不可見必至物陷焉而後知其性之陷也故以體爲主性次之

補註曰天火有二若雷火飛火天火也陽燧之火交於地之火也地火亦有二若石火木火地火也野鬼之火地交於天之火也

火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火者因物而然也

補註曰金石地之剛金之火尤烈於石草木地之柔草之火尤微於木

火生於無水生於有

補註曰火陽根陰陰性無水陰根陽陽性有金火相守則流金能生水其流而爲汁水之象也火藏於木故火木相得則然火能生土其化而爲灰乃土之象也張子曰木金者土之華實也其性有水火之雜故木之爲物水漬則生火然而不離者蓋得土之浮華於水火之交也金之爲物得火之精於土之燥得水之精於土之濡故水火相待而不相害鑠之反流而不耗盡得土之精質於水火之際也

水火之際也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

補註陽在陰中則融而爲水遇寒則結陰勝陽也遇火則竭陽勝陰也

有温泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

漁樵問對曰火之性能迎而不能隨故滅水之體能隨而不能迎故熱是故有温泉而無寒火相息之謂也愚按陽主唱陰主隨陰能從陽而陽不能從陰陰陽之性固如此

火生涇水生燥

此陰陽互相之理也夏火也冬水也由夏而冬爲火生涇由冬而夏爲水生燥素問曰寒極生熱熱極生寒正此意也

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲柔得剛

而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也屬體體不能自用必待陽而後發也

衍義曰陽唱而陰從則流而爲陽陽格而陰薄則散而爲風剛唱而柔從則蒸而爲雲柔畜而剛動則激而成雷客主後先陰陽逆順不同也風雨自天而降故言陰陽雲雷自地而生故言柔剛天陽也陽必資陰故無陰則不能爲雨陽得陰然後聚而成體也地陰也陰必資陽故無陽則不能爲雷陰得陽然後發

雨生爲水露生於土雷生於石電生於火

衍義曰雨者水之氣蒸則爲雲凝則爲雷露者土之氣升則爲霧結則爲霜雷出於石電生於火有雷則有電有電則有風

衍義曰雷者震之氣也電者離之氣也風者巽之氣也陽爲重陰所制怒氣發而爲雷激而爲電陰已不能制矣散而爲風則反制陰也故風與電皆爲陽之極

有電火出於石也

電與風同爲陽之極故有電必有風雲有水火土石之異他類亦然

衍義曰水火土石地之體也凡物皆地之體先生曰而成聲也此言陰陽之相資也雨之形柔也屬陰者本乎天之氣也陰不能立待陽而興者天之陰資乎天之陽也雷之聲剛也屬體者出乎地之形也體不能自用必待陽而發者地之陰資乎地之陽也

雷行雨施電發雷震亦各從其類也

陰能畜陽則蘊蒸而爲雲和合而成雨雲雨一類也皆陰溼氣所成故雲興者雨之兆陽在陰內而不得出則發而有光震而成聲電雷皆陽明氣所激一類也故電發者雷之機然皆陰外陽內二氣相交也故

水雨霖火雨露土雨濛石雨霰水風涼火風熱土風和石風冽水雲黑火雲赤土雲黃石雲白水雷玄火雷號土雷連石雷靡故一物必通四象

吹噓噓呵呼風雨雲霧雷皆相類也

補註曰人之吹噓噓呵呼猶天之風雨雲霧雷無不

相類也

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

喘息者人之呼吸也呼則爲潮吸則爲汐此氣之消長所爲也月者水之精故曰從其類朱子曰柳子云歸墟之泄非出之天地之外也但水入於東而復遶於西又滲縮而升乃復出於高原而下流於東耳此其說亦近似矣然以理驗之則天地之化往者消而來者息非以往者之消復爲來者之息也水東流極氣盡而散如沃焦發無有遺餘故歸墟尾閭亦有沃焦之號非如求盡之水山澤通氣而流注不窮也余

襄公海潮圖序曰潮之消息皆繫於月月臨卯酉則潮漲乎東西月臨子午則潮平乎南北晝夜之運日行一度月行十三度有奇故太陰西沒之期常緩於太陽日刻有奇潮信之來率亦如是自朔至望常緩一夜潮自望至晦復緩一晝潮朔望前後月行差疾故晦前三日潮勢長朔後三日潮勢大望亦如之月弦之際月行差遲故潮之去來勢亦稍小一月則潮盛於朔望之後一歲則潮盛於春秋之中春夏晝潮

常大秋冬夜潮常大蓋歲之有春秋猶月之有朔望

天地之常數也

鑑之明暗之境日月之象也

明如日暗如月

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地

此言陰陽之互根

月者日之影也情者性之影也陰者陽之影也鬼者人之影也

漁樵問對曰人之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則鬼魂交形返則精魄存神魂行於天精魄返於地行於天則謂之曰陽行返於地則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是故日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人返於地行於天則謂之曰陽行返於天則謂之曰陰謂鬼無形而無知者吾不信也此言陰陽人鬼氣之通理之一猶形影也發微曰陽也人也日也性也皆陰鬼月情之主所主既定影自從之子月一陽生應得五月一陰生自子至巳六陽全自午至亥亦六陰

全天土一陽應地下一陰水中一物應岸上一物物物皆然但陽常爲主而陰常爲影如牝牡然一日有十二時一年便有十二月月初則月生明月望則光滿上下二弦生魄至晦皆然可以見鬼神之情狀性中有過仁義禮智之理外面便影得箇惻隱羞惡辭遜之情出來一箇形便有一箇影人之魂爲鬼便形得箇鬼之魄在其中日至晦則月不光人至老則神必曠

明則有日月幽則有鬼神

日者陽之精月者陰之精神者陽之靈鬼者陰之靈皆陰陽之氣理本一也時有幽明之異耳

鬼神者無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所爲也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也

孔子曰鬼神之爲德視之而不見聽之而不聞體物而不可遺夫微之顯誠之不可揜如此夫發微曰易者天地鬼神之奧也始言幽明死生一句趙一句說入鬼神上去仲尼贊易以後自顏會思軻以下至於周程張朱數君子而已降是則班竺二家離了天之造化又別作一樣看釋以鬼怖人令人皈鄉則不墮輪迴老以誘人令人修煉則可長生又降而世俗焉則土木爲像而廟之巫覡嘯呼而祝之曰如是而已孰能探造化之賾哉吁可慨也已上蔡謝氏曰鬼神是天地妙用須是將來做題目入思議始得

神之情狀同

易傳曰復其見天地之心乎又曰觀其所感而天地萬物之情可見矣觀其所聚而天地萬物之情可見以天地生萬物則以萬物爲萬物以道生天地則天地亦萬物也天地生萬物聖人生萬民生生長類天地成功則生分類聖人成能

既生必以類聚至長養之時則有類矣故曰生生長類類此天地造化之成功也然裁成輔相必有類於聖

人故曰別生分類聖人成能此聖人參贊化育之道也

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根

補註動物先生首故命在首植物先生根故命在根淮南子曰草木洪者爲本而殺者爲末禽獸之性大者爲首小者爲尾故食其口而百節肥灌其本而枝葉美天地之性也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

變者從天言如天之變以感日也應者法日言如日之應天之感也日紀乎星者察星之變以定日行之度也二十八宿天之體中星之行度日以左移而三百六十五日四分日之一之度數必日以應之而不貳是日之數紀於星之行也月會於辰月與日會於十二辰也補註曰天變而日應之如天變爲春而日以温應之天變爲夏而日以熯應之之類是也故凡變者從天而應皆法日也星也辰也土也石也木也草也肺也肝也變之道也日也月也水也火也飛也走也心也膻也應之瀕也發微曰天左行日移一度日右行日應一度左右相應也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根麥之類

也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝幹之類也

補註曰蹄角獸也羽翼鳥也根荄草也枝幹木也在天則獸爲陰而鳥爲陽在地則草爲柔而木爲剛天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不過是矣

補註曰陽交於陰故有羽而走者陰交於陽故有足而騰者柔交於剛故草中有木剛交於柔故木中有草發微曰有飛飛鷹隼隨風揚飛草蠛蠓之類飛木花之類飛走之類之類飛而有性寒者陽中之陰也若甘土骴之類是也水之物屬陽陽物性熱而有性熱者陰中之陽也若澤鯽魚之類是也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨於陸者必細於水巨於水者必細於陸也

陸陽而走陰水陰而飛陽陽反多陰物陰反多陽物故曰交也衍義曰陸中之物水中必具者陰陽相應水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸爲陽中之陰而水爲陰中之陽

補註曰陸之物屬陽陽物性熱而有性寒者陽中之陰也若甘土骴之類是也水之物屬陰陰物性寒而有性熱者陰中之陽也若澤鯽魚之類是也

有性熱者陰中之陽也若澤鯽魚之類是也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨於陸者必細於水巨於水者必細於陸也

陸陽而走陰水陰而飛陽陽反多陰物陰反多陽物故曰交也衍義曰陸中之物水中必具者陰陽相應水之族以陰爲主陽次之陸之類以陽爲主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類者龜鱉鵝鳧之類是也魚在於水則生離則死交與不交之類也

補註曰水陰也生於陰者以陽爲殺故水類出水則交陸陽也生於陽者以陰爲殺故風類入水則死至於龜鱉鵝鳧之類生於陰陽之交故能出入水陸然按有出入之類者氣之交也魚在水則生離水則死之物蚹蛇類又有走飛蛟龍類

補註曰蚹蛇之類走走之物麒麟之類又有走木如彈九走草五味子鼠朮芙蓉之類木木之物梗楠豫章之類飛而木飛飛而食木木走之類木草芍藥寄生藤草草之物蘆葦之類又以陰陽推之飛陽走草木之類陰動陽植陰靜陽生陰殺陽尾陰皆不逃乎陰陽之數大抵色聲氣味耳目鼻口物各有之但或偏而不全全而不能如人之靈耳

走者便於下飛者利於上從其類也

走者土類飛者風類

者氣之不交也
魚者水之族也蟲者風之族也
蟲蠕蠕飛蜚之類也
風類水類小大相反
補註曰在風者飛小而走大在水者飛大而走小相
反者也
在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫
接上類使之然也
衍義曰陸有晝夜水無晝夜在水者不瞑類使然也
草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之
然也禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然
補註曰天地間正氣生者常少繁氣生者常多故人
止生一而獸生二三禽又倍之蟲又倍之自然之理
也
蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根
而苗來歲則苗而子
衍義曰蠶者蟲之類而可以爲衣蕪菁者草木之類
而可以爲食物爲人日用者必備足陰陽之氣其生
成也亦不偶然蠶既繭矣不煮則復蛾陽氣未盡故
能變化

木者星之子是以果實象之
木爲少陽故爲星之子子者屬也象成於天必有質
具於地其氣一也故木於星均爲少陽則木爲星屬
氣之相感形體自同
木之支幹土石之所成所以不易葉花水火之所成故
變而易也
土石之氣堅故感其氣而根幹堅也
感其氣而成者不易水火之氣浮故
葉陰也花實陽也枝葉奕而根幹堅陽剛而陰柔也

補註曰華實理於地則成根幹根幹出於地則生枝
葉陽先而陰後也枝葉奕而根幹堅陽剛而陰柔也
愚按華實者謂華之實也非曰華與實也
木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤
震動也謂動木之生意而發其萌芽者雷也內篇曰
露化性情形體之草雷化性情形體之木
草類之細入于坤
經世地之長數起於十二六變極於坤之無極之數
當得二萬一千一百一十三萬四千二百八十八正

八千七百六十五萬七千七百五十九澗二千三百
五十三萬八千七百四十二溝八千九百八十二萬
二千七百六壤二千八百八十六萬九千九百六十
五秭四千八百七十二萬七千六百三垓二千萬京
此數之極細者也草之類極高有不同故草類之細
其數入于坤迺變曰乾一位八卦自乾之一至泰之
五億者元會運世年月日辰之半數天之八變一元
全數也又一變三十爲履之一百億之數則析一辰
爲三十分其變至臨而後足數宗於一天則一元之

數盡於乾之一卦矣天之體至辰而極故如八數之
中自分爲二上四數爲元會運世天之天也下四數
爲年月日辰天之地也所謂一而二也兌一位八卦
自履之百億至臨之九百兆者地之法天以天之一
分爲一元而自分元會運世歲月日辰之數上四數
爲地之天下四數爲地之地二而四矣又一變三十
爲同人萬兆之數則又析一辰爲三十分其變至復
而後足離震二位十六卦自同人之萬兆至復之千
萬垓者人之法天地又以地之一分爲一元而自分

天地之元會運世年月日辰之數也離一位八卦爲人之天之八數震一位八卦爲人之地之八數四而八矣天有八位地有八位人有十六位者合父母而生子合天地而生人之理也自復又一變三十爲姤之數秭其變至坤而後足則物之數又倍於人矣人合太極而一物分天地而兩也先生以坤當無極之數又曰草數之細者入於坤其理可知矣要知數盡於乾之一變餘則分乾之數而已

水之木珊瑚之類是也石之花鹽硝之類是也

草同意

人爲萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

補註曰水之木柔交於剛而生也石之花剛交於柔而生也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化變變則不能也

百有二十則陰數之十二也

變變未詳疑誤補註曰龍能大能小可謂變化不測然亦一物也故得時則能變化失時則不能若神則潛天潛地不行而至豈爲陰陽之氣所制哉管子曰

走屬坤地之化先生曰走飛草木故走類爲地之長子也

龍生於水欲小則化如蠶蠋欲大則遍於天下欲上則凌於雲氣欲下則入於深泉變化無方上下無時

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也

人宜橫而反縱者交也人兼備衆物之氣也補註曰

動物謂鳥獸體皆橫生植物謂草木體皆縱生縱者爲經故靜非惟草木鳥獸上而列宿下而山川莫不皆然至於人亦動物體宜橫而反縱

此所以異於萬物爲最貴也

人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁飛天地之數也

補註曰天一地二可見陽數常少而陰數常多也愚按天地之數始於一終則有十百千萬大者少小者多故綱領約節目必繁故曰愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也而又食飛走也故最貴於萬物也

天六地四天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神

天有六氣地有四維發微曰天之變六氣以六變地之變四體以四分

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化無所不在

天於有無死生之間無方而不測者也

神理也無聲無臭爲氣之主乘氣而變化無所不在

所謂發微不可見充周不可窮者也故不測

精氣爲物形也遊魂爲變神也又曰精氣爲物體也遊魂爲變用也

朱子曰精氣兩箇合則魂魄聚而爲人遊魂一箇離去則陽已散陰無所歸故爲變發微曰鄭特牲曰魂氣歸於天者以魂本附氣人死則氣必浮又曰體魄潛夫潛地不行而至不爲陰陽所攝者神也出入有無

降於地者以魂本歸形人死則形歸於土聖人緣生事死制其祭祀存亡旣異則爲作名改生之魂曰神改生之魄曰鬼合魂與魄命其名曰鬼神以尊事故曰明命鬼神以爲黔首則百眾以畏萬民以服也延陵季子哭其子曰骨肉歸於土命也若魂則無不之也爾雅釋文曰鬼之爲言歸也以骨肉必歸於土也其氣則發揚於上則不測之謂神其實鬼神之本魂魄是也神之盛謂口鼻噓吸出入知覺運動者之類鬼之盛謂耳目精明能聽能血強盛之類或問

死生之說謝氏曰氣盡也曰有鬼神否曰余昔問明道先生曰待向汝道無來汝怎生信得及待向汝道有來汝但去尋討便是答得語朱子曰鬼神上蔡說得好曰可者使人格之不使人致死之可者是合當祭如祖宗父母這須至誠感格之不要人便死人看他不可者使人遣之不要人做生人看他不管他便無了問先王祭享則甚曰是他意思別三日齋五日戒求諸陰陽四方上下蓋是要集自家精神所以格有廟必渙與萃言之雖然如是以爲有固不可以爲無亦不可這裏有妙理於若有若無之間斷制得云始得曰不是鶻突自家要有便有要無便無始得鬼神在虛空中辟塞觸目皆是爲他是天地妙用又曰陰陽交而爲神形氣離而爲鬼知此者爲得事此者爲仁齋戒只是要團聚自家精神古人用尸要得陰陽二氣來聚這尸上不是徒然歆享誠敬盡則氣自聚古人祭祀處便招呼得來問祖宗已死以何而來曰上蔡云祖考精神卽我之精神祭祀之感格或求之陰或求之陽各從其類求則俱來非有一物積於空中以待子孫之求但主祭者旣是他一氣之流轉氣已寓此盡其誠敬則感格矣或問旁親外親之屬如何曰本從一源中流出初無間斷人死雖魂魄各散魄又較定須是招魂來復這魄要他相合聖人教人子孫常常祭祀是要聚得他那祖考之氣當下雖已散了然他根卻在這裏誠敬盡卽便引住他那氣在此子孫這身在此祖宗之氣便在此他自有箇血脈在此貫通所以神不歆非類民不祀非族只爲這氣不相關朱子曰以後皆是發微雜引朱子之言合爲一段

皇極經世觀物外篇釋義卷之四

明鄞縣余　本子華撰

觀物外篇四

唯人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然唯人得天地日月之交用他類則不能也人之生眞可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是俾天地之理不祥莫大焉

觀下文數章人之貴可見矣

天有四時地有四方人有四肢是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

吳氏澄曰指節十二合之二十四有天之象爲掌文後高前下山峙川流有地之法焉

人之四肢各有脈也一脈三部一部三候以應天數也一脈有寸關尺爲三部三部各有浮中沈爲九候天數九也故曰應天數此李氏補註本王叔和脈訣而言今按素問三部九候論則不如此四肢手足也莫不有脈脈之動處雖不同然其所以爲脈則同一脈

也故曰一脈非曰四肢每一脈之中皆有三部九候也素問曰岐伯曰天地之至數始於一終於九焉一者天二者地三者人因而三之三三者九以應九野故人有三部部有三候以決死生以處百病以調虛實而除邪疾所謂三部者謂身之上中下部非謂寸關尺也帝曰何謂三部岐伯曰有下部有中部有上部部各有三候三候者有天有地有人也必指而導之乃以爲眞上部天兩額之動脈在額兩傍動應於手足陽明脈氣所行也上部地兩頰之動脈在鼻孔下兩傍近於巨髎之分動應於手足陽明脈氣之所行上部人耳前之動脈在耳前陷者中動應於手少陽脈氣之所行也　中部天手大陰也謂肺脈後寸口中是謂經渠動應於手中部地手陽明也謂大腸脈也在手合骨之外動應於手也　中部人手少陰也謂心脈也在掌後銳骨之端神門之分動應於手也下部天足厥陰也謂肝脈也在毛際外羊矢下一寸半陷中五里之分陷而取之動應於手也女子取大衝在足大指本節後二寸陷中是下部地足少陰也謂腎脈也在足內踝後跟骨上動應於手下部人足太陰也謂脾脈也在魚腹上越筋間直上貫鬲之分寬暢足單衣沈取乃得之而動應於手也候胃氣者當取足跗之上衝陽之分穴中脈動乃應手也　故下部之天以候肝地以候腎人以候脾胃之氣帝曰中部之候奈何岐伯曰亦有天亦有地亦有人天以候肺地以候胸中之氣（經云胸門胸中也）人以候心帝曰上部何以候之岐伯曰亦有天亦有地亦有人天以候頭角之氣地以候口齒之氣人以候耳目之氣三部者各有天各有地各有人三而成天三而成地三而成人三三而三之合則爲九九分爲九野九野爲九藏以是故應天地之至數故神藏五形藏四合爲九藏所謂神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏魄腎藏志也所謂形藏四者一頭角二耳目三口齒四胸中也五藏已敗其色必天天必死矣身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也

補註曰人稟氣於天賦形於地而生身形屬也故靜氣血屬天故動蓋氣以血行血隨氣轉目得血而能視耳得血而能聽手得血而能持足得血而能運按醫書血爲榮氣爲衛六藏六腑皆有血而統之於肝六藏六腑皆有氣而統之於肺此在內者也氣血由六腑而行於六陽經血常在內謂之榮所以榮於內者也氣常在外謂之衛所以衛於外者也經溢而入於絡絡溢而入於奇經入脈如灌水之周流於身有自上至下者有自下至上者有

自左至右者有自右至左者此在外者也
水在人之身爲血土在人之身爲肉
補註曰水猶人身之血土猶人身之肉水滋則土潤
地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也天地
血養則肉肥愚按觀後章坤爲血良爲肉可見其意
矣
陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔
中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也夫四
象在錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰
天之剛柔土石地之剛柔

衍義曰天有四象地有四象立天之道曰陰與陽故
曰爲陽中陽月爲陽中陰星爲陰中陽辰爲陰中陰
立地之道曰柔與剛故水爲柔中柔火爲柔中剛土
爲剛中柔石爲剛中剛此本象也若錯綜而用之則
天亦有剛柔地亦有陰陽日爲陽月爲陰星爲剛辰
爲柔天有地也水爲陰火爲陽土爲柔石爲剛地有
天也先天八卦乾爲日兌爲月離爲星震爲辰巽爲
石坎爲土艮爲火坤爲水者本象也又以乾爲日兌
爲月離爲星震爲辰巽爲石坎爲火長爲土坤爲水
者變象也取星之陽爲剛以應兌則震之辰爲柔矣
取火之剛爲陽以應坎則坤之水爲陰矣本象者天
地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也天地
交而生人物故也
日爲心月爲膻星爲脾辰爲腎藏也石爲肺土爲肝火
爲胃水爲膀胱府也
此以藏府配先天圖八卦也心藏神脾藏魂神與魂
皆陽也故心屬日脾屬星曰心與脾同陽者以此也
腎藏精膀藏魄精與魄皆陰也故腎屬辰膻屬月曰
腎藏精膀藏魄精與魄皆陰也故腎屬辰膻屬月曰
以四藏同類而分心肺一類也脾胃一類也膻肝一
類也腎與膀胱一類也

天地並行則藏府配四藏天也四府地也
藏者天行也府者地行也天地並行則以藏配天以府配地
按素問藏爲陰府爲陽郁手則以藏配天以府配地
理一也而乃反之不同者何也岐伯曰平旦至日中
天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰
也合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也雞鳴至平旦天

之陰陰中之陽也故人亦應之夫言人之陰陽則外爲陽內爲陰言人身之陰陽則背爲陽腹爲陰言人身之藏府中陰陽則藏者爲陰府者爲陽肝心脾肺腎五藏皆爲陰膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆爲陽所以欲知陰中之陽陽中之陰者何也爲冬病在陰夏病在陽春病在陰秋病在陽皆視其所在爲施鍼石也故背爲陽陽中之陽心也背爲陽陽中之陰肺也腹爲陰陰中之陰腎也腹爲陰陰中之陽脾也此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也故以應天之陰陽也故謂前曰廣明衝脈在大衝人身中心藏在南故謂前曰廣明衝脈在北腎脈與衝脈合而盛大故謂後曰大衝大衝人身中心藏在南故謂前曰廣明衝脈在北腎脈與衝脈合而盛大故謂後曰大衝陽之離人也岐伯曰聖人南面而立前曰廣明後曰大衝人身中心藏在南故謂前曰廣明衝脈在北腎脈與衝脈合而盛大故謂後曰大衝之地名曰少陰少陰之上名曰太陽腎藏爲陰膀胱府爲陽陰氣在下陽氣在上此一合之經氣也樞經曰足少陰之脈者腎脈也起於小指之下斜趣足心足太陽之衝脈者膀胱脈也循京骨至小指外側由此故少陰之上名太陽也太陽根起於至陰結於命門名曰陰中之陽至陰穴名在足小指外側兩目也太陽之脈起於目而下至于足故根於指端結於目也中身而上名曰廣明廣明之下名曰太陰太陰脾藏也太陰之前名曰陽明胃爲陽明脈行在脾脈之前脈爲太陰脈行於陽明胃脈之後靈樞經曰足太陰之脈者脾脈也起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上膕內循脾骨之後足陽明之脈者胃脈也下膝三寸而別以下入中指外間故太陰之前名陽明也陽明根起於厲兌名曰陰中之陽厲兌穴名在足大指次指之端厥陰之表名曰少陽少陽之分外肝厥陰脈行膽脈之位內靈樞經曰足厥陰脈起於足大指聚毛之際上循足跗上廉足少陽脈循足跗上由小指次指之端則厥陰之表名少陽也少陽根起于少陰名曰陰中之少陽是故三陽之離合也太陽開陽明爲陰陽明爲闔少陽爲樞三經者不得相失也搏而勿浮命曰一陽帝曰願聞三陰岐伯曰外者爲陽內者爲陰然則陰中爲陰其衝在下名曰太陰太陰根起於隱白名曰陰中之陰太陰之後名曰少陰少陰根起於涌泉名曰陰中之少陰少陰之前名曰厥陰厥陰根起於大敦陰之絕陽名曰陰之絕陰是故三陰之離合也太陰爲開厥陰爲闔少陰爲樞三經者不得相失也搏而勿沈名曰一陰陰陽衝脈爲一周氣表形裏而爲相成也觀此則藏脈行於府脈內故爲陰府於藏脈外故爲陽此以藏府之經絡內外分陰陽也邵子則曰藏以藏神神陽也故配天府以化形形陰

也故配地言各有指並行不悖也

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與勝胱剛與陰交而生脾胃心生目脣生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓勝胱生血故乾爲心兌爲脾離爲膽震爲腎坤爲血艮爲肉坎爲髓巽爲骨泰爲口中爭爲鼻既濟爲耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲肝否爲勝胱

祝氏曰極斷訣陽與柔交陽作陰剛與陰交陰作陽乾離爲天之陰坤坎爲地之柔艮巽爲中爭離加坎爲既濟震加艮爲頤皆下天而上地也肺肝胃勝胱府也府屬陰故生骨肉髓血皆在分大小而言也天主氣之輕清故稱陰陽地主質之重濁故稱剛柔然總三畫而觀則乾兌俱生於陽而兌居二則偶也重濁也爲陽中陰是兌亦可以稱剛離震俱生於陰是離亦可以稱陰而震居四則又偶也重濁也是震亦可以稱柔兌離二卦陰陽互用是月互居也坤艮俱生於柔坎巽俱生於剛以既濟陰圖言則逆數之坤爲一艮爲二坎爲三巽爲四坤坎之數奇屬輕清爲陰陽艮巽之數偶屬重濁爲柔剛則又坤爲陰艮爲柔坎爲陽巽爲剛也艮坎二卦剛柔互用重濁爲柔坎巽俱生於剛是坎亦可以稱剛巽爲中爭離加坎爲既濟震加艮爲頤皆下天而上地也肺肝胃勝胱府也府屬陰故生骨肉髓血皆在

身肺肝胃膀胱雖屬陰其生也屬一一陽也爲地之
天故巽加兌爲大過坎加離爲未濟艮加震爲小過
坤加乾爲否皆下地而上天也骨肉髓血亦屬陰爲
肺肝胃膀胱所生其生也屬二二亦陰也爲地之地
故以巽艮坎坤四純卦象之上下皆地卦也乾坤離
坎以四正相對而互用兌巽震艮以四負反觀而互
用此條所說與素問多不同未詳孰是爷姑依此解

之以俟知者

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母
而生子故有十六象也合天地而生人謂天地初生人之時所謂氣化者也
補註曰此申上章卦象之意蓋父之氣即天之氣母
之氣即地之氣天地一大父母也父母一小天地也
合父母而生子謂天地既生人之後所謂形化者也
八象乾兌離震坤艮坎巽十六象并泰中孚既濟頤
大過未濟小過否而言也愚按形化雖出自父母然
實主之天地父母之氣即天地之氣也故曰天地之
帥吾其性天地之塞吾其體豈獨氣化之始而後謂

之合天地而生人哉

藏府初生次序本八卦圖

巽石肺 剛肺 坎火陽胃 艮土柔肝

坤水陰膀胱

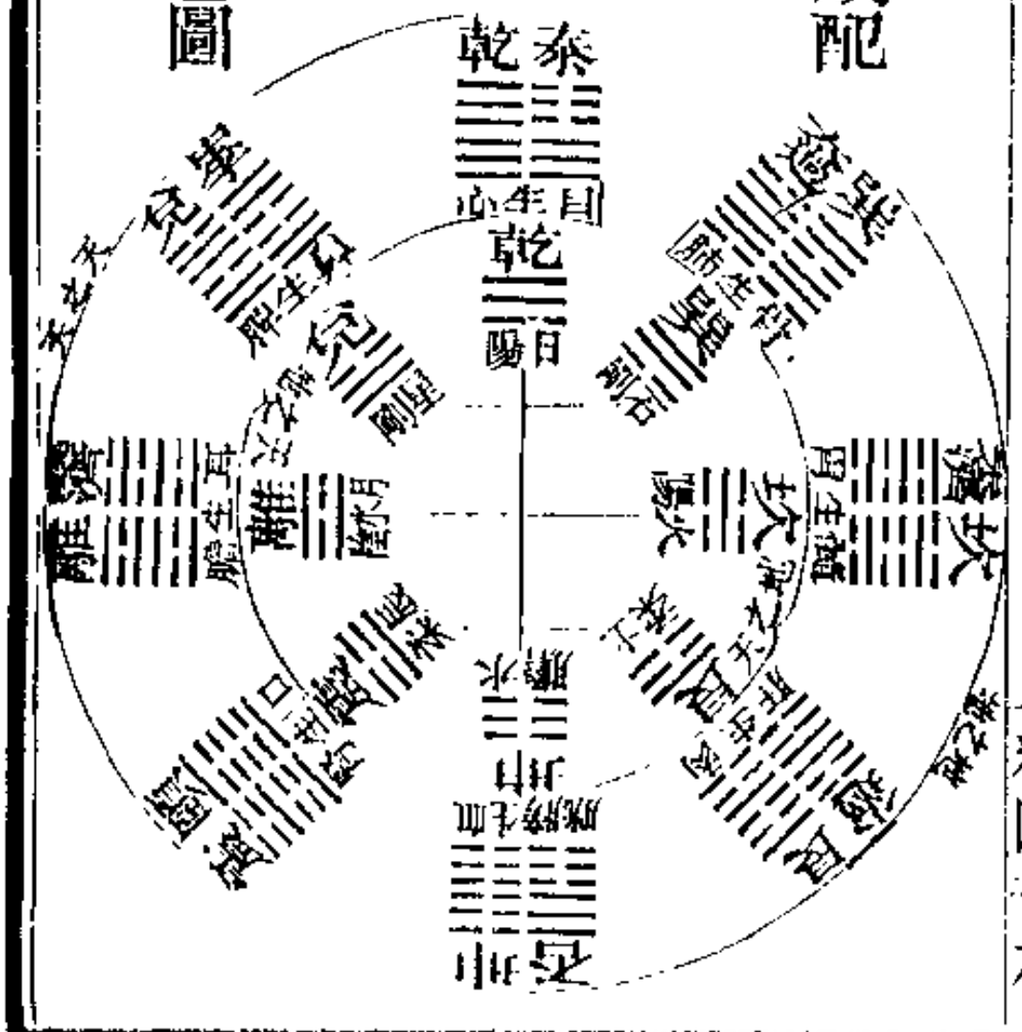
盛剛柔而生心脯剛脏柔命門陰脏柔包腸剛

乾日陽心 兌星剛脾 離月陰膽

祝氏子淮曰觀此四節天以序立於左地以序立於
右自上而下心肺脾胃膽肝腎膀胱亦人藏府之序
自上而下之次也

藏府既成配

十六卦之圖



十六卦之象本只以其八卦陰陽相對而用之而義理自然皆合如心火也火即日也故乾爲心心之神發於目心中正則神精而明不正則神散而昏故曰心生目乾加坤爲蔡目之象也火之發而得水以濟之則瞳斯有光也脾以藏魂陽也故兌剛爲脾脾生鼻者脾屬土土能生金鼻肺之竅金也故魂盛則氣強而鼻息不滯卦爲中孚者蓋巽兌合體爲中孚兌爲金巽爲石石亦金也膽以藏魄陰也故離陰爲膽膽生耳者膽與肝合屬木木能生火耳心之竅火也而聽必聰離爲火而加之於坎於地之四象亦屬火況坎又自有耳之象也故既濟爲耳腎以藏精柔也故震柔爲腎腎生口者腎之氣通于齒牙且口食物而後腎益其精腎之精厚而口之食物斯有味其氣相通也口脾之竅屬土故震加艮爲頤頤爲口艮土也頤上下二陽皆虛而中口之象也大過爲肺者肺金也巽與兌皆金也肺生骨者骨人之金石也故巽爲骨肺氣盛則骨堅也未濟爲胃者胃受物而化之由是以分人水火者也谷化爲火

胃生髓者胃強而能化物則精厚而骨之髓盈髓盈則骨強是髓者體之陽也故坎陽爲髓小過爲肝者肝屬木艮土生木而復木加焉肝之象也肝生肉者肝爲傳血之府肝之血不滯則能養肉也肉人之土也艮之象也故艮爲肉否爲膀胱膀胱者膀胱津液之府坤水而乾金生之也膀胱生血者津液盛則血生也血人身之水也故坤爲血漁樵問對曰氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰魂隨氣而變魄隨形而止故形存則魄存形化則魂散耳目口鼻心脾膽腎之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魂腎之靈曰精心之神發乎目則謂之視腎之精發乎耳則謂之聽脾之神發乎鼻則謂之臭膽之魄曰魄脾之靈明而有不同

通變曰心乾膽離脾兌腎震藏也生曰泰耳既濟鼻中孚口頤者首也肺大過肝小過胃未濟爲胃肺氣盛則骨堅也未濟爲胃也生骨髓肉艮體坎血坤者身也藏皆屬天言性者必歸之天故生首之四象府皆屬地言體者必歸之

地故生身之四象性則本卦爲藏交卦爲首體則交卦爲府本卦爲身本卦純天爲心脾腎純地爲血肉髓骨地來和天爲耳目鼻口性之體也天來唱地爲肺肝胃膀胱體之性也藏以本卦生交卦者天之天生天之地府以交卦生本卦者地之天生地之地者也

又曰天無體託地以爲體所以土中有水石中有火性依體以立故地中有天天之所以神也地無用資天以爲用所以月借日光辰因星紀體隨性以彰故

地上有天天之所以明也是故心膽居肺肝者性依體以立也胃與膀胱居脾腎者體資性以行也心膽居肺肝者乾離資巽艮天之陰陽隨天之剛柔也胃與膀胱生脾腎者坤坎資震兌地之陰陽隨天之剛柔也天之陰陽依地之剛柔地在上者地中有天也地之陰陽隨天之柔剛地在下者地上有天也心膽肺肝天地反立而在上者造物之初也脾腎胃膀胱天地定位而在下者生物之後也然心膽託肺肝乾離託巽艮則是天之天托乎地之地胃膀胱接脾腎

坤坎資震兌則是地之天資乎天之地乃知太極旣判無物不係乎有無敢不起於二故曰有地而後有二有二而後有變化聖人所以立極用中者非執一以爲一乃貫三以爲一也

又曰泰爲目旣濟爲耳乾離也中孚爲鼻頤爲口兌震也耳目體二而用一泰旣濟變而乾離不變也鼻口體一而用二鼻有呼吸二竅口有氣食二喉中孚頤不變而兌震變也

又曰泰爲目坤乾也旣濟爲耳坎離也中孚爲鼻巽兌也頤爲口艮震也坤乾坎離陰陽交故耳目各二泰乾下坤上內陽外陰陽爲主而陰見於外故目視之則竅而致用則凸也旣濟坎上離下內陰外陽陰爲主而陽見於外故耳視之則凸而致用則竅也巽兌艮震陰陽分故鼻口各一中孚兌下艮上四陽二陰陽多故著見而陰實爲主故鼻視之則竅也頤震上艮下四陰二陽陰多故著見而陽實爲主故口視之則竅而致用則凸也舌者口之用也故即口言之若細別焉則頤爲口上止下動也小過

爲舌下止上動也舌向下則止向上則動也觀小過之象豈不類於舌乎

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之地地中有天石中有火是以心膽象之也

言人之性體者當驗之於天地心膽神藏屬性象天與火肺肝化府屬體象地與石

心膽之倒懸何也草木者地之木體也人與草木反生是以倒懸也

草木之根向下則枝葉向上蓋草木本之地者也人則本之天與草木之生相反者也故人之頭向上則心膽倒懸向下也

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

素問肺主皮毛心脈脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交法也交即用也

補註曰人之五臟肺最在上故主皮毛皮毛最在外也心在上之下故主血脈血脈在外之內也脾在上下之間故主肉肉在內外之間也肝在下之上故主筋筋在肉之外也腎最在下故主骨骨最在內也膀胱之上而腎反主之肺生骨與心同在上而腎反主之故曰交法也王冰素問註曰肝之精氣生養筋心之精氣生養血在體爲脈通行榮衛而養血也脾之精氣生養肉裹筋骨充其形也肺之精氣生養皮毛包臟膚腠捍其邪也腎之精氣生養骨髓端直貞幹以立身也五臟生成篇曰心之合脈也火氣動躁脈類齊同心臟應火故合脈也其榮色也其主腎也肺之合皮也金氣堅定皮象亦然肺藏總金故合皮也其榮毛也其主心也肝之合筋也木性曲直筋體亦然肝臟應木故合筋也其榮爪也其主肺也脾之合肉也土性柔厚肉體亦然脾臟應土故合肉也其榮脣也其主肝也腎之合骨也水性流溼精氣亦然骨通精髓故合骨也其榮髮也其主皮也是故多食鹹則脈凝泣而變色鹹益腎勝於心心不勝也多食苦則皮槁而毛拔苦益心勝於肺肺不勝也多食酸則肉胝腠而脣揭酸益肝勝於脾脾不勝也多食甘則骨痛而髮落甘益脾勝於腎腎不勝也此五味之所傷也諸脈皆屬於目諸髓皆屬於腦腦爲髓海諸筋皆屬於節節者骨之會也諸血皆屬於心心脈內連於肺肺入氣也心主血脈血運於諸經人動則血運於肝肝藏血心行之人靜則血歸於肝肝藏血心主血脈故也

心藏神腎藏精脾藏魂膽胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脾腸矣

發微曰人之一身具天地鬼神之理之靈精爲形而陰魄附氣爲魂而陽神依四者都相離不得所以魂魄氣形而盛衰也腎北方天一水故以藏精精始化爲魄魄乃精之所自出是爲精氣之佐使而竝其出入水能生木木爲之子故膽中藏魄心南方太虛火用以藏神生陽曰魂魂乃神之所自出是爲神氣之使也精盛則魄盛之輔弼而隨其出入火能生土土爲之子故脾中藏

魂人之一身精神其主而魂魄其使也精盛則魄盛性至誠則能生精至精則能生神誠也者皆天一所生而無僞也人能生於一而不散其精則至誠如神心能御氣不能主一而散其精則心爲形役豈徒沒世而無聞哉其違禽獸不遠矣人之生也精神魂魄性之用也血氣水穀形之用也惟內外交相養則精神強而魂魄盛性者受之於天必有藏焉心者神所藏腎者精所藏精溢於腎溢而滲各有精隨用而灌注於腎腎藏乃受而藏之又曰五臟會關司之所非腎一藏攝有精也脾者魂所藏膽者

魄所藏統其藏者心也故能發見於聲臭言視之間而不違其則者所以靈也形者口之於地必有府焉肺傳血於肝而傳水穀於脾腸矣

府所以流傳變化其形之用使不滯也故曰化府脾爲淨氣之府肝爲傳血之府胃爲化水穀之府又爲之脾腸以流其淫滓濁穢故曰天地之性人爲貴豈若異端者之言魂魄哉補註曰人之飲食入口曰胃管入於胃中其滋味入五臟其賤入於小腸乃化之則入於大腸始分別清濁渣滓濁者結於廣腸津液清者入於膀胱膀胱乃津液之府也至膀胱又分清濁濁者入於溺中其清者入於膽膽引入於脾脾散乃成五汁五者同歸於脾脾和乃化血行於五臟六府而統之於肝脾不和乃化爲痰血生氣於五臟六府而統之於肺氣血化精統之於腎精生神統之於心精藏二腎之間謂之命門神藏心之中竅爲人之元氣從肺管中出爲呼吸五臟別論曰所謂五臟者藏精神而不寫也寫輸瀉也故滿而不能實而不能滿也

神者人之主將寤在脾熟寐在腎將寤在膽又言在肝正寤在心

神藏於陰則寐行於陽則寤心膽在上陽也脾腎在下陰也

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也

發微曰午則日隨天在南子則日隨天在北一日之寤寐也夏則日正在午冬則日正在子一年之寤寐也日者天之神也人之神謹在心夏也夜在腎冬也

天地之大猶在夏人之神則存於心

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中

三才之道也

補註曰人在胞胎時先生頭而後生身故形統於首天之象也人身之氣皆自下升上故氣統於腎地之象也人之知覺皆統於心人之象也愚按氣以運形形以攝氣形氣交相資以爲可而神則主乎其中所以呼氣而後見其形者也

曰目橫而耳縱何也體必交也故動者宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也

橫爲陰縱爲陽動爲陽靜爲陰動者橫靜者縱則是陰陽相反故曰交也人動類宜橫而形反縱者此又以動物而兼植物之氣交而又交也

目曰凸而耳鼻竅竅者受臭嗅氣物或不能閉之凸者視色則別味物則能閉之也四者雖象於一而各備其四矣

口凸者中有舌也受臭當作受聲

鼻之氣自見之口之言耳聞之以類應也

膽與腎同陰心與脾同陽故其所生者各以類應也

發微曰精爲形而陰魄附氣爲魂而陽神依四者都相離不得所以魂魄隨氣形而盛衰也形變則陽魂離去魄化則陰形朽離所以先王以灰滅爲極形而於人之死也則卜宅非以妄鬼也又曰子產謂人生始化曰魄魄內自有陽氣氣之神曰魂魂魄神靈之名初生時耳目手足運動此魄之靈也及其精神性

識漸有知覺此則氣之神也蓋魂陽屬火魄陰屬水
天一生水陰陽始交魄既生暖者爲魂先有魄而後
有魂魂常爲主爲幹淮南子曰天氣爲魂陽也地氣
爲魄陰神也樂記曰心之精爽是謂魂魄屬形體
魂屬精神精又是魄魄是精之神精又是魂魂是氣
之神朱子謂魂神而魄靈魂陽而魄陰魂動而魄靜
生則魂在於魄而魄檢其魂死則魂遊散而歸於天
魄淪墜而歸於地運行動作底是魂不運用動作底
是魄魄盛則耳目聰明能記憶老人目昏耳聾記事

不得者魄衰也魂熱而魄冷能以魂守魄則魂有所
守而亦靜魄以魂而亦有生意魂熱生涼魄冷生暖
惟二者不相離故陽不燥陰不滯而得其和矣不然
魂愈動魄愈靜魂愈熱魄愈冷二者不得其和而死
矣又曰人生時魂魄相交死則各相離去魄固有形
像在裏面如水晶相似所以發出來爲耳目之精明
月照處是魄其光是魂如香燒出廿子來是魄那成
煙後香底是魂魂是魄之根底火是
魂鏡是魄鐙有光欲物來便燒鏡雖照見卻在裏面

火日外景金水內景火日是魂金水是魄人之眼光
是魄耳亦體耳何以爲魄曰能聽者便是魄陰主受
藏故魄能記憶在內陽主運用故魂能發用出來二
物本不相離精聚則魄聚氣聚則魂聚是爲人物之
體至於精竭魄降則氣散魂遊而無所知矣

氣變而形化

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔
氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也
神無方而性有質

神即性其理本一也但神主天地言不著於物性則
落於體質之中矣故曰成之者性也

有形則有體有性則有情

體者形之分情者性之發

心性而膽情陽性而陰情性神而情鬼

素問曰膽者中正之官決斷出焉又曰十一藏取決
於膽蓋膽以藏魄人之所以能作事而無所懼者全
取決於膽故獨以膽對心而言性具於心情則動於
氣而見之事故屬膽屬陰屬鬼

發於性則見於情發於情則見於色以類而應也
天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂
理
理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至
人之類備乎萬物之性
人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類
已配天地謂之人唯仁者其可謂之人矣
人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不愼哉
人之精神貴藏而用之苟衒於外鮮有不敗者如利刃
物來則剸之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷
矣
精義入神以致用也不精義不能入神不能入神則不
能致用也
無思無爲者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以
此洗心退藏於密
心一而不分則能應萬變此君子所以虛心而不動也
人心當如止水則定定則靜靜則明
任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明

矣
性具于心純乎理也情雖由性而發既發則雜之於
氣氣有所拘善惡攸分矣故任我之私者爲情因物
之理者爲性
以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗
性者萬物之一原故以物觀物爲性
誠者主性之具無端無方者也
資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問
由外入者也自誠明性也自明誠學也
天下言讀書者不少能讀書者少若得天理眞樂何書
不可讀何堅不可彼何理不可精
易始於三皇書始於二帝詩始於三王春秋始於五霸
所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而已但
用無爲則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力
則霸也霸以下則夷狄夷狄以下是禽獸也
法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五霸絕於秦萬世
治亂之迹無以逃此矣
秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事

幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭王此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也

秦穆公有功於周能遷善改過爲霸者之最晉文侯世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車又次之楚莊強大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯而爲楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則未可言春秋無緒矣

大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國者功之首罪之魁也

則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見

周襄王有太叔帶之亂出居於鄭穆公出師河上將納之由是晉文公感而起兵而周之亂定尊周室輔晉文是有功於周也晉文侯文公之先祖伐戎定周遷平王於洛者也

五霸者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功者亦必

錄之不可不恕也某人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有能爲小善者安得不進之也況五霸實有功於天下且五霸固不及於王不猶愈於夷狄乎安得不與之也

治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言春秋先定五霸之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒矣

春秋爲君弱臣強而作故謂之名分之書

人言春秋非性命之書非也至於書郊牛之口傷改卜牛牛死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也又云春秋皆因事而褒貶豈聖人特立私意哉人知春秋聖人之筆削爲天下之至公不知聖人之所以爲公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也

魯之僭郊久矣宣公三年書郊牛之口傷改卜牛牛

死乃不郊是則不郊者爲牛傷與死也不然則郊矣
郊天子之事也魯行之不爲僭乎下文書曰猶三望
猶者可已而不已之詞也望郊之屬也不郊亦無望
可也胡氏曰三望者祭泰山河海夫天子有天下凡
宇宙之內名山大川皆其所主也故得祭天而有方
望無所不通諸侯有一國則境外之山川他人所主
者而可以望乎河海非魯之封內其不得祭亦明矣
隱公五年書考仲子之宮初獻六羽則前此用八佾
可見矣八佾天子之禮樂也而魯僭之春秋因事而
書所以正天下之大典定公二年雉門及兩觀災書
曰新作雉門及兩觀胡氏曰書新作者譏僭王事而
不能革雉門象魏之門其外爲庫門而皐門在庫門
之外其內爲應門而路門在應門之內是天子之五
門也僖公常修泮宮復閟宮非不用民力也而春秋
不書子家駒以設兩觀爲僭天子是非諸侯之制明
矣夫撥亂反正者必本諸身身正者物必正春秋於
僭王者必書者必正之意也何氏曰御廩桓宮僖宮西
宮新宮亳社災太室屋壞皆不言刖葺獨雉門兩觀

僭王者法度天災示變宜有所革而復大其規模故
經云新作以見非正也觀此則新作雉門者爲門災
猶者可已而不已之詞也望郊之屬也不郊亦無望
也非舊無也
魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以
爲常祭可也至於五年大禘不可爲也天子得禘之故曰禮
禘王者之大祭也五年一行惟天子得禘之故曰禮
不王不禘周之禮春祠夏禴秋嘗冬烝四時之祭實
無有稱禘者此曰諸侯苟有四時之禘以爲常祭者
何王制曰天子諸侯之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬
曰烝此蓋漢儒誤認春秋之書附會成文耳鄭玄不
察疑爲夏殷之禮邵子因之遂有此言皆非也
始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽者初
褻之也以其舊僭八佾也
晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏
言也君不容則失臣故書國殺
魯文公六年書晉殺其大夫陽處父晉狐射姑出奔
狄公羊傳曰晉殺其大夫陽處父則狐射姑曷爲出
奔射姑殺也殺射姑也其稱國以殺何君漏言也其

漏言柰何君將使射姑將陽處父諫曰射姑民眾不說不可使將於是廢將陽處父出射姑入君謂射姑曰陽處父言曰射姑民眾不說不可使將射姑怒出刺陽處父於朝而走胡氏安國曰亂之所生則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子愼密而不出也凡書殺者在上則稱君在下則稱民在衆則稱人在微則稱盜君與臣同殺則稱國今殺處父者射姑耳君獨以漏言故如比殺焉所以爲後世戒也

夫聖人之經渾然無迹如天道焉故春秋錄實事而善惡形於其中矣

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

左氏公羊穀梁三傳也陸淳啖助唐人釋春秋者也

程子曰春秋傳爲按經爲斷又曰以傳考經之事迹以經刖傳之眞僞胡氏寅曰自漢以來三傳優劣之論何紛紛而莫之一乎要之根據國史考事精詳此左氏之所長也然博而不知其義奢而不求其實則未免於誣矣發明書法義理頗正此公穀之可取也然以日月爲義例一字爲褒貶又且黜周而王魯則誣謬亦甚矣至唐趙匡啖助陸淳始辨三傳之非而專求聖經之義雖未盡善而其開示後人者其功已多

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

管仲相桓公霸諸侯所以九合諸侯而一匡天下者皆假借仁義用智數以行之耳晚年書書二十四卷能識物理通達世務於國事紛紜之際而乃能從容於物理之學非才力過人安能如此晁氏曰劉向所

定凡九十六篇今亡十篇世稱齊管仲撰杜佑旨略序曰予讀仲書見其謹法令通商賈均力役盡地力既爲富強又頗以禮義廉恥化其國俗如心術白心之篇亦嘗側聞正心誠意之道其能一正天下致君爲五霸之盛宜矣其以怵侈閨者盡非不知之罪在於志意易滿不能躬行而已然則其爲書固善也後之欲治者庶幾之猶可以制四夷而安中國學者何可忽哉

叔向子產晏嬰之才相等埒

叔向晉大夫子產鄭大夫晏嬰齊大夫三子皆博學而有文名聞諸侯孔子之所取者也

季札之才近伯夷

伯夷與其弟讓國而逃孔子稱爲求仁得仁季札亦與公子之能讓國者也其父壽夢生四子長諸樊次餘祭次餘昧次季札賢壽夢欲立之札辭乃立諸樊壽夢卒諸樊復讓於札札謝曰曹人欲立子臧子臧雖不才願附於子臧之義諸樊臧去之以成曹君札雖不才願附於子臧之義諸樊卒餘祭立欲傳以次必致國於季札卒不受封於延陵故號延陵季子劉向說苑曰夫不以國私身捐千乘而不恨棄尊位而無恨可以庶幾矣胡氏曰壽夢欲立札辭不可然後立諸樊諸樊致賢季札欲立以爲嗣札辭而去之諸子乃舍其子而立弟國於季子季子又辭而去之諸子故諸樊卒而餘祭立餘祭卒而約以次傳必及季子故諸樊卒而餘祭立餘祭卒而餘末立餘昧卒則季子宜受命以安社稷成父兄之志矣乃徇匹夫之介節辭位以逃夷末之子僚僚既立諸樊之子光曰先君所以不與子國而與弟者凡爲季子爾將從先君之命歟則季子宜有國也如不從先君之命則我宜立僚爲得爲君於是使專諸刺僚而致國乎季子季子不受去之延陵終身不入吳國故曰季子辭國以生亂因其來聘而貶之示法焉或謂子貢問於孔子曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨子貢以先聖賢夷齊知其惡衛輒之爭而不爲也季子辭位獨不爲賢而矣貶乎曰叔齊之德不越伯夷孤竹舍長而立幼私意也諸樊兄弟父子無及季札之賢者其父兄所爲眷眷而欲立札公心也以其私意故夷齊讓國爲得仁而先聖之所賢以其公心故季子辭位道微暴行交作臣簒其君者有之子簒其父者有之爲生亂而春秋之所貶苟比而同之過矣或曰世衰季子於是焉而辭位則將使聞其風者貪夫廉爭夫讓而篡弒奪攘之禍捐矣其於名教豈有不補何貶之有也曰春秋達節而不守者也昔太伯奔吳而不反季歷嗣位而不辭武王繼統受命作周亦不以配天之業讓伯邑考宅天下也彼王僚無季歷之賢武王之聖而季子爲太伯之讓豈至德乎使爭弒禍興

習師喪國其誰階之也若季子之辭位守節立名全身自牧則可矣概諸聖王之道則過矣中庸曰道之不明不行也我知之矣季子所謂賢且智過而不得其中者也使由於季歷武王之義其肯附于臧之節而不受乎惜其擇乎中庸失時措之宜爾此仲尼於季子望之深矣責之備矣

伯夷義不食周粟至餓且死止得爲仁而已伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

顯諸仁藏諸用孔子善藏其用乎

孔子之藏用非如後世智謀之士故藏其端而不露也聖人渾融無迹而圭角不露所謂盡三才之道行無轍迹是也

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二合而言之則四始於有意成於有我有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固意有心必有待一云期固不化我有已也

此言有一極兩儀四象之象也

劉絢問無爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也

時後後言乃應變而言言不在我也

知之爲知之不知爲不知聖人之性也若不知而強知之非情而何失性而悖則衆人矣

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於己有形故可據德主於仁故曰依

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者唯聖人能之君子畏義而有所不爲小人直不爲耳聖人動不踰矩何義之畏乎

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由戶者開穴隙之類是也

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之

三人行亦有師焉至於友一鄉之賢天下之賢以天下爲未足又至於上論古人無以加焉

當仁不讓於師者進人之道也

有馬者借人乘之舍己以從人也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事唯其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通

周勃霍光皆天資重厚者也天下大事惟重厚者能當之

人百出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反爲邪惡故孔子以中植爲焉得剛既有慾心必無剛也

仲弓可使南面可使從政也

顏子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不是謂之好學

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行也是也是一面不再也韓愈以爲將發於心而便能絕去恐未爲過與若曰已過於行但一而不再則失已遠矣

悔已及矣烏在其幾於聖人吉之大也

知易者不必引用誥解是爲知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也

瞽叟殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛湯放桀武王伐紂而不以爲利者若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁湯武義也雖湯武則可非湯武是篡也

申屠非天降地出撰物之理度人之情行其所安是爲得矣

申屠之法自申者天也自外者人也

補註曰自然得中者所謂誠者天之道也自外而入者所謂誠之者人之道也

老子五千言大抵皆明物理

五千言卽道德經八十一篇也老子姓李氏當周時大道不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎願爲我著書於是作道德二篇五千文而去宣道德之源大無不包細無不入程子曰老子語道德而雜權詐本末舛矣申韓蘇張皆其流之弊也又曰老子書其言自不相入處如冰炭其初意欲談道之極玄妙處後來却入做權詐上去如將欲取之必固與之之類朱子曰老子之學只要退步柔伏不與你爭纔有一毫主張計較思慮之心這氣便麤了故曰致虛極守靜焉又曰專氣致柔能如嬰兒乎又曰知其雄守其雌爲天下谿知其白守其黑爲天下谷所謂谿谷只是低下處讓你在高處他只要卑下處全不與你爭他這工夫極難常見畫本老子便是這般氣象笑嘻嘻地便是箇退步占便宜底人雖未必肖他然亦是他氣象也只是他放出無狀來便不可當

如曰以正治國以奇用兵以無事取天下他取天下便是用此道又曰今觀老子書自有許多說話人如何不愛其學也要出來治天下清虛無爲所謂因者君之綱事事只是因而爲之如漢文帝曾參便是用老氏之效老子之學最忍他閒時似箇虛無卑弱底人莫教緊要處發出來更教你支梧不住如張子房是也子房皆老氏之學老子知易之體者也

朱子曰康節言老氏得易之體孟子得易之用非也老子自有老子之體用孟子自有孟子之體用將欲取之必固與之此老子之體用也存心養性充廣其

四端此孟子之體用也

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之意也

莊子齊物末免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

齊物莊子書篇名或問齊物論如何程子曰莊子之意欲齊物理邪物理從來齊何待莊子而後齊若齊物形物形從來不齊如何齊得此是莊子見道淺不

奈胸中所得何遂著此論也

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出游從容是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊子雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踟躕四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

莊子內篇養生主曰庖丁爲文惠君解牛曰始臣之解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也方今之時臣以神遇而不以目視官知止而神欲行奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖

聖人亦不可強此言有爲無爲之理順理則無爲強則有爲也

呂梁之事見前章盜跖柳下惠之弟從卒九千人橫行天下以爲溢萬民苦之莊子言孔子往欲說之乃爲盜跖所陵侮強辯大斥卒不能化而返此寓言也

漁父言孔子遊緇帷之林遇漁父反走再拜而請教漁父乃責之以離位起亂曰子既上無君侯有司之勢而下無大臣職事之官擅飾禮樂選人倫以化齊民不泰多事乎且示之以八疵四患言必去此然後

可教傲然自是刺船而長往此蓋道之不同物固難強也此皆寓言假孔子以爲重者也

莊子著盜跖篇所以明至愚雖至聖莫能化蓋上智與下愚不移故也

魯國之儒一人者謂孔子也

魯國之儒一人亦莊子之言也

莊荀之徒失之辯

補註曰如莊生詆訾孔子之徒荀子力排性善之說強辯自任其失孰大焉

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

智哉留侯善藏其用

漢儒以反經合道爲權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執中無權者猶爲偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及之初也跨蹑二贊大雪之末也亦周而復始凡玄首此故權在一身則有一身之權用雖不同其權一也

以至於天下則有天下之權用雖不同其權一也

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此

類造化之言也

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

補註曰司馬說玄曰易卦氣起中孚除震離兌坎四正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦六日七分凡得三百六十五日四分日之一中孚初九冬至之初也頤上九大雪之末也周而復始玄八十一首每首九贊凡七百二十九贊每二贊合爲一日一贊爲晝一贊爲夜凡得三百六十四日半益以跨贏二贊成三百六十五日四分日之一中初一冬至之初也跨蹑二贊大雪之末也亦周而復始凡玄首皆以易卦氣爲次序而變其名稱中者中孚也周者復也礱閒者屯也少者謙也戾者睽也餘皆倣此故玄首曰八十一首蔵事成貞測曰巡乘六甲與斗相逢曆以紀歲而百穀時雍皆謂是也

卦氣除坎離震兌 玄首八十一

坎 中孚 冬至
復 冬至
屯 小寒
謙 小寒
睽 小寒
升 大寒
中 天一方一州部一家 始始
周 二家
賾 三家
閉 始二部一家
少 二家
屘 三家
上 始三部一家
臨 二家
遯 立春 三家
蒙 中始 中二州部一家
益 中二部一家
漸 雨水 三家
泰 三家
大壯 三家
夬 三家
革 穀雨 三家
同人 三家
師 三家
比 三家
小畜 三家
家人 三家
井 三家
蹇 三家
節 三家
既濟 三家
需 穀雨 三家
隨 三家
晉 三家
解 春分 三家
大過 三家
豫 清明 三家
交 夷 侯 從 進 釋 格 夷 樂 終始 終始
爭 務 事 更 斷 殺 裝 眾 終終 下下
訟 蠱 革 穀雨 夬 旅 賁 師 三家

比 ䷇ 中上三部一家
小畜小滿 ䷈ 中下二州部一家
乾 ䷀ 中中三部一家
夬芒種 ䷪ 中二州部一家
家人 ䷤ 中下三部一家
井 ䷯ 上上三部一家

密 ䷙ 三家
親 ䷗ 二家
敛 ䷧ 三家
噬嗑 ䷔ 二家
睽 ䷥ 三家
盛 ䷝ 二家
居 ䷤ 三家
法 ䷟ 三家

離 ䷝ 一家
咸夏至 ䷞ 三家
姤 ䷫ 一家
鼎小暑 ䷱ 三家
豐 ䷶ 三家
渙 ䷺ 三家
履大暑 ䷉ 三家

應 ䷂ 一家
迎 ䷮ 三家
遇 ䷅ 中上三部一家
寵 ䷠ 一家
大 ䷍ 三家
廊 ䷡ 上二州部一家
文 ䷕ 二家
禮 ䷝ 三家

遯 ䷠ 上中三部一家
恆立秋 ䷟ 二家
節 ䷻ 三家
咸 ䷞ 二家
損暑 ䷨ 三家
否 ䷋ 三家

逃 ䷠ 一家
唐 ䷍ 二家
常 ䷟ 三家
度 ䷻ 二家
永 ䷟ 三家
昆 ䷭ 二家
滅 ䷣ 三家
險 ䷦ 三家
守 ䷄ 三家

巽白露 ䷸ 二家
萃 ䷬ 二家
畜 ䷙ 三家
貢秋分 ䷑ 二家
觀 ䷓ 二家
歸妹寒露 ䷵ 二家

翕 ䷏ 一家
聚 ䷬ 二家
積 ䷓ 三家
飾 ䷕ 二家
疑 ䷧ 三家
視 ䷓ 二家
沈 ䷆ 二家
內 ䷤ 二家

四明叢書 約園刊本

去 晦 訾 困 剝 艮 旣濟
妄 賁 窮 困 剝 艮 旣濟
䷘ ䷕ ䷯ ䷮ ䷖ ䷳ ䷾
霪降 冬

睽 蹇 解 震 小過 豫 噬嗑
䷥ ䷦ ䷧ ䷲ ䷽ ䷏ ䷔
大雪

兌 艮 坤 坎 離 巽 未濟
䷹ ䷳ ䷁ ䷜ ䷝ ䷸ ䷿
大雪

夬 剝 復 屯 明夷 升 頤
䷪ ䷖ ䷗ ䷂ ䷣ ䷭ ䷚

大有 觀 臨 比 師 萃 蠱
䷍ ䷓ ䷒ ䷇ ䷆ ䷬ ䷑

革 晉 豫 觀 比 萃 蠱
䷰ ䷢ ䷏ ䷓ ䷇ ䷬ ䷑

同人 家人 益 無妄 噬嗑 隨 蠱
䷌ ䷤ ䷩ ䷘ ䷔ ䷐ ䷑

大壯 家人 益 無妄 噬嗑 隨 蠱
䷡ ䷤ ䷩ ䷘ ䷔ ䷐ ䷑

大有 觀 臨 比 師 萃 蠱
䷍ ䷓ ䷒ ䷇ ䷆ ䷬ ䷑

革 晉 豫 觀 比 萃 蠱
䷰ ䷢ ䷏ ䷓ ䷇ ䷬ ䷑

同人 家人 益 無妄 噬嗑 隨 蠱
䷌ ䷤ ䷩ ䷘ ䷔ ䷐ ䷑

大壯 家人 益 無妄 噬嗑 隨 蠱
䷡ ䷤ ䷩ ䷘ ䷔ ䷐ ䷑

跬補半日
夜數
嬴補四分
日之

卦氣一爻當一日餘五日四分日之一每日以八十分分之得四百二十分六十卦每卦得七分故一卦當六日七分

發微曰太玄數始於三太玄卽太極也以象君位三方卽天地人也以象三才曰天玄地玄人玄三方象三公一方有三州凡九州象九卿一州有三部凡七十二部象大夫立天道曰始中終立地道曰上中下

立人道曰思福禍易占以變玄占以通玄之首贊皆本五行自中而周以至於養中爲一水周爲二火贊爲三木閉爲四金少爲五土戾又爲六水上又爲七火干又爲八木狩又爲九金數止於九自羨而起又爲一水此以後皆然每首九贊九贊之中初一亦屬水次二屬火次三屬木次四金次五土次六又屬水次七又屬火次八又屬木次九又屬金諸首中以五爲君爲一首之主亦如易卦以五爻爲主也玄中首一陽生對應首一陰始八十一首皆相對待奇首陽

偶首陰奇對奇偶對偶所主不同而相反玄序曰巡乘六甲與斗相逢此玄起曆之大旨玄有奇滿猶斗有閏月也八十一首自中而起每首必指月旦日入之度而皆以斗為主蓋時之易正而可見者斗曆之雖明而易差者閏氣昧與斗相迎既無差忒則閏正而曆正矣辨正曰寧拨揚子雲之學程子大概不取謂子雲作太玄本要明易却尤晦於易眞屋下架屋牀上疊牀無益也龜山楊氏亦曰子雲作太玄只據他立名便不是既定即三方九州二十七部八十一家不知如何相錯得八卦所以可變而為六十四者只為可相錯故可變耳惟相錯則其變出於自然也朱子曰聖人說天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十甚簡易太玄却說得支離如他立八十一首却是分陰陽中間一首半是陰半是陽若看了易後去看那玄不成物事至如焦延壽易也不成物事人說焦延壽卦氣不好是取太玄不知太玄却是學他又曰天地間只是陰陽二者而已便會有消長今太玄有三箇了如冬至是天元到三月便是地元七月便是人元夏至却在地元之中都不成物事太玄甚拙歲是方底物他以三數乘之皆算不著又曰太玄之說只是老莊康節深取之者以其書亦挨傍陰陽消長來說道理縝詳朱子於子雲固有所取然辨而非之者亦多則子雲之學可知矣

揚雄作玄可謂見天地之心者也

邵氏伯溫曰揚子雲知易之本以作玄始於中首象中爭次以周首象復中者天下之大本所謂天地之心也故其首辭曰陽氣潛藏於黃鍾之宮信無不在其中天地之道可謂至信矣所謂信者有以見天地之心乎在人則誠也故天地聖人之心至信至誠悠久而不息所以為天地人之至妙至妙者也

洛下閎改顓頊曆為太初曆子雲準太初作太玄凡八十一卦九分其二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中卦

補註曰顓頊曆者顓帝本連山首艮之易而作也祖河圖數十衍為百百分四箇二十五以應天數四分度之一也秦用此曆建亥為正至漢武帝改為太初

太初者武帝即位康都洛下閎等所作也以建寅爲
正太玄者漢揚雄所作也與太初顓頊曆相應太初
以八十一爲日法者九九也太初以三十二爲秒法者八四也太玄以
三十六爲秒法者九四也以玄比初分於九而減一
秒於九而加一同得二千五百九十二秒始雖異而
終則同朱子又曰太玄擬易司馬說玄亦曰易與太
玄大抵道同而法異易畫有二曰陽曰陰玄畫有三
曰一曰二曰三易有六位玄有四重易以八卦相重

爲六十四卦玄以一二三錯於方州部家爲八十一
首易每卦六爻合爲三百八十四爻玄每首九贊合
爲七百二十九贊皆當期之日易有元亨利貞玄有
罔直蒙酋冥易大衍之數五十其用四十有九玄天
地之策各十有八合爲三十六策地則虛三用三十
三策易揲之以四玄揲之以三易有七九八六謂之
四象玄有一二三謂之三摹易有象玄有首易有爻
玄有贊易有象玄有測易有文言玄有文易有繫辭
玄有攡瑩捥圖告易有說卦玄有數易有序卦玄有
衝易有雜卦玄有錯殊塗而同歸百慮而一致皆本
於太極兩儀三才四時五行而歸於道德仁義禮也
九分九日也經曰捥揆之九日平分莅氏註曰玄一
首四日分則有餘一首九日則平故曰九日平分也
曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布算
者洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知曆法
揚雄知曆法又知曆理
書曰日短星昴以正中冬蔡傳曰按此冬至日在虛
昏中昴今冬至日在斗昏中壁中星不同者蓋天有
三百六十五度四分度之一歲有三百六十五日四

分日之一天度四分之一而有餘歲日四分之一而
不足故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差
而西歲漸差而東此歲差之由唐一行所謂歲差者
是也古曆簡易未立差法但隨時占候脩改以與天
合至東晉虞喜始以天爲天以歲爲歲乃立差以追
其變約以五十年退一度何承天以爲太過乃倍其
年而又反不及至隋劉焯取二家中數七十五年爲
近之然未爲精密也

五星之說自甘公石公始也
五星之說古未有聞虞書但曰撫于五辰而已至甘
石則盡露矣石申魏人著星經甘德亦同時星有三
色所以別三家之異出於石者赤出於甘者黑出於
巫咸者黃紫宮中外諸星亦出三家總數三百八十
三名積數七百八十三星其施於渾家者惟天極比
斗二十八舍爲占候之要其餘載者所以備上象之
全體而已
素問陰符七國時書也

補註曰素問八十一篇陰符上中下三篇世傳皆黃
帝之書也集覽曰陰符經名接李筌撰序云得此經
於嵩山石壁中或謂爲黃帝之書受於廣成子又云
受之玄女或云黃帝與風后玉女論陰陽六甲退而
自著其事蔡氏序云陰符三百言李筌得於石室中
云寇謙之所藏出於黃帝河南邵氏以爲戰國時書
程子以爲非商末則周末世數久遠不得而詳之
素問密語之類於術之理可謂至矣
補註曰玄珠密語啟玄子之所作也其大要皆論五
運六氣
至理之學非至誠則不至
物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我
則失理有而入於術矣
物理之學以數觀物者也若太玄經世等數是已
言發於眞誠則心不勞而遠人久而信之作僞任數一
時或可以欺人持久必敗
天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近智數
或能施於一朝豈有時而窮惟至誠與天地同久天地
爲學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無
所不通天地之道直而已當以直求之若用智數由逕
以求之是屈天地而循人欲也不亦難乎
人心內重內重則人輕苟內輕必外重好利好名無所
不至
義重則內重利重則外重
凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣
事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分
謂之非道
人之爲道當至於鬼神不能窺處是爲至矣
邵子曰思慮未起鬼神未知不由乎我更由乎誰
凡人之善惡形於言發於行人始得而知之但萌諸心
發於慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也又云
一萌鬼神得而知之矣
故君子不可不慎獨
發微曰中庸曰君子戒謹乎其所不睹恐懼乎其所
不聞此固君子謹獨之學上不愧於屋漏也然謂之
思慮未發即喜怒哀樂未發之時鬼神不得以窺其
際矣故曰不由乎我更由乎誰蓋幽暗之中細微之
事迹雖未形而幾則已動雖己所獨知人所不知而
鬼神已知之矣是以君子慎獨不待著於言行常若
如齊景公夢梧巳之鬼漢王氏雪鵲亭之冤史氏所
載皆不可誣也愚請各條其說曰陰陽二氣散在兩
間觸目無非鬼神者不隨他地頭去分別則混爲一
區幽明惑亂而人道不立矣故在天爲日月星辰風
雨露雷在地爲山川草木在人爲耳目口鼻手足在
物爲動植飛潛在事爲吉凶禍福在人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之矣
積不善而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶
夫何畏之有

雨霜露四時寒暑必有鬼神行乎其間然後可見書所謂禋于六宗是也自當作一類看在地則五嶽四瀆山君川后能出興雲雨以助化工不可謂無武成所謂所過名山大川是也當自作一類看有功德在民載在祀典如昌黎所謂勾龍后稷以功夫子以德爲聖爲賢歷萬世而不可磨滅者當自作一類看如人死曰鬼氣已散了子孫精神聚處則祖考來歆魯論所謂祭如在祭神如神在豈特士祭其先爲然自天子至於庶人皆有等級分劑不可踰越當自作一類看下而至於山嶽土積水魁木妖無鬼有論而怪興蘆服誅因而躬對不可不信也或懸頹析箕或生蹇起鶴天地間自有此等遊魂鬼術足以惑人不可謂無但非其正亦當自作一類看分類既精而析理甚明則谷永所謂明於天地之性而不惑於神怪昔人所謂以道治天下則其鬼不神脩身之道得矣人之一身鬼神之會也只這軀殼在此裏而內外無一非天地陰陽之氣此心纔動便應故曰天地之塞吾其體天地之帥吾其性吾心正則與公平正直底鬼

神自相應一有不正則彼之遊魂戾氣亦相糾結而不可解矣朱子曰如魚在水四面水即他肚裏水魚肚中水便是鯉魚肚中水斯言雖小可以喻大後世妖淫淨祀之說興而吾心鬼神之德荒矣嗚呼悲哉

循理則爲常理之外則爲異矣

能循天理動者造化在我也

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤君子之學以潤身爲本其治人應物皆餘事也

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家能處一國能處一國則能處天下心爲身本身爲家本家爲國本國爲天下本心能運身若心所不欲身能行乎

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入不自得

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

斂天下之智爲智斂天下之善爲善則廣矣自用則小

人思乎自滿滿則止也故西不自滿假所以爲賢雖學
亦當常若不足不可臨深以爲高也
人必有德器然後皆恕皆不妄爲卿相爲匹夫以至學
問高天下亦若無有也
無德者責人怨人易滿滿則止也
人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可無
經綸天下之謂才遠舉必至之謂志幷包含容之謂量
剸割者才力也明辨者智識也寬弘者德器也三者不
可闕一人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有
淺深也

事必量力量力故能久
聖人利物而無我
易地而處則無我也
聖賢惟無我故易地則皆然
不我物則能物物
以物普物以物悲物此發而中節也
此四其可善而善之可悲而悲之悲善在物已無與
焉故曰以物普物以物悲物
人智強則物智弱
夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以爲弓弱
無力者以爲弓強故有力者不以已之力有餘而以爲
弓弱無力者不以已之力不足而以爲弓強何不思之
甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食
一杯在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪
則爭非徒爭之而已或不得其食矣此二者皆人之情
也知之者鮮知此則天下之事皆如是也
金須百鍊然後精人亦如此
今有人登兩臺兩臺皆等則不見其爲一臺高然後知
其卑下者也
室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日
月所照皆可行也
所行之路不可不寬寬則少礙
能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人之所不能醫者
天下之良醫也能處人所不能處之事則能爲人所不
能爲之事也
良藥不可以離手善言不可以離口

大藥可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也

言當順其自然不可妄加人爲以傷天氣也補註曰

大藥肉汁不致五味大藥太古之藥食味之本也玄

酒即明水也按周禮司烜氏以鑒取明水於月者無

酒以水行禮因謂水爲玄酒漓與醨同以水釀糊曰

醨醨薄酒也

自然而然者天也唯聖人能索之效法者人也若時行

時止雖人也亦天也

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

易繫辭傳曰天地定位聖人成能人謀鬼謀百姓與

能鬼謀謂問之於易也易具造化之理而顯之於蓍

鬼神之道也

事無巨細皆有天人之理修身人也遇不遇天也得失

不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也

得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是

逆天理也逆天理者患禍必至

天之陞十之一猶可進人之進十之九不可退

天道之變王道之權也

補註曰天道之變無一定之氣猶王道之權無一定

之法也或曰皇帝王霸天道之變也道德功力即王

道之權也

爲治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時

順地利得然後可舉

天時地理人事三者知之不易

學以人事爲大今之經典古之人事也

學不際天人不足以謂之學

學不至於樂不可謂之學

記問之學未足以爲事業

凡人爲學失於自主張太過

學在不止故王通云沒身而已

右先子既捐館得之於門人故舊所記平昔話

言尚恐傳錄之際不能無差然亦足以發明成

書因名之曰觀物外篇云男伯溫謹題

南湖先生遂於易學多所著述先生伸嗣九正典予筆研交得縱觀之惜其猶有未傳者乙丑計偕乞恩署昌樂教事郡侯杜公語及先生釋義已梓於郡堂但歲久腐闕爰命校之補刻完帙以嘉惠四方先生諱本字子華正德辛未進士第二人世居月湖時人稱爲南湖先生守愚子其別號云後學四明童國俊識

四明張氏約園刊本

皇極經世心易發微

刻心易發微引

心易發微凡八乃明洱海衛楊君所著也君素學於[illegible]得於心順推已往逆推將來言無不中當道重之大司馬滇峯張公召往三楚經貴州大道觀檢藏經獲經世全書悟元會運世之奧喜曰此易之微也乃上溯羲文周孔之源會於心而筆之書兵燹荼山任公刻之大理既而賓於京師王政葵陽李公刻之中書科及司訓鎮南余以經畧武定會決勦策君刻期秋冬之交所言若響既而奉大司馬呂公委畧武定書院事君益精易理又即前刻之未備者案為一書名曰心易發微余欲玩

之因而感焉夫理一而已數萬變易從道易以名焉而數行乎其間矣是數隱於無跡有義呈一畫而始萬變文武周孔而易成焉天演之為元會運世而易通有先心後物乃列之卦象稽之天時地利而於人物感應其一念未萌事幾未發天地之鬼謀人物之[illegible]之錢蓍可前定以開吉人遷趨之途證未來之奇也明學憲出巡於報優劣甚嚴邑學師欲以資者當之先生所謂成天地而行鬼神者易道之行也名固矣揭傳刻之以襲易道之行[illegible]有功於世豈可也名固

野崖先生傳

吾滇僻處西陲山川[illegible]先小邑實得

坤維正氣乃土金相生過氣之所印南行五日則極熱向東行五日則極寒此其驗也邑中靈氣所鍾代有偉人而必以白衣先生為冠先生少而頴悟志在道德不琭琭與華為邑增展生員潛心易學上紹五聖心傳近接巽夫正派蓋先天後天之數固已得之心悟而非言說所能盡矣極深研幾言必有中然人舊來之奇也明學憲出巡於報優劣甚嚴獎以資者當之先生管草請時但成試行催報劣甚嚴邑學師欲以資者當之先生曰噫彼資士也何可當此累自願以身代之學師曰汝品行端方報劣無可措詞者先生曰但　言左道惑衆擅吃民間雞酒足矣學師然其說以報之迨學憲按臨期郡成試商畢於報劣者

嚴加笞詢一見先生即作色言曰汝為士子左道惑衆可乎先生答曰生員非左道惑人者若謂生員左道惑人易經不該命題學憲色和曰汝知易數其能明吾意乎先生曰請書一字學憲於案上書一由字先生曰是問六甲蓋由字倒看則甲字也學憲故意喝之曰非也先生曰恭喜老宗師所生是個公子但造聲喝得不好報信人至觀音塘馬折足並家內所命乳名亦超出後慮慮皆驗學憲憮然曰世俗譏評何足為定吾幾屈一佳士此後報劣之令遂弛但存其意而已由是名由省會洊士公尤重之即單旅大事亦與相商於賊敗之期皆豫定焉值鄉試之年豫令超擢凡元魁姓氏悉有隱語但於事後方解耳其

前知多類不可嬋述一日先生獨處心動遂自起數乃因算歟
被獲久之得釋欲行報怨也先生算其從來之方而下揭拳之
網獲賊小校謝之以金遂長揖曰前知誠妙解也然多言數窮
安之非福基哉此後不輕與人卜矣算得雲邑路當孔道五十
年後必罹兵燹遂舉家屬遷於姚城先生年益高得益邵修髯
偉貌飄飄欲仙念一書原於伏羲誰登畫卦之臺九疇原於大
禹誰涉洛水之濱以及文王之閱歷周公之經營孔子之車服
禮器不可不歷覽其勝也於是遂辭家遠游於途中得遇李卓
吾起姚安府任議論間卓吾知先生學究天人甚重之因問曰
公家姚城亦有鬧平先生曰曾留下書一函與子後日吾子投

書無論遲早急與相見能免公災卓吾重先生遂誌其言不忘
其子視書封固甚密外又封云某年月日時投書始驗至日時
來投書值卓吾坐晚衙聞其子投書急與相見時已黃昏矣卓
吾方詹前甫發書忽大震一聲庭堂中樑崩塌將公座壓爲粉
碎彼此大驚起出視之但曰我救君倒樑之厄君惜我孤苦之
兒此尤應驗之最奇最顯者也後變姓名爲孔道入於慈雲寺
得遇了凡先生示以知來之學在了凡立命篇說甚詳茲不
重贅先生雲遊不返莫知所終如神龍之無端見其首不見其
尾也先生易數發自靈性然亦有秘傳焉少年赴試秋闈於安
寧道中遇一老叟陸壁救死同伴驚疾去先生獨扶之老叟

即伏羲奇偶之畫自無生有自有生無也夫無之生有者無極而太極也有之生無者動之而靜也或有或無天道之妙一動一靜太極之根往來相資屈伸相感通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象故在天則有日月星辰風雨露雷以成其象在地則有水石飛走草木以成其形在人則有性情形體聲色臭味感應變化消息盈虛而循環而不已焉是故以元經會以運經世天而天地之始終小而人物之死生遠而古今之世變無不該貫識得伏羲畫卦之意而發孔子之所未發者也要其本旨則皆原於易夫易者一也道之中也中者人之心也故曰天向一中生造化人從心上起經綸所以爲先天

之學也先天之學正其心平其氣無私於心無反於義義理融會其道中正即物窮理而盡性知天之學亦在其中矣易曰原始反終故知死生之說生死即太極之動靜也不動不靜不生不死是道之一也是以大衍之數一變而爲七七七四十九也七變而爲九九八十一也數既極於九又復而爲一人既生復又死明其理知其數則凡動靜可求其端陰陽可求其始而萬物之得失人事之休咎皆可得而前知矣此皇極所由作賢理數而一之也有志數學者不可不求其理有志於理者不可不求心之要舍靜何以哉學自受讀以來徒析其文茫無所獲靜養之久一旦豁然而前知之道得其要領觀象玩占

皇極經世心易發微總目

卷之一

伏羲太極圖說
先天八卦圖
天地四象圖
六十四卦方圖
六十四卦方圓圖
以運經世說
皇極起卦法 凡三條
後附原數
先天陰陽爻
後天陰陽爻
地支取數定局
傳書始末
河圖 洛書圖 附洪範九疇圖
後天八卦圖
元會運世圖 先天卦氣
邵子先天卦氣
天地始終數
年之月卦
元會運世八圖歌訣
先天八卦數
後天八卦數
後天八卦數
觀物窮蹤凡十則
八卦取象 八則
近取諸身 關
先天體用 起例
卦爻當位
先天八卦 正數
後天八卦 正數
策數起例
揲數起例
以元經會說
日之時卦
皇極起例 凡六條
先天數五行
天干取數定局
天干八字配卦例
後天數五行
納甲法
八卦取象 八則
論九疇
後天物來方向圖
五行生成數 後天圖
觀物策揲

卷之二

問數答語、
八卦變象 凡八則
八卦取象拾遺
先後天辨
策數起例
揲數起例
動物占例
靜物占例
觀物元機
吉星橫看圖
五行順逆生旺圖 附
自己占例
稽疑十應
觀物動靜
凶星橫看圖
爲人占例

卷之三

體用總斷 天時
歲序 人事 身命 家宅 屋舍
婚姻 產育 科甲 仕宦 求謀 求財 出行
行人 疾病 醫藥 鬼神 詞訟 失物 逃亡
盜賊 征戰 墳墓 交易 謁見 遲疑 損壞 飲食

卷之四

大定根源 取卦象動卦
動卦數
大定起例
元會運世之位
數有順逆說
數有隔借說
以數合卦論 二極數
分格
數有錯綜說
數有乘除說
四象論 各條新法 共倒二十

卷之五

八卦星象　皇極起例
後天八卦數　起大運例
推歲序休咎　推買物損壞
聲音說　分五音說
明等第說　交互音訣
檢篇韻法
卷之六
運之年卦
卷之七
人物統太極說闕
既濟圖說闕

納音數
起小運例
推人生死
辨清濁說
聲音辨說

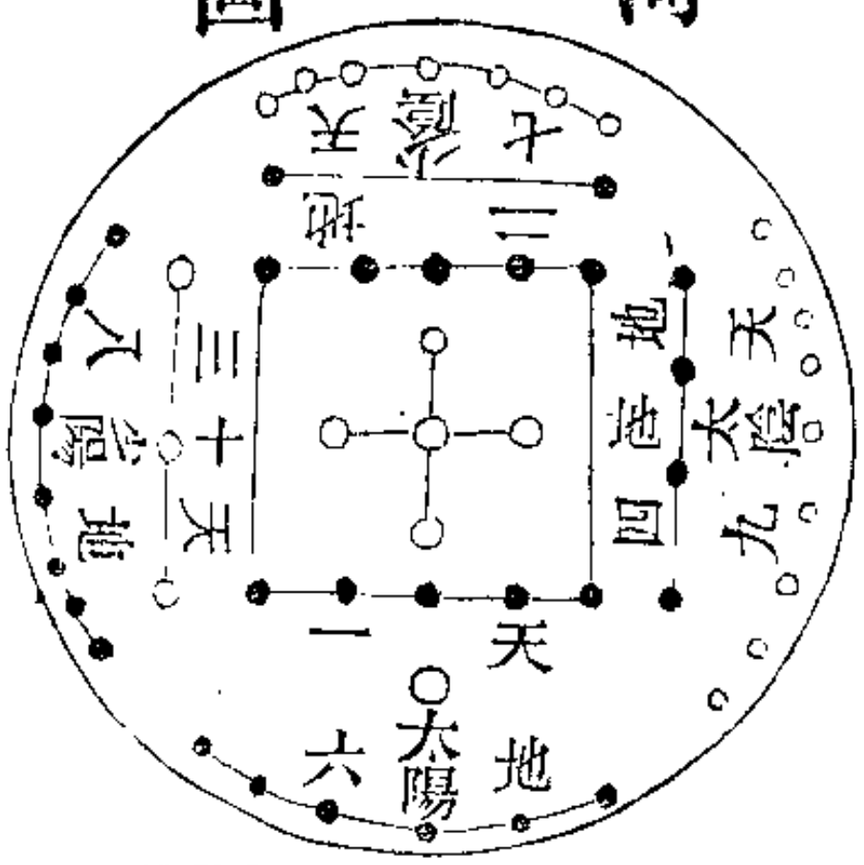
卷之一

伏羲太極圖

三震長男　得乾初爻
三乾父　三坎中男　得乾中爻
三艮少男　得乾上爻
三巽長女　得坤初爻
三坤母　三離中女　得坤中爻
三兌少女　得坤上爻

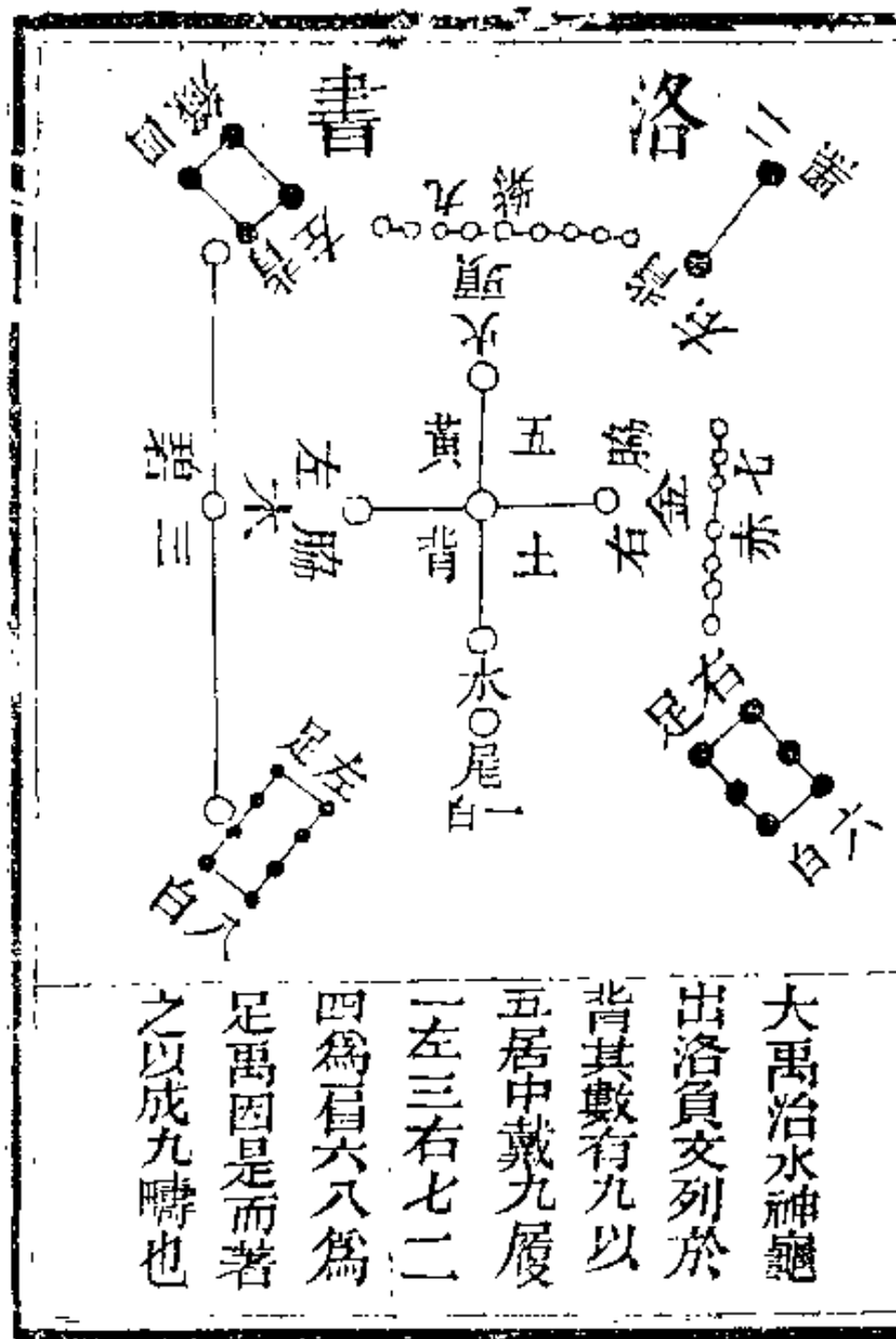
此圖乃伏羲氏之所作也世不傳或謂希夷所作雖周子亦未之見焉自作太極圖觀任道遜之詩可見矣詩云太極圖中一氣旋兩儀四象五行全先天八卦五行具萬物何曾出此圖又云造化根源文字祖圖成太極自天然當時早見周夫子不費纖研作正傳夫既謂八卦運淪文字祖則知圖爲伏羲所作而非希夷明矣其外一圈太極也中分黑白者陰陽也黑中含一點白者陰中有陽也白中含一點黑者陽中有陰也陰陽交互動靜相倚周詳活潑妙趣自然其圖外左方自震一陽馴至乾之三陽所謂起震而歷離兌以至於乾是也右方自巽一陰馴至坤之三陰所謂起巽而歷坎艮以至於坤是也其間四正四隅陰陽純雜隨方步位自有太極含陰陽陰陽含八卦之妙不假安排也豈淺見近識者所能及哉伏羲不過摸寫出來以示人耳予嘗窮觀此圖陰陽渾淪蓋有不外乎太極而亦不離乎太極者本先天之易也觀周子太極圖則陰陽顯著皆太極之所爲而非太極之所倚將謂後天之易也然而先天所以包括後天之理後天所以發明先天之妙明乎道之所渾淪則先天而天弗違太極體立矣明乎道之所顯著則後天而奉天時太極用行矣便徒玩諸畫象談諸空言則伏羲之意荒矣故周子有詩曰書堂凡幾萬幾休日暖風和草色幽誰道三千年遺事而今只在眼晴窗豈非以孔子所論太極之旨容有外於一舉目之間哉是能默識於其妙而見於性情之理者旨要可考也

河圖

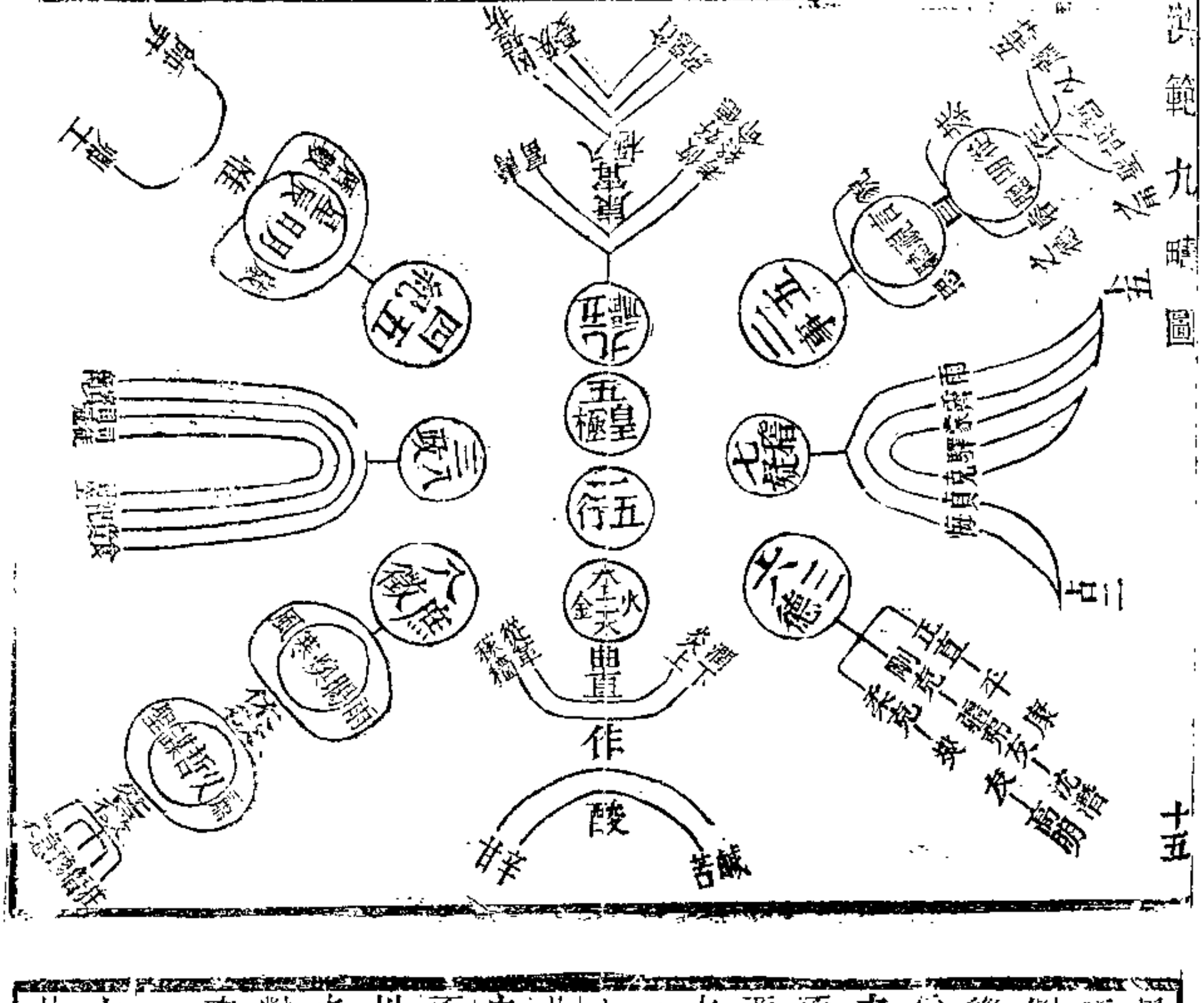


愚按河圖洛書爲數之宗也數之所起一陰一陽而已矣陽奇居天而棄四陰數偶屬地而象方河圖以生數爲主故一二三四五居內六七八九十居外天一生水一得五爲六故地以六成之而一六共宗居北地二生火二得五爲七故天以七成之而二七爲朋居南天三生木三得五爲八故地以八成之而三八同道居東地四生金四得五爲九故天以九成之而四九爲友居西天五生土五得五爲十故地以十成之而五十相守居中生數在內成數在外各以類數而同處其方在內爲主在外爲賓亦各以數而相統不亂此所謂道其常數之體也以陰陽老少論之一爲老陽之位其外則老陰之數居之二爲少陰

之位其外則少陽之數居之三爲少陽之位其外則少陰之數居之四爲老陰之位其外則老陽之數居之此又陰陽老少互藏其宅之變也以生出之序言之始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行言之北方一六水生東方三八木東方木生南方二七火南方火生中央五十土中央土生西方四九金西方金生北方一六水左旋一周而水復生木也以對待言之北方一六水對南方二七火西方四九金對東方三八木是生生之中又有對制相成之義焉本之以出卦則成其中之五與十者太極也奇數二十五偶數三十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤坎艮四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也此所謂虛其中以作易也



大禹治水神龜出洛負文列於背其數有九以五居中戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足禹因是而著之以成九疇也



黑板易範聖人之所作故洛書以奇爲主一三七九各居其外五居其中而二四六八亦各以偶數而附奇數之側正者爲君側者爲臣所謂主於陽以統陰而變其變數之用也然以數之縱橫十五則皆以七八九六迭爲消長而得之一居正北得五爲九而與南方之九迭爲消長四居東南得五爲九而與西北之六迭爲消長六進爲九則九長而六消九退爲六則九反消而六又長三居正東得五爲八而與西方之七迭爲消長二居西南得五爲七而與東北之八迭爲消長七進爲八則八長而七消八退爲七則八反消而七又長虛中五則縱橫十五而一含九二含八三含七四含六參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化之無窮所以爲妙也其陽數之次則北首而東東而中中而西西而南其陰數則首西南而東南次西北而北次西而東北次中而西北次東而東南次南而南以窮於南也其運行則一六水尅二七火二七火尅四九金四九金尅三八木三八木尅中央土右旋一周而土復尅水也以對待言之則東南方四九金生西北一六水東北三八木生西南二七火是尅制之中又有生生不窮之理焉大禹之叙疇故

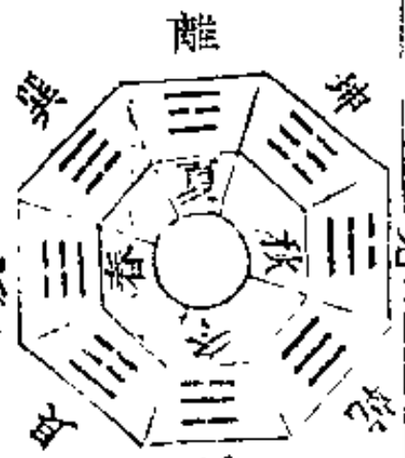
一爲五行二爲五事三爲八政四爲五紀五爲皇極六爲三德七爲稽疑八爲庶徵九爲五福皇極居中而八者各以其次列於外焉所謂則洛書者總其實是也蓋按其天地之理者易之

先天八卦圖

先天乃對待之體乾南坤北爲天地定位離東坎西爲水火不相射兌居東南艮居西北爲山澤通氣震居東北巽居西南爲雷風相薄陰陽老少各以數合

此伏羲方位之圖易之本也故乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對不惟其數合成九數其畫亦各各相對合成九畫焉夫九乃老陽之數乾之象無所不包自震至乾爲順自巽至坤爲逆數往順天而左行皆已生之卦故云數往者順知來逆天而右行皆未生之卦故云知來者逆

後天八卦



後天爲流行之用出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此文王方位之圖易之用也先天之離東坎西象日月之出乎卯入乎酉後天之離南坎北象天地之正乎午先天非後天則無以成其變化後天非先天則無以自行尋按先天造化之初由心出迹之學後天生物之後因迹求心之學心與道皆虛不爲物礙也在先天之先不爲無在後天之後不爲有迹不能外也朱子謂康節之學得於先天看得道理透徹自然前知耳

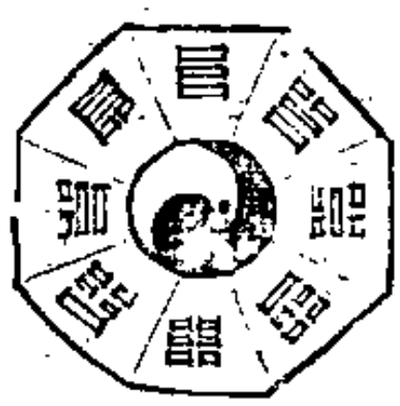
易圖　經世衍

乾太陽
兌太陰
離少陽
震少陰
巽少剛
坎少柔
艮太剛
坤太柔

太傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業予謂天地也出於易易不作於聖人也易有太極者何也當夫元氣渾淪陰陽未判是爲太極○及夫元氣既分動者爲陽一靜者爲陰一動之上生一奇謂之陽一靜之上生一偶謂之陰一靜之上生一奇謂之剛一靜之上生一偶謂之柔二合而言之陰陽剛柔四象也四象陽之上生一奇謂之太陽三生一偶謂之太陰三陰之上生一奇謂之少陽三生一偶謂之少陰三四象剛之上生一奇謂之太剛三生一偶謂之少柔三柔之上生一奇謂之太柔三生一偶謂之少剛三剛之上生一奇謂之太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤此伏羲畫卦之自然形體次第而孔子發明之故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶此言最爲切要古今說者雖多惟康節明道二先生之說得之故康節所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八正謂此也夫易之未作易在太極之先易之既作易在太極之內八卦書而吉凶定吉凶定而大業生以言乎法象之大則有易中之天地乾坤是也以言乎變通之大則有易中之日月離坎是也以言乎崇高之大則有易中之富貴日新月盛富有大業是也以言乎利用之大則有易中之聖人神

道設教順動服民是也以言乎深遠之大則有易中之蓍龜爻卦爻凶是也此皆言易中之大業非聖人立卦作易孰能備天下之物致天下之用成天下之器若是其廣大悉備矣乎天地之道陰陽剛柔有動靜之兩儀必有一元之太極康節明天地陰陽剛柔始於太極之動靜與周子所傳太極相表裏康節復窮其變交推天之陰陽地之剛柔各自相交而生八卦又相交而天以乾兌離震四卦生西北十六位而後陰陽之用盡焉地以坤艮坎巽四卦生東南十六位而後剛柔之用盡焉雖然天地自交而未至於相交以生物也是故動靜者天地分太極之初四象者天地剖太極之理十六卦者天地達太極之用而用在於交也太極爲一一生二爲動靜二生四爲陰陽剛柔四生八爲八卦八生十六爲十六位分天地則天有十六位地有十六有二者天地各分其一用以爲體是體也動之大者謂之太陽三動之小者謂之少陽三靜之大者謂之太陰三靜之小者謂之少陰三太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰日月星辰交而天之體晝夜靜之大者謂之太柔三靜之小者謂之少柔三動之大者謂之太剛三動之小者謂之少剛三太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石水火土石變而通之體盡矣自太極之判以陰陽剛柔爲天地之用乃體之用也自陰陽剛柔分太少生爲八

天地四象之圖



天之體乃用之體也今日日月星辰交而天之體盡水火土石交而地之體盡則主位言之也太者得氣之多少者得氣之少也日月星辰麗乎天而乾爲日者太陽也兌爲月者太陰也離爲星者少陽也震爲辰者少陰也日月星辰交而日有四位乾夬大有大壯月有四位履兌睽歸妹星有四位同人革離豐辰有四位无妄隨噬嗑震而爲十六矣非天之體盡於此乎水火土石麗乎地而坤爲水者太柔也艮爲火者太剛也坎爲土者少柔也巽爲石者少剛也水火土石交而水有四位坤剝比觀火有四位

星殞有聲而主雷皆地之氣也日月星辰自相交而天之變盡於十六卦水火土石自相交而地之變盡於十六卦是天地之氣凝結而生物有物斯有質有質則有數故乾在天成象爲日在地成形爲火火與日本一體故陽遜取於日而得火兌在天成象爲月在地成形爲水水與月本一體故方諸取於月而得水離在天成象爲星在地成形爲石石與星本一體故傳言星殞爲石震在天成象爲辰在地成形爲土辰與土本一體故自日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而茫茫者皆土也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻水火土石猶人之血氣骨肉也是故數有盡天下之物則也得乎數則物之則事之

理無不在焉不明乎數不誠乎身矣

易之與極其旨若相似而致用實不同易之與極入卦名同而位殊爻同而旨異位之殊先天後天之圖可識矣旨之異卦同而象不同也故易之乾爲天爲君而極則爲日爲暑易之兌爲澤爲金而極則爲冥爲月易之離爲火爲日而極則爲星爲晝易之震爲雷爲木而極則爲辰爲夜易之巽爲風爲木而極則爲石爲雷易之坎爲水爲月而極則爲土爲露易之艮爲山爲土而極則爲火易之坤爲地爲土而極則爲水爲雨矣易以占爲神極以算爲智占者蓍圓爻之蓍以求將見之象算者布一定之卦以衍無窮之數占則取象於天神之研幾也算則斷在

於人智之極深也神以知來而未嘗不藏往知以藏往而未嘗不知來也左爲天右爲地日月星辰麗乎天而離震乾兌居之水火土石麗乎地而坤艮坎巽居之體數有四而算之法皆原於此

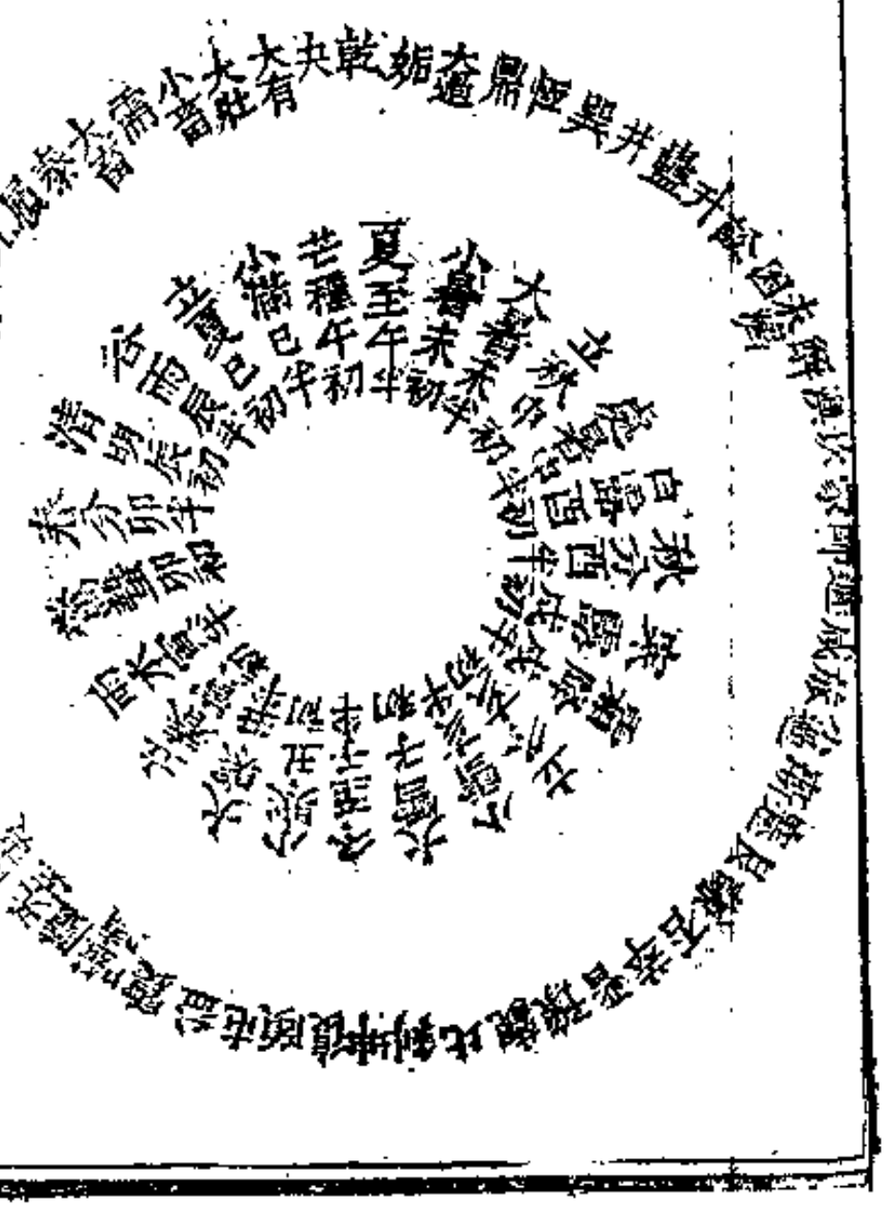
元會運世圖

慨嘗考之陽一爲奇陰二爲偶是以一元之數起於乾故乾爲其數二衍之爲十二猶一歲有十二月也乾之後有兌兌爲月起數之端猶一歲包年月日時而爲之也兌之後有離離爲日其數三衍之爲三百六十猶一歲有三百六十日也離之後有震震爲時其數四衍之爲四千三百二十猶一歲有四千三百二十時也此一二三四爲天地生物之始數陽之所以先乎陰

也震之後繼以巽五陰元之氣莫先於此是以巽元之策數倍之爲十二萬九千六百年爲起數之端坎六繼之是爲巽元之月數衍之爲一百五十五萬五千二百月艮七又繼之是爲巽元之日數衍之爲四千六百六十五萬六千八十日若夫巽元之時數則居坤之六焉又衍之而爲五萬五千九百八十七萬二千時此五六七八又爲天地成物之終數陰之所以承乎陽也申

是重而衍之以至於八則乾之世數四千三百二十衍之爲五萬五千九百八十七萬二千兌之世數五萬一千八百四十衍之爲六十七萬一千八百四十六萬四千循而推之皆可概見大抵乾兌離震之數包巽坎坤艮在其中子至巳上六辰皆屬乾謂之先天自午至亥下六辰皆屬坤謂之後天後天皆效先天而爲之也故曰成象謂之乾效法謂之坤可舉隅而知之也

伏羲六十四卦員圖

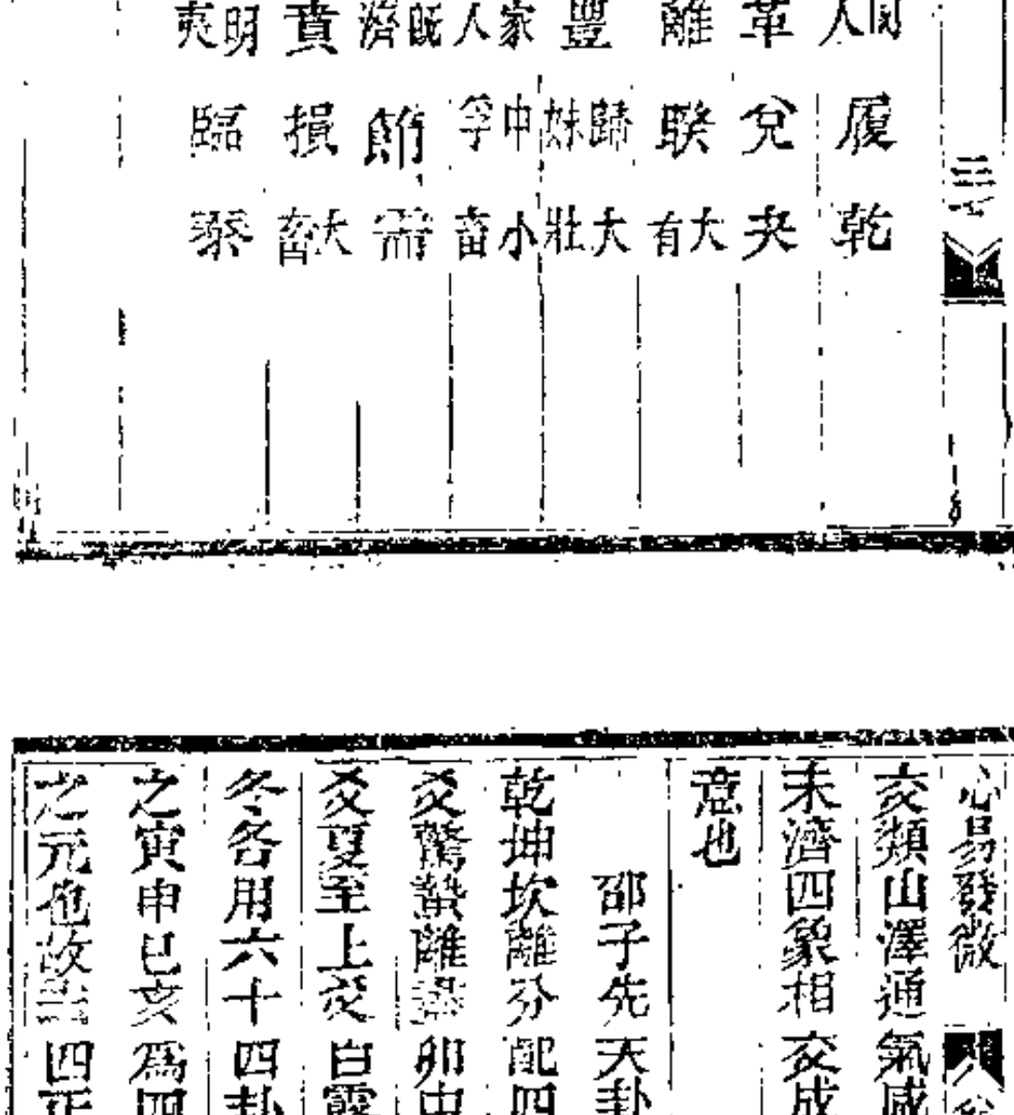


伏羲六十四卦圓圖此乃先天之所顯也

愚謂圓圖者天地之陰陽也在天爲日月星辰寒暑晝夜謂之流行之易言其天地四時流行而不息也其卦皆從中起自坤生者始於復自乾生者始於姤皆在天地之中中者心也萬事萬化生於心是康節之學本於先天之易尚象而不尚辭蓋欲示不言之教如伏羲六十四卦初無言語文字也故圖左三十二陽爻八十二陰爻是陽數多陰數少即羣陽之晝長而熱也圖右三十二陰爻八十二陽爻是陰數多陽數少即羣陰之晝短而寒也左右三十二而

爲六十四卦又以春夏秋冬分之各四其六十四而爲一千位百三十六爻之氣以運行於天四象立體六甲循環以見皇帝王霸之迹治三百六旬有六日轉旋乾坤主之屬乎天地之造化彷之爲元會運世散之爲歲月日時事有體用而分皇帝王霸業有心迹而分易書詩禮春秋理無往而不在其中矣

伏羲六十四卦方圖



伏羲六十四卦方圖

愚謂方圖者地道之剛柔也在地爲水火土石風雨露雷謂之對待之易言其承天時行以生物也其卦皆從中起自中而起則有震巽之一陰一陽故陰至巽而伏亦至巽而止陽至震而休亦自震而生陰陽一氣交乎震巽實坎離交乎黃庭之象也丙一截三十二陽卦西北角乾東北角艮外一截三十二陰卦西南角坤東南角否亦共六十而爲六十四卦又以元會運世分之各四其六十四以爲二百五十六位之卦體以生物於地四四立體四九爲用以見律呂音聲陽陰和動植飛走出生入死坎離主之屬乎地之造化故邵子有詩云天地定位否泰反其類山澤通氣咸損見義雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四此正言方圖之意也

邵子先天卦氣

乾坤坎離分配四時主二十四氣坤盡子中交離初爻冬至上交震豐歸妹卯中交乾初爻春分上交乾種乾盡午中交坎初爻夏至上交巽益家人巳中交坤初爻秋分上交大雪春夏秋冬各用六十四卦氣皆從中起子午卯酉爲四仲二分二至當之寅申巳亥爲四孟四立當之經世居以冬至爲天地之元元之元也故曰四正卦而用三百六十卦圖氣以爲人物之

元亦元之元也故用六十四卦而四之而二百五十六位卦氣
圖以冬至子半爲世之元春分卯中爲元之元夏至午中爲會
之元秋分酉中爲運之元各六十四卦各以氣運而更迭値事
開物於寅中而起於驚蟄者二月初氣也閉物於戌中而終於
立冬者十月初氣也何也曰寅中雖主月會而言其用實
由乎節氣地之生物以氣爲機天之氣先至而後地之物應之
氣之來常先半月氣以舒而常縮故闔朔子正
當期之數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛氣朔有盈虛之不
齊積微之久中氣中有居於月晦者必閏以置之乃復於初經
本於先天故中朔同起卦氣因先天卦氣取中氣以主月元會

運世皆從中起所謂舉正於中也卦圖曰大運法當從經世數
起於星甲辰子小運法當依卦氣圖起甲仲巳孟曰天統乎體
氣之體生於四仲故大運甲子當冬至而二十四氣之中皆得
子午卯酉之四中也氣之用行於四立故小運甲寅當立春而
二十四氣之首皆得寅申巳亥而生乎孟矣

朱子先天卦氣

朱子曰先天圖左方自震初爲冬至離兌中爲春分至乾之末
而交夏至右方自巽初爲夏至坎艮中爲秋分至坤之末而交
冬至固之順逆左右先儒說之詳也夫乾一兌二離三震四已
生之卦也其序自南而北若卦氣運行則自北而南一陽生于

六十四卦方圖圖

愚按先天方圖二圖二二相應故邵子曰變於外者應乎內變於下者應乎上變於上者應乎下蓋卦變之理以二十八陽應坎艮震之二十八陰乾兌巽坎爲上則震離艮坤爲下乾兌離震爲內則巽坎艮坤爲外陽消陰長每非相效未有變而不應者變者從天左行日應一度應者法日日有行天應一度皆左右相應也日紀於星乾離也月會於辰兌震也水生於土坤坎也火潛於石艮巽也皆上下相應也飛者棲木離艮也走者依草震坤也心肺相聯乾巽也肝膽相聯兌坎也皆內外相應也所以易之六爻初與四應二與五應三與上應皆相反對也天地相合北牡丘召天聲地倡以乾兌離震居西北倡地之五六七八一十六卦於東南又交西南而通說姤十六卦是爲寒暑晝夜變飛走草木之性情形體得動數十六卦成二百五十六卦位含四變凡動物之成敗美惡莫不由是地音天和以坤艮坎巽居東南和天之二三四一十六卦於西北又交凍此蟄蟲潛南復十六卦是爲風雨露雷變性情形體之飛走草木得植數十六卦成二百五十六卦含四變凡植物之榮枯華實莫不由是西南之卦自左而右以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三十二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上在上之三十二卦其一皆向下者命在下也故人腎在下而草木倒生然後配以聲音之卦則日月星辰之聲天卦百五十二也水火土石之音地卦百五十二也又按六十四卦圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此陰陽對待之數圖於外者爲陽方於內者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽晝多坤位陰晝多陰陽各以類而聚圓以圖陰方見天包地外地在天中矣方圖西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾

兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦所以不能生
物也西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生
動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在
根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否
自東北而西南皆陰陽得偶之卦所以生物也否因是而知植
物之命在於根動物之命在首也又合二圖而觀之方圖乾處
圓圖亥位謂之天門是天氣不降也坤處圓圖巳位謂之地戶
是地氣上騰也此兩十六卦所謂陰陽互藏其宅也泰處圓圖
寅位謂之鬼方否處圓圖申位謂之人路此兩十六卦是天交
地地交天而生生不息所以泰居寅而否居申所謂陰陽各從
其類也夫圓圖主運行之事運行者氣也生物者質也氣非質
則無所附麗質非氣則豈能生物哉此見天有生物之氣地有
成物之形也

愚按元會運世之數一運當三百六十年可以推歷代之治亂
子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰
將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圓自泰歷蠱而至否自否
歷隨而至泰即南北之運數也蠱泰與否相對蠱與隨相對故
曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用事陽良已止陰邪巽
入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兌陰隨
之民說無疆泰無不宜此否泰蠱隨殆亦天門地戶人路鬼方

一元

一元十等數 乾當太極以一元爲一年二元之數

十二會 坤當元氣以一會爲一年三百六十運天以一運爲一年

四千三百二十世 地以世爲一年一十二萬九千六百年

一百五十五萬五千二百月 四千六百六十五萬六千日

五億五千九百八十七萬二千時
兌卦一百六十七億九千六百一十六萬分
二千一十五億五千三百九十二萬秒
一會　三十運　三百六十世　一會之數
一萬八百年　一十二萬九千六百月　三千三百八十
八萬八千日　四千六百五十五萬六千時
履卦一十二億九千九百六十八萬分
一百六十七億九千六百一十六萬秒
一運　十二世　三百六十年　一運之數
四千三百二十月　一千二萬九千六百日　一百五十五

萬五千二百時　泰卦四千六百六十五萬六千分
泰卦五億五千九百八十七萬二千秒
一世　一世之數
三十年　三百六十月　一萬二萬八百日　十二萬九千六百時
大畜卦三百八十八萬八千分　四千六百六十五萬六千秒
一年　一年之數
十二月　三百六十日　四千三百二十時
需卦一百五十五萬五千二百秒　一十二萬九千六百分
一月　一月之數
三十日　三百六十時　小畜一萬八百分　一十二萬九

千六百秒
一日　一日之數
十二時　三百六十分　大有四千三百二十秒
一時　一時之數　三十分　三百六十秒
一分　一分之數　十二秒
二秒　二秒在瞬息細之又細分而歸律呂聲音以取數
所以窮天地間萬變萬化萬事萬物也
以元經會說
以太極觀天地則天地亦二物也蓋天地雖大不過形氣之凝
結耳經者對緯之名以元爲經則始終此元而已矣

以會爲經則有十三變焉凡此十有二變在一元則爲十有二
會在一運則爲十有二世在一歲則爲十有二月在一日則爲
十有二時在一分則爲十有二秒十有二變之數無往而不在
焉則變者其緯也不變者其經也於緯之中有以執其經於變
之中有以守其常也共三百六十運分二十四氣每一歲之首
藏四爻準閏運世年爲大運皆起泰損大畜節日月時爲小運
皆起升蒙蠱井每運一卦中四爻值事
甲月子一星三十辰三百六十年一萬八百月三三復此一
會但有天耳未有地也地且未有而況人乎然是理是數已具

一萬八百年而當第一會之數也節始冬至閏爻泰卦至戊寅
第二運節爻小寒閏爻大有卦
月丑二星六十辰七百二十年二萬二千六百臨三陽此二
會但有地耳未有人也人且未有而況物乎然是理是數已具
於無形之中矣逆而推之可以知其六十運七百二十世二萬
一千六百年而當第三會之數也節爻大寒閏爻渙卦至戊申
第四十五運節爻立春閏爻晉卦
月寅三星九十辰二千八十年三萬二千四百泰三泰當此一
會之中既已有人亦復有物人物既具則必有主之者矣斯時
地理非皇之時乎然易有其象未有其辭辭既不傳事亦難

考是故逆而推之運世可知也節爻雨水閏爻屯卦至戊寅第
七十六運節爻驚蟄閏爻震卦
月卯四星二百二十辰二千四百四十年四萬三千二百大壯此
大壯當第四會計二百二十運二千四百四十世四萬三千二
百年節爻春分閏爻頤卦至戊申第一百零五運節爻清明閏
爻夬卦
月辰五星一百五十辰一千八百年五萬四千夬三三夬此當
第五會計二百五十運三千六百世五萬四千年節爻穀雨閏
爻坎卦至戊寅第一百二十五運節爻立夏閏爻蠱卦
月巳六星一百八十辰二千一百六十年六萬四千八百乾三

乾此當第六會計二百八十運三千一百六十世六萬四千八
百年節爻小滿閏爻比卦至戊申第一百六十五運節爻芒種
閏爻頤卦當壬戌第二百七十九運黃帝即位在此運三千一百四
十五戊申世甲子年也少昊氏即位在此運三千一百五十六己
十八辛亥世甲辰年也帝堯即位在此運三千一百五十八辛酉世丙
午世甲辰年也帝舜即位在此運三千一百五十八辛酉世丙
辰年也
月午七星二百一十辰二千五百二十年七萬五千六百姤三
姤此當第七會計二百二十運二千五百二十世七萬五千六
百年節爻夏至閏爻大暑當甲子第一百八十一運二千一百
六十一世甲子年即夏禹王八年也
乙丑第二百八十三運三千一百八十三世甲子年夏孔甲三
十三年也
丙寅第一百八十三運二千一百八十五世甲子年商王祖辛
十年也
丁卯第二百八十四運二千乙百九十七世甲子年商紂十八
年辛巳卯周武王初年也
戊辰第二百八十五運三千二百零九世甲子年周幽王五年
也己巳第二百八十六運三千二百三十一世甲子年周威烈
王九年也至二千三百二十八世乙未年漢高祖元年也

庚午第一百八十七運三千二百三十世甲子年漢宣帝五鳳
元年也
辛未第二百八十八運三千二百四十五世甲子年西晉惠帝
永興元年也壬申第二百八十九運三千二百五十七世甲子年後唐麟
德元年至二千二百六十六世丙申年宋太祖建隆元年也
癸酉第一百九十運三千二百六十九世甲子年宋仁宗天聖
之二年至二千二百七十七世甲子年　元年丁未入此
大有卦九二爻甲戌第一百九十一運三千二百八十一世乃
本朝洪武十七年甲子入此運戊寅第一百九十五運節交小

暑閏爻履卦
月未八星三百四十辰二千八百八十年八萬六千四百遯三
遯此當第八會計二百四十運二千八百八十世八萬六千四
百年節交大暑閏爻隨卦至戊申第二百二十五運節交立秋
閏爻漸卦
月申九星二百七十辰三千二百四十年九萬七千二百否三
否此當第九會計二百七十運三千二百四十世九萬七千二
百年節交處暑閏爻剝卦至戊寅第二百五十五運節交白露
閏爻升卦
月酉十星三百辰三千六百年一十萬八千觀三三

十會計三百運三千六百世一十萬八千年節交秋分閏爻升
卦至戊申第二百八十五運節交寒露閏爻鼎卦
月戌十一星三百三十辰三千九百六十年一十一萬八千八
百剝三三剝此當第十一會計三百三十運三千九百六十世
一十一萬八千八百年節交霜降閏爻否卦至戊寅第三百一
十五運節交立冬閏爻益卦當此一會之半從有入無謂之閉
物則其視於開物相去遠矣然則如是而已乎祝氏曰窮則變
變則通一元之後安知不又有一元以繼之
月亥十二星三百六十辰四千四百二十年一十二萬九千六
百坤三三坤此當第十二會計三百六十運四千三百二十世
十二萬九千六百年節交小雪閏爻損卦至戊申第三百四
十五運節交大雪閏爻比卦當此爲混沌之時浩浩無窮生生
不息天運循環無往不復經子會又復開天矣此康節先生所
以書日甲月子星甲辰子者以日甲後有日乙日丙日丁之元
元也

以運經世說

每三百六十年配以二十四氣每一年各準四爻共二百
五十六卦一千五百三十六爻而卦變一週週而復始也歷代
不復載獨自午會第十一運甲子世戊申年共卦九五爻值事
乃洪武元年也至甲子年乃洪武十七年也

年之月卦

一月爲小運卦起升蒙蠱井每一分二氣當氣之日未當氣時辰之前是前節氣之卦既交氣時辰之後交氣時辰多少用蔵閏四爻亦日子時方用正節氣之四爻此經世書蔵閏之法也逐月用卦以節氣而蔵閏者氣之盈也至於每春月分春夏秋冬則不論節氣惟以晦朔弦望之分朔之虛也月大則以七日三時爲春七日三時爲夏七日三時爲秋七日三時爲冬此經世書之用卦所以備氣盈朔虛之妙用而元會運世各有縮爲年月日時各有伸爲元會運世微而一分亦可準爲一元一會一運一世一年一月一日一時及微而一抄亦可準爲元會運

世與年月日時此分抄所以行乎其間斂大爲小演小爲大大以用小小以用大是以自天地而至毫釐之事皆不能逃乎卦數也經世書蔵閏各有妙旨蔵閏所以運行顯閏所以休咎如顯閏則一日二十四分爲閏一月二十四時爲閏五刻當一時一年二十四日爲閏六十刻當一日一世二十四月爲閏一運二十四年爲閏一會二十四世爲閏閏主天地丙之兵革癘疫饑荒然亦分天下爲一十六以分野推之

日之時卦

三百六十時爲一周每一時四爻每二刻用一爻仍分節氣藏閏一時準一日三十時兩日半準尸 日子時至初

三日巳時爲正月每初三日午時至初五日亥時爲二月每一月準一年而月之大則三十時準一月月之小則二十九時準一月蓋月之大則一月三百六十時十二個三十也月小則一月三百四十八時十二個二十九也此經世書引而伸之一元之內閏大小皆不差矣

日之時卦只以年之月卦爲用但有起寅字之異耳年之月卦則以五虎五遁而寅月起升蒙蠱井張行成經世書通變不分大小運皆起升蒙蠱井蓋只得牛無邪所謂卦起升蒙蠱井之一句耳不知康節先生以元會運世年爲大運卦起泰損大畜節月爲小運卦起升蒙蠱井之要訣也

皇極起卦有四法天數起於會之子冬至甲子卦自泰行也人數起於運之甲戌壬巳卯方起泰卦地起於世之子大寒甲巳仲用泰值事物數起於月之寅春分起泰而用甲巳孟各各不用起冬至者天運子也起大寒者地運丑也起驚蟄者人建寅也而縮一氣在正月之終氣也起春分者帝出乎震也天地人物各用一元皆首於泰卦自乾與坤分太極爲易之門一變而爲四象二變而爲八卦三變而爲十六位四變而爲六十四卦至四變而揲之則先天圖一百二十八卦也四變而四之則掛一圖二百五十六卦也四變而八則既濟圖五百一十二卦也

四變而六之則舊陰陽圖之細數各一千二十四卦也八八之卦亦四變而爲用故曰月星辰之在天水火土石之在地士農工商之在人無非四也

皇極之法妙在方圖曲直運行以圖生物以方平行則直斜行則曲所以成變化而行鬼神乘除消長由此而分也先天以方圖三象合爲一圖分兩圖別之爲二此元經會經運運經世皆圓圖之用也

乾坤爲大父毋其卦皆右行從大陽也復姤爲小父毋其卦皆左行從四時也右從之卦皆一生二二生四四生十六十六生三十二三十二生六十四至於反生一十七卦而復會無極之數即元終復有元之理也左行之卦自一而二第第相承如環無端即歲盡又改歲之理也二者順逆異行其數之差至於萬萬極陽舒而陰縮也

皇極二百五十六卦只用內貞外悔二象之外無爻義故分兩圖只用一二三四五六七八之數而定卦至分兩圖變爲既濟圖皆以內外之數係卦爲掛一卦以數取成二百五十六卦其卦又自祖於先天圓圖也觀物外篇言乾兌離震用陽爻一百八十巽坎艮坤用陰爻一百八十又併陽侵陰晝侵夜之數又取坎艮之陽爻四十共三百五十六爻即掛一卦之所祖也是以摘爻明義以所得之卦爲吉凶也

元會運世大圖歌訣

既濟卦皆以尊居左以卑居右如運與會則運爲尊運爲世則會爲尊也位置左卦有是地卦者變爲天如坤變乾巽變震是也又看右卦有是天卦者變爲地如震變巽離變坎是也各變合天地之位乃橫取之方合既濟圖植物卦亦然

元經會視天也會經運觀地也運經世觀人也聲音律呂則又以之而觀物矣

經世之篇起唐堯用編年法分三百六十年爲一周積爲十運也欲見三百六十年值年卦同而應驗所以異者在於值運值世者之卦不同遞互成章不可爲典常也如泰否兩卦泰在否中則吉否在泰中則凶是小不勝大也然泰在否中而否自屯來夬剝等卦來則仍主凶否在泰中而泰自大有謙无妄來則不能爲災矣是弱不能敵強也天理人事本不相遠陽多則爲德爲君子爲平治爲豐大陰多則爲刑爲小人爲難厄爲迫促觀康節論大過之義則建大過卦者豈可便爲棟橈凶哉謙無凶而夬剝無吉恐亦未然如諺當閉物何吉之有

皇極起例

皇極用卦之法出於方外丹經之還意其詞曰用卦不用卦須向卦中作及其用卦時用卦還是錯此以所得之卦變而合位不用元卦是用卦不用卦也又並兩卦相合而爻取其貞與悔

各爲一卦以入既濟卦之四象此須向卦中作也得四象矣又以入掛一卦而後用之猶以用既濟卦爲錯也今附例於後

假如人來說少字就用少字算少字是古沼切在二十七篠字韻聲屬上聲音屬蹻音之第四聲屬日月聲輕乃夬卦音屬收齒輕乃比卦以夬卦居右比卦居左夬 右比 左夬 ䷇ ䷆ 卦相並其外卦是兌與坎合成困卦其內卦是乾與坤合成否卦則合既濟圖是會之元之運之元困否入掛一圖乃大有卦也斷之曰吉其數六兆五千萬億第四聲屬丁蹻音四屬亥四巽十得五十六數去三十而用二十六乘之則得一百兆之數也數內隱天地人物之數也 皇極算術

心易發微 卷一 四十五

長坎巽之卦潛地卦艮起數也

聲屬乾充滿震之卦潛日月星辰而唱乎地動物之數也音屬蹻充滿艮之卦潛地卦長坎巽之卦爲水火土石而和乎天植物之數也 皇極算術

氣運之變遷則四象自元之元順捻下去若算動植之物則四象自世之世逆捻上去亦如用卦分大爲小則自上而下長小爲大則自下而上也

心易發微 卷一 四十六

或曰於物來聲倘可自定飛禽走獸之聲各只一樣如何而別之曰皇極於動處起在彼之聲音可辨以所辨而算之若無可辨則因人所問之聲音而算辨之且彼禽獸彼草木初不曾動也或人問之而問焉則是其動處遂沿問者之聲音而算之何不可乎難者曰有一物則有一聲音是可以算矣惟人也爲萬物之靈於一萬七千二十四聲音皆能言矣取之何如曰凡事之來必有先兆開端之初是爲先天矣但取其初發之聲音而算之彼發問者之聲音有不期然而發露者此先天也蓋嗜欲

將至有開必先朕兆之萌其端可測知幾其神乎假如來占事說今欲如何則用今字算或言俄頃則用俄字算或言特來求數則用特字算或未言先咳嗽則用咳嗽之聲音算此爲先天之義也且如水若一也而其聲亦甚不同深水之音渾渾淺水之音潺潺與石級之高下隙穴之大小自各不同聽水琴之涓滴隙器而度可辨矣隱其聲以合卦便可占其休咎矣如火音亦與金木土之音有辨皆可驗從違也至於物之器用皆敲而取其聲音便可配天地陰陽之卦與夫人有言欲求決可否得失則法先天之義總其第一句第二字大卦蓋發聲之初有不期然而然之聲音暗欲將至有

開必先朕兆之萌其端可測知幾其神乎今之推測事物者用年月日時此氣運之變遷流行乎事物者耳非人物稟受乎天地之分量也且一瞬息之間皆天下之生幾多物成許多事積瞬息而爲杪爲分積分成刻而後成時一時之內萬種變化事物之應豈皆一律哉欲以時分之而定其脩短升沈美惡之分量是可得乎夫物之洪纖高下大小曲直各有聲音萬變不同且如編鐘編磬同一物形相似也聲之而分十六聲以合於正律變律也已不同矣然其所以不同者皆自黃鐘等而下之厚薄之殊所以感代之樂不中正乎

後附原數

天地萬物之數著於河洛二圖故河洛爲萬數之宗河圖一六數北而亥子並居之二七數南而巳午並從之三八數東而寅卯辰從之四九數西而申酉戌從之五十數中而辰戌丑未從之是則一二三四五六七八九十之數也然奇數屬陽爲天數偶數屬陰爲地數一三五七九共二十五故天數二十有五二四六八十共三十故地數三十天地之數共五十有五故大衍之數法於河圖洛書載九離已從之履一次戊從之東肩之四巽辛從之左足之八艮丙從之西肩之二坤乙從之而癸亦同右足之六乾甲從之而壬亦同是則爲八卦納甲用也故天幹之數法於洛書今是數法備全於河洛故能探天地之秘測造化之幽左手之三震庚從之右手之七兌丁從之

先天八卦數

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

先天數五行

一六水 二七火 三八木 四九金 五十土

先天陰陽交策數　陽爻三十六策　陰爻二十四策

後天八卦數

坎一　坤二　震三　巽四　五寄艮　乾六　兌七　艮八　離九　十寄坤

後天數五行

一水　二八土　三四木　六七金　九火

後天陰陽交軌數　陽爻一百二十八軌　陰爻一百一十二軌

天干八字配卦例關

天干取數定局

地支取數定局

戊一己癸二　庚三辛四同　壬甲從六數　丁乙丙八宮　巳九無差別　五數寄十中

亥子一六水　寅卯三八木　巳午二七火　申酉四九金　辰戌丑未土　五十總生成

傳書始末關

納甲法

納甲之法從月令也月本無光魄日而行以不明之體言之則純陰而象神晦朔之時也越三日哉生明始有光昏見於庚震之象也故震納庚越五日而資日之半明爲上弦昏見於丁兌之象也故兌納丁離納己十五日三陽俱備昏見於甲壬水滿也故乾納甲壬又三日而哉生魄晨見於辛巽之象也故巽納辛又五日而下弦晨見於丙艮之象也故艮納丙又五日而無光如水爲土掩故坎納戊其光盡晦故坤納乙癸

心易發微卷一終

昆明陳汝昌
太和李文治校字

問數答語

於越李子問曰余留心數學久矣凡高賢名術未嘗不遍疑以
探其蘊而驗者恒少不驗者恒多未有如先生之奇而多中神
而多驗也果有所秘傳耶抑獨得之妙耶何不垂筆以示不朽
楊子曰具天地陰陽之理者易也所以體天地陰陽之理隨時
變易以從道者心也心不能靜則無以決天下之疑釋天下之
惑矣學數之要必先掃除雜念收斂身心以宏為為應迹以明
覺為自然久而行之則志氣清明義理昭著而理數自然貫通
矣李子曰養靜之說吾嘗聞其概矣敢問變易之說何如楊子

曰易者隨時變易以從道也易書雖為卜筮而作而義理未嘗
不該若專於卜筮以求易則得其形而下者遺其形而上者殆
非體用一原顯微無間之道矣有專於義理以求易則無以定
天下之吉凶決天下之得失豈聖人所謂無大過而吉凶與民
同患之易哉故為卦雖有一定之名而氣隨時轉不無衰旺之
分論卦不論氣則局於象脉於時得其影響而不能真知灼見
矣若能看得卦氣透徹不惟知吉凶而亦能識造化之根原也
李子曰卦氣之外無乃別有機乎楊子曰數固天地盈虛往來
一定之理而此心之靈不假思慮不勞卜度有以開天下之物
成天下之務者惟寂然不動而已矣昔張子厚愈商路令時屢

諸器觀物必有筌蹄請書於後

觀物筌蹄凡十則

一曰論動靜夫動靜者吉凶悔吝之本也蓋噫欲將至有閑必
先朕兆之萌其端可測動一靜之間默有自然之數不動不
占不因事不占故皇極之數事在動上求之凡意所萌務以先
見先聞之動物為主因動而起則禍福可得而前知矣故以二
分卦不論氣則局於象脉於時得其影響而不能真知灼見
動合為一卦或一動一靜亦可算也或一動一靜亦可算也蓋動
靜相連亦是數也若所動者既雜則以先見先聞者用之其餘
不可用凡看動處以先得者為上卦後得者為下卦次加年月
日時又次加陰陽之類其成若干仍以克太歲之卦數除之然

後方成一卦數也如以手執筆筆動而手亦動也如以手取刀裁紙乃是二件物未將刀到紙邊時只是手與刀兩件算數若已將刀正裁紙時只算刀與紙不可算手此是二動連屬之義一動一靜者如以手拍桌則手動桌不動如拍桌則是二者俱動也如以腳震地腳動而地不動此是一動一靜連屬之義須要動靜相間然後可用舉此爲例餘可類推然動靜之中難以取合有自己之數有他人之數如自己算數心下主定何事靜坐自看我身如何動或頭動或手足動或沿衣而動須是無心之動便可取而下數其已得動數或再有動不可用只以先動者爲主如有人來問之時觀他身上動靜而下數方是親切如算物取物動處而下數要在澄心取動若動取不真則不驗矣

二曰論卦象夫卦象者聖人仰觀俯察近取諸身遠取諸物之象也故乾健坤順乾馬坤牛之屬易已備載不能盡述明理者以象推之今略以同類者辨爲且如乾兌皆屬金何以分別蓋乾乃貴重剛健之物兌乃毀傷破缺之物坤艮皆屬土而坤爲地艮爲山或在平地自是不同震巽皆屬木而震爲甲陽木巽爲乙陰木其發生茂盛前茅者震也枯槁憔悴者巽也又桌凳牀匾之類爲艮器蓋俱在山之象也雀竹之類爲震內虛外實者爲雌雉內實外虛者爲雉亦以卦象爲數如離則爲日坎則爲月之類

三曰論卦氣夫卦氣者旺相休囚之氣也維天之命於穆不已故春木夏火秋金冬水土旺四季無非生長收藏之氣卦名不易而氣隨時轉日有真假進退元耗浮沉之殊占時之際當按時審氣不可拘於卦名蓋當時用事者謂之真背後無氣者謂之假氣候將至者謂之進氣候已往者謂之退四值生扶者謂之元四值洩氣者謂之耗不當令而旺者謂之浮死休囚廢而受制於時者謂之沉沉氣則欲速而不達浮氣則當權而不久耗氣則隨得而隨失元氣則根深而福厚退氣則有今而罔後進氣則方興而未艾假氣則虛多而實少真氣則成始而成終審此以斷之則禍福如懸鑑矣

四曰論審幾夫審幾者觀人語默動靜之幾而斷之也如人來求我之際言辭未出於口而形於身見於事者自有動靜往來真假虛實之機入門之際當察其幾觀其氣色何如而參之以卦象之休旺則當之可否自可得而前知矣蓋臨事之際見物偶然起者謂之動偶然安息者謂之靜人物之去謂之往人物之至謂之來而當取聚謂之真紙花木葉之類謂之假有聲無形者謂之虛有形有象者謂之實動則其事速靜則其事遲凶事欲其去吉事欲其來求官問利愛其真問事尋人怕其假興詞訴訟兼其虛作事謀爲利其實以此八幾合前卦氣合而裁

之變而通之則未來已往之矣人之氣色
亦必於動處觀之蓋氣從中出見於外爲外卦人有
喜怒舒慘不若就動處起之爲最切也
五曰論卦義夫卦義者文王孔子所繫之辭曰有深義在乎其
中也如乾爲剛健亦爲九德君子得之多吉小人得之多凶坤
爲厚實亦爲富潤有得之而愚頑者坎有韜
物之功亦有陷溺之象離有文明之義亦
說亦爲諂隨長爲靜止亦爲時行震爲動亦爲恐巽乃巽
順亦爲不果又乾爲君父之道坤爲臣子之道咸恒利於婚姻
鼎革利於更改待於需違於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散

於渙退於遯守於困安於恒泰厄於蹇夬盈於豐有壞於損蠱
家人之在室旅之在途此皆卦象之義也起數之時不可執一
當隨其機之吉凶日辰之休旺而言之蓋身數旺則福可成否
則變通而爲禍矣故曰君子修之吉小人悖之凶在人爲之何
如耳蓍龜之言亦有觀世之義學者當深致其思焉
六曰論生克夫生克者八卦相生相克之義也大抵卦貴生不
貴克克則凶生則吉其理以日干爲主以數爲賓一數之內又
以運爲主元會世爲賓最宜生主主又生日辰爲妙元會世
生扶運交運又曰辰者爲上吉日辰與運數相生相合而元會
世亦克運者其事雖好而機不及時爲人所制作若元會世

來生運而運與日辰不相生者此好中不足之數凡卦生要生
而克要克出遊克者耗氣如算一年則以年干斷淺近之事則
以日干斷此皇極之通論也大抵日辰爲緊緩觀日辰可定年
月吉凶兩下俱吉則吉兩下俱凶則凶此四柱歸一之論蓋運
者一數之領袖元會世或有歸遲魁貴祿馬來生扶運數運數
又逢吉曜是爲逢吉爲宜者生遷爲士者登科爲商者進財或
得上人提拔如會世好數來生運運雖不旺亦爲有救若會世
之數帶煞克運運逢生旺帶吉曜者常招不義之財得小人之
力好數克身則福淺惡數克身則福盡若身數更不吉斯爲下
矣然後以升降錯綜乘除之玄審之仍以卦之爻變佐之數爲
乘除觀事體之終有先吉後凶者有先凶後吉者以數論之
七曰論沖合夫沖合者日辰與卦象相沖合也沖者其事敗合
者其事成各有所用不可一例論之沖者沖動其事沖百與零
卦之體卦爲數之用體用俱吉爲上體重而用輕數若不好則
卦亦徒好也初下之數論事體之本末升降觀事體之中錯綜

他人動沖十自己動下零與日辰相沖者作事數失沖年爲一
成之事沖月爲一月之事沖日爲一日之事凡數與年月日時
相沖爲不吉與雖數相沖沖者次之合者其事成也數與年月日
時相合者爲上吉與運數相合者次之合年一年之吉合月一
月之吉合日一日之吉合百零與他人相好合十與自己相好

十零與日辰相合所爲皆成若數來合運人來求我運去合數
我去求人日辰合運有上人來尋我或好事臨身沖者反是
八曰論刑害夫刑害者敗事不吉之數也數中逢此凡百忌之
有與卦數相刑者有與日辰相刑者刑克日辰非與人爭鬥即
災患相侵刑克卦數非作事不成即晦氣懊惱刑年一年之事
刑月一月之事刑日一日之事如寅日刑巳巳日刑坤之類害
者六害也斷法與刑同
九曰論生旺墓絕夫生者長生者帝旺也數得生旺而逢吉
者有財有喜數得生旺而逢凶者雖有財喜不免災晦年得生
旺者一年逢吉月日同之非高人見訪即親友相迎非進財帛

即飲食宴會帶客者名爲不靜十數生旺而帶六虛或耗氣者
財必散失占疾喜長生求官喜帝旺臨官墓絕者天干逢墓絕
是也破耗者卦洩干支之氣也困陷者卦克地支是也年干墓
絕一年不順月干墓絕一月晦滯日干墓絕一日不快破滯同
此而推如年干氣旺生運或運帶喜生年干又主進財克者不
吉
十曰論虛耗夫虛者空亡耗者不用也此數固爲不吉然各有
所用凶事喜之吉事忌之惟有僧道遇之反吉故甲子旬中乾
象爰甲寅坎艮亦同流甲辰艮何須問甲午巽象不虛愁甲
申離坤君須記甲戌坤艮怕當頭卦中如此來相遇進用求謀

乾 三畫皆奇曰乾乾者健也於穆而不已健行而不息其體
剛健而中正其德廣大而高明所以取象於天而不說隨也占
非正固則無以保其終而不利矣其卦得時於秋耗氣於冬休
廢於春受制於夏得氣於四季也在下剛於內在上剛於外在
身體面部方圓威儀魁楚性情豁達心地光明包容萬物樂善
施仁在人事上爲豪勢之象下爲強橫之爲生則大人提携官
貴賜予克則尊長相凌公門見忌在天文爲天漢地朗在地理
爲大都名邦在人物爲大人長者父老官貫在官職爲風憲法
司牧伯州縣或宣命朝官在房屋爲樓臺公廨寺廟觀宇在時
序爲九十之交戌亥月日在動物爲鳳鶴鸛鵠獅象騾馬在植
物爲牡丹芍藥元眼荔枝胡桃松栗桃李梨梅在器用爲剛圓
之物寶重之器旺則金銀首飾寶石珍珠衰則鏡盤酒盞鐘磬
鑼鐺在坟墓爲西北方金星起頂在五音爲商其聲散以明其
和温以斷在五度則爲方爲矩在五事爲言順從而作乂在五
常爲義爲人事之宜在五色爲白在五性爲皖在五情爲惡怒

五采爲綠在五經爲書又爲春秋在五星爲太白在天干爲壬
日在地支爲戌亥在字形爲蓋頭金傍方圓之字在數目爲一
四九過壬申日爲天祿戌亥日爲地祿週丙丁日爲天貴巳酉
丑日爲驛馬其策二百一十六其朞七百六十八
兌 一陰進乎二陽之上爲兌兌者說也卦中索卦說以利貞
爲子之正道也非道求說則爲邪佞而有悔矣其象爲澤君子
以朋友講習則義理相益而不窮也其卦得時休廢與乾同在
下悅於內在上說於外在身體容貌白淨器宇崢嶸身體短小
愛制露形性情和悅口快多言招人謗毀暗地損傷在人事合
則善友迎賓愛好講習沖則臨床讒謗是非毀傷在天文爲星

月雨澤霧露在地理爲井泉池沼崩壞倒塌之處在人物爲弟
兄朋友少女童僕妓妾巫師牙妁媒人在官職爲考校儒官令
尹武職在房屋爲朽壞舍宇倒塌舊房在時序爲酉年八月或
生旺月日在動物爲鬭羣鮮魚羊鹿猿猴在植物爲胡桃松栗
杏李柰梨在器用爲酒瓶碗盞有口破缺之物在墳墓爲正西
傍在數目爲三二七過巳日爲天祿過午日爲地祿過辛日爲
天貴其策一百九十二其朞七百六十三
震 一陽生於二陰之下爲震震者動也當震之來虩虩恐懼
而有不安之象君子能恐懼修省則致福而不災其所安其象
爲雷得時於春花氣於夏愛制於秋休廢於冬克制於四季也
虛而外實兩畫而外明柔順以麗中也性能處乎下道則享而

在下動於內在上動於外在身體容貌雄偉器宇軒昂影響盛美身體長大性情無毒志大氣剛多動少靜喜怒不常在人事心地恍惚擾動憂疑爲事多虛少實在天文爲雷電虹霓在地理爲大塗市宅樹木繁茂之所在人物爲將帥長男豪傑權勢子弟客商在官職爲監臨郡守兵備參戎或開市司貨之官守關巡鑼之職在房屋爲當途屋宇市口人家在時序爲卯年月日在動物爲蛟龍蛇蟒蟬蝶飛蜈在植物爲篙葭葦蕃鮮竹木在器用爲琴瑟鼓笛舟船車輪耒耜網罟邊筐飾觼腰絰纏帶在墳墓爲正東有樹木之地在五音爲角其聲防以約其和清以靜在五則爲規爲圓在五事爲貌恭敬而作肅在五常爲仁心爲惻隱爲道德性命爲修己在五色爲青在五聲爲呼在五臭爲羶在五味爲酸在五性爲魂在五情爲怒在五臟爲肝在五氣爲溫在五經爲詩在五星爲太歲在天干爲庚在地支爲卯在字形爲木旁在數目爲四三八遇庚日爲天祿遇卯日爲地祿遇壬日爲天貴其策一百六十八其軌七百零四

巽一陰伏於二陽之下爲巽巽者順也其象爲風以陰從陽以柔從剛上順而下出之下順而上從之所從乃得其正矣其卦旺相於春耗氣於夏受制於秋得氣於冬休廢於四季也在下順於內在上順於外在身體寬額身體瘦長容貌潔淨白眼多心性工巧謹恕不形謙卑恭遜和順得中聰明博覽好

學多能在人事爲觀巷薦舉道術婚姻在天文爲風雲霧氣在地理爲溝瀆園林在人物爲文明秀士道術醫人客商匠長女樂工在官職爲風憲決微考校提刑及禮法之官在房屋爲清幽廣廈竹舍茅籬在時序爲三四之交辰巳之月在動物爲飛禽鳴鳥鵝鴨鷄鳧在植物爲牡丹芍藥酸桃藏李在器用爲門扇桌凳紙札書籍簫管樂器在墳墓爲東南方園林樹木之所在五音五則類與震同在天干爲辛在地支爲辰巳在字形爲竹頭草頭在數目爲五三八遇辛日爲天祿遇辰巳爲地祿遇壬癸爲天貴其策一百八十六其軌七百三十六

坎一陽陷於二陰之中爲坎坎者陷也陽陷於中爲陰所溺是爲重險之義能盡其誠則出險而有功矣其象爲水旺相於冬耗氣於春休廢於夏得氣於秋受制於四季也在下陷於內在上陷於外在身體容貌清秀氣宇驕奢出眾超羣卑以自牧隨方就圓心地委曲在人事爲矯揉隱伏變詐不常藏機用倖柔順多端在天文爲雨露霜雪在地理爲江河湖海溪澗井泉在人物爲商賈醫客中勇樂工在官職爲屯田水利鹽運提舉管漏管水之官在房屋爲近水之居在時序爲子年月日在動物爲鹿豕魚鼈蛙蠣蝦蠏在植物爲蒺藜叢棘內剛外柔之果在器用爲水晶鉛錫舟車鉤楫酒筵器具在墳墓爲正北方穴內有水在五音爲羽其聲散以虛其和斷以散在五則爲權變

在五事爲聽聰聞而作謀在五常爲智爲是非爲曲折在五色爲黑在五聲爲悲號在五臭爲朽在五味爲鹹在五性爲精在五情爲恐在五臟爲腎在五氣爲寒在五經爲易在五星爲辰星在天干爲戊在地支爲子在字形點水旁傍月傍在數目爲一六遇戊曰爲天祿遇子曰爲地祿遇乙巳曰爲天貴其策一百六十八其執九百一十四

艮　一陽止於二陰之上爲艮艮者止也陽動而陰靜上止而下靜行止不失其時其道光明也若當行而止當速而久皆出其位而有咎矣其象爲山旺相於四季得氣於夏耗氣於秋受制於春休廢於冬也在下順於內在上順於外在身體容貌厚重威儀不苟性情篤慤誠實不浮言不妄發事不輕爲在人事慳吝節儉遲疑不

重氣宇崢嶸語言簡當愛靜性情行止篤實作事不輕在人事爲多濡滯多疑進退不果在天文爲陰雲晦霧烟瘴山嵐在地理爲山谿徑路城郭邱陵在人物爲僧道醫術童男幼子在宮職爲門禁佐貳之官山郡管粮之任在房屋爲山莊宅舍或門庭徑路在時序爲丑寅之交在動物爲狗鼠狐兔尖嘴黠啄之屬在植物爲荔芋山藥王瓜筍蕨在器用爲磁盒瓦鉢上尖下圓有口之器在墳墓爲東北古蹟之地在五音爲少宮其聲宏以舒其和清以柔在五則爲繼直在五事爲思通微而作聖在五常爲信爲誠確在五色爲黎褐色在五性爲意在五情爲歌樂在五聲爲吟咏在五臟爲脾在五臭爲香在五味爲甘在五氣

乾卦生合得令爲剛明正直之事貴重成器之物形克耗氣爲公門非橫之事銅鐵不貴之器故乾見乾其物貴重而剛圓見坎晦光而沉埋見艮非礦石即帶土之金見震鐘鼓有聲之物見巽刀斧有柄之物見離乃中虛成器之物見坤爲上衣下裳見兌爲銅鐵之器損壞之物初爻動變巽乃金削過之木二爻動變離乃火煅過之金三爻動變兌乃五金廢壞之器雖圓而損缺也

兌卦生合得時爲歡喜和悅之事銅鐵成器之物刑克爲口舌咒詛之事毀缺不全之物故兌見乾先損而後缺見坎爲澤中龍窟見坤爲土中生長之物見兌爲稱衡或琢削之鐘鼓刀劍見坎爲舟楫弓矢見艮爲筐篋之類見震爲有聲之

物初爻動變乾爲金刀削過之木或刀斧柄二爻變艮爲木趙或土上之木器三爻動變坎爲疏菜香蔬木耳花果之類

坎卦生合得令爲矯揉隱伏之事鹽酒鹽之物刑克耗氣爲憂心曲折之事水中隱見之物故坎見坎爲江湖河海流而不息見艮爲滋潤之土石見震巽爲水桶盆甑或竹木所生香蔬木耳之類見離爲水火交結之物見坤爲水土造成之器見乾上爲公庭訴訟下爲酒篷器具見兌爲酒食初爻變兌乃咸水感酒之具缺而壞也二爻變坤乃土中之物穀粟之類三爻變巽大則舟楫小則瓢勺盆桶之類

艮卦生合得氣爲田園坟墓五器磁缸刑克耗氣爲作事多疑

震卦生合得令爲拜名徵召之舉蕃鮮有始之貝刑克耗氣爲

行止不決又爲瓦石器皿故艮見艮爲剛硬之土石見震爲土
帶木之類見巽爲草木見離爲瓦瓶瓦盒見坤爲土塊石頭見
兌爲土器有缺見乾爲剛硬成器之物見坎爲河岸田壑初爻
動變離爲火煆成之器二爻動變巽爲鋤頭耒耜之田器三爻
動變坤爲田地山坡
坤卦生合得令爲陰私暗昧之物刑克耗氣爲
輿金瓦器陶冶之具故坤見離重田積穀見兌爲出土之金
見乾爲方圓之器貴重之物見坎爲水土相成之器見艮爲堅
剛之土石見震巽爲文書田契見離爲燔冶窑灶初爻動變震
爲鋤犁陶冶之具二爻變坎爲水土相得之所三爻變艮爲甎

瓦土石之類
石八卦以靜爲主以動爲物凡卦象生旺逢合爲可食可用及
貴重成器之物卦象刑克逢衰爲不可食用及破碎損壞之物
生體者衆爲貴物克體者衆爲賤物泄體者衆爲廢壞之物用
卦看其形色互卦看其數目卦旺如數斷之卦衰減半斷之如
互得卦爲艮先天七數後天八數亦不出八數之外也互變卦
南無坐旺之氣者爲不入五行之物必不可用若五六爻動是
能飛能走之物必如全卦中陽卦陽爻多爲剛物陰卦陰爻
多爲柔物

近取諸身

一數爲艮居生丑寅伯見未申甲乙見之爲財元丙丁楚之爲
耗氣甲尤兼乎貴祿而獨占乎歸元甲合己也餘倣此已之堅實善
養庚辛之本元金既坐於庫堂庚又乘其貴氣成己得艮土而
愈旺庚辛見艮土而愈固壬癸之水潴塞不通傷元而受制以
四離爲本根多則火燥而土焦以三坎爲財用重則險陷而崩
潰宜多助於八坤忌逢刑於震巽受制於木者不可多見
二數爲兒居生酉地怕見卯宮甲乙爲木所畏受制受刑丙丁
爲火所愛爲貴爲財丁入兒家貴居天祿朋友講習名位高強
戊己土到兒鄉既破且敗庚辛金逢二數得舉得名六辛獨處
成敗之兆體勢終於離四怕泄氣於坎三乾九相助而添位乎

剛二兒重逢而敗重於艮坤善生青之德艮有歸藏之功震巽
爲[illegible]已慶會者動罔不吉二六帶合一六相刑是非基
三坎喜生子位怕見午宮甲乙得滋潤之功水多則木泛
火炎則無傷天祿戊所獨也才貴己能蓄之
庚辛所嫌金陷死地壬癸所[illegible]水旺方乙之祿貴在三癸之祿
在坎離忌見於艮坤水盛則不忌亦要土以提防雖喜逢於離
火火旺則難制須假金以資乎乾爲天河且富見爲沐浴

或敗或成巽乃歸藏之庫震乃順流而東非乾兒無以制泄耗之患則木水難免浮泛之慾我能制人水火不相射矣

四數爲離喜生午地怕見子宮甲乙逢之則有焚燎之憂丙丁相遇則有炎上之勢爲戊己之印綬己居天祿愈見榮昌爲庚辛之鬼局辛臨正位亦爲救助壬癸獲其財利遇六七則有本見三坎則損身坤艮泄氣而艮在生方者悔而損明兌居死地者聚而復散震木旺於東方艮在生方者悔而損明兌居死地者聚而復散震木旺於東方離火敗於震地吉凶旺相要在酌中

五數爲震喜生卯地怕見酉宮善鼓舞甲乙之根荄助丙丁之火勢甲逢旺而太過乙受祿而吉全戊爲陽土逢震而受制已爲陰土逢震而發生庚辛見之爲財元庚尤兼乎天祿之美壬癸逢之而泄氣癸郎喜正貴之佳或好處多慳或危中有救喜坤艮以培其根基得六七以助其枝葉震巽雷風相薄動輒不宜九五皇極建中克中有救五三君臣得位金木不致於傷殘二五君臣失位作事有頭而無尾離四多火災木燼坎三成水泛木浮要得土以栽培乃細水而滋潤

六數爲巽喜生辰巳怕見戌亥甲乙雖得巽風而鼓舞甲爲陽木始得疏通巽爲陰木風大傷損戊已有受克之憂戊郎爲祿已乃爲鬼丙丁見爲印綬庚辛見作財元丙祿純粹而無傷戊祿駁雜而有救壬癸水雖泄於巽木天貴魁元郎眾於巽宮者

之喜震雖爲雷出地中之憂則其休旺禍福自知

九數爲乾喜生戌亥怕見辰巳甲乙雖受制於金而甲居天祿反主榮昌壬癸水到天河而壬逢歸祿尤喜成名戊己見之而泄氣丙丁相遇以爲財丁火又爲財貴庚辛之金喜得九乾相助一八之八善養乾金數合地數以成鎔乾元令神元而有用九五皇極建中上下不悖可以建遠大之事業可以言語喜之鉉蓋君子惟然小人反是五六風雷天上生旺得時可爲福壽之原安樂之本畏於離而說於兌煆於四而泄於三金堅要火陶鎔方能成器水多得土或護乃免無灾妙在變通詳加推

測

結繩網罟取諸離　斲木爲耒取諸益　聚貨交易取諸噬嗑
上衣下裳取諸乾坤　刳木爲舟取諸渙　服牛乘馬取諸隨
重門擊柝取諸豫　斷木爲杵取諸小過　弧矢之利取諸睽
上棟下宇取諸大壯　葬以棺槨取諸大過　始爲可食之物
遯乃退遁僕役之事　遯坤復必是藏匿人家之物　晉是女
書契兒爲刀斧　屯是藥物下有足　既濟鼎鼐師其物相連
必非一件　夬是漏缺物　蒙是上尖下大之物如蝦之象
訟多是零碎合成之物　咸比托人扇合之物　家人歸妹必
是婦女之物　大壯大有爲大塗門　否鼎有足之物　觀爲

乘載物　豐有經緯文下尖而小　艮多瓦甓中物或兩扇相
合　賁墳中物　大小畜五穀之類　頤與噬嗑物中有別物
在內不空多是可食之物　旅多是飛鳥之類　損渙是破缺
不全之物　需多是飲食　萃陰私拾遺又爲淫蕩中之失
同人中孚是書信或文書　咸多是陰私聚會之物　巽多是
雞鴨之類或卵　艮爲生硬物　剝爲草類　損離夬多皮殼
剝落之物　蠱爲鬼怪多是暗昧事　井升乃果核之物　震
巽爲鬼神中物　離爲游魂主淫邪師巫之事必多識緯之文
歸妹飛動物而缺也中有水故爲飛　頤實火形圓空　明
夷睽家人或可食之物

先天體用起例以下及先後天策數諸論諸周易數起例

先天者伏羲所畫之卦也其數乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八故起例只依此作卦如數過八者以八除之用零作
卦也動爻者合總數而算之如數不滿六即零爲動爻如數過
六以六除之用零作動爻動者爲用靜者爲體專論體用十應
不用周易爻詞義是爲先天

後天體用起例

後天者文王所定之方位也以物來爲上卦方位爲下卦加時
合總除六數而取動爻合體用兼爻詞併十應而斷之今吾所
居者爲申正左爲震正右爲兌正後爲坎正前爲離前左爲巽

前右爲坤後左爲艮後右爲乾其數坎一坤二震三巽四中五
寄坤乾六兌七艮八離九十寄艮是爲後天

先後天辨

自河洛出而易之體已立八卦演而易之用已行易一也而又
先天後天之說者何哉蓋未得卦先得數以數起卦故曰先天
未得數先得卦以卦起數故曰後天先天乃已露之機後天爲
未來之事夫唯其已露也則凡事有執着因事謀爲出於占問
之下而始知其吉凶矣夫惟其未來也則觸景觸物而皆成卦
是未有知出於猶豫之際而休咎見焉此先天所以爲易測而
後天則爲難知也然先天專論資生不用爻詞後天以爻詞兼

資主斷者何也蓋先天為伏羲之所畫雖有易理卦畫而無易書無易書故不用周易爻詞後天為文王周公之所係是有卦書易書有易書故用周易爻詞而兼資主斷也後之起數者昧先後之分窒變通之妙或起後天而不加時為斷或起先天而以坎一坤二之數為例此乃牽合附會而皆不應也殊不知先天後天自有分別蓋伏羲畫卦始於太極兩儀四象皆是加一倍法自成乾一兌二之數此先天也坎一坤二之數乃後天也故凡起只合以此為用而取諸卦氣以定事應之期如乾兌則應於庚辛及五金之日或應於戌亥月日時兌或應於申酉月日時震巽應於甲乙及五木之日震取寅卯巽取辰巳之類此為先天之應期也後天則以卦數加時數總之而分行立坐卧以定事應之期也故坐則靜行則動立則半動半靜也靜則遲動則速立則半遲半速也動則禍福應在二卦成數之期立則應在二卦中分之期靜則應在二卦三分之期此後天之應期也然卦數時數者應近而不能決諸遠必合先天後天之卦數通同斷之庶幾其可也

卦爻當位

卦以偶為用有應則吉上卦是陽下卦要陰上卦是陰下卦要陽此為卦當否則不當也爻當者陽在陽位陰在陰位否則爻不當也故乾兌離震為陽巽坎艮坤為陰一三五為陽二四六為陰

後天物來方向圖

坎為中男豕魚弓輪酒鹽水具蒲核之物水中物黑色艮為少男狗鼠黔喙之物虎瓜果百禽土石黃色土中之物震為長男龍蛇樂器雀竹木蕃鮮巽為長女雞鴨工巧之物繩長物直木蛇山林之禽蟲竹木之果青碧綠離為中女文書干戈雉龜鼈蠃螺甲胄槁木赤色坤為老母布帛絲棉五穀輿釜瓦缶百禽柔物牛土兌為少女金器樂器羊澤中物口缺之物乾為老父剛物金玉寶珠馬天驁獅象圜物貫物圓物

策數取例 先天用

陽爻三十六策 陰爻二十四策 看數得何卦陰陽策合得若干為身數以身數上因之上卦動則以動爻因十以卦數因零加本卦正數及動爻數合成千百十零分為元會運世若下卦動則以卦數因十以動爻因零亦加本卦正數及動爻數合成千百十零分為元會運世以生成之數斷之此為先天之策例也

先天八卦正數

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

五行生成數

二六坎水 二七離火 三震八巽木 四兌九乾金 五艮

十坤土

軌數起例　後天用

陽爻一百二十八軌　陰爻一百一十二軌　看數得何卦陰陽軌數合成若干爲身數因之其例亦同先天但卦爻之數不同耳一三七九陽數布於四陰分主之爻二四六八陰數布於四陽啟閉之爻啟閉者節也分至皆中也

後天八卦互數

坎一　坤二　震三　巽四　中五寄艮　乾六　兌七　艮八　離九　十寄坤

夫卦之所由立者數也數之所由生者卦也卦立而爻因爻成而策著矣是故言卦者以其時也言爻者適時之變也言策者陰陽奇偶之數也數有千百十零分爲元會運世故在天爲日月星辰在地爲水火土石在四時爲春夏秋冬於世曰年月日時於人曰性情形體色聲臭味於物曰飛走草木爲之四象以見策軌之妙也是以一三五七九爲陽二四六八十爲陰自一至九生數也得天之輕清者而爲之自二至十成數也得地之重濁者而爲之清濁既分由是八卦之陽孤者息衆陰之多陰孤者息陽之剝一六爲坎二七爲離三震四巽五艮八巽九乾十坤兌天策數之源也一坎二坤三震四巽五艮八巽九乾十坤兌天策數之源也一坎二坤三

策軌順逆

數得十二三四五六者爲順爲進數也數得五四三二一者爲逆爲退數也進數則吉退數則凶有空做隔開者亦不利也

爲人占例

凡爲人占其例不一或聽聲音起卦或觀人品起卦或觀其形與色起卦或書字起卦或遠取物近取身起卦皆有應驗但要主一無適不可二三其德也聽其聲語者若說一句則以頭一字爲上卦尾一字爲下卦若說兩句則以先一句爲上卦後一句爲下卦合上下二句總算除六取零作動爻也觀其人品者如老人爲乾老婦爲坤長男爲震長女爲

巽之類而柳者爲乾揉而方者爲坤形仰者
爲震長者爲巽內剛外柔者爲離物
之覆者爲艮物之缺有爲兌觀其色者震青色乾紅紫色坤黃
色白爲兌赤爲離黑爲坎也書字者如一字筆畫相連者則分
陰陽以陽畫爲上卦陰畫爲下卦左爲陽右爲陰立爲陽卧爲
陰點爲陽揉爲陰地如字有間斷者以止截爲上卦下截爲下
卦如字有偏旁者以左旁爲上卦右旁爲下卦如二字俱平聲
或俱仄聲爲兩儀未判以上字筆數爲上卦下字筆數爲下卦
如兩字一平一仄爲兩儀定位以上字聲爲上卦下字聲爲下
卦亦清濁之理也遺取諸物者看人手執何物如圓滿爲乾缺
損爲兌工巧爲巽之類也

時總算爲下卦合上下數除六取零即知動爻也

自己占例

如靜室無所見但以所聞者起卦或取其數目聽其聲音辨其
方所詩書所載或可起卦亦要察其悲喜而取吉凶也取其數
目者一聲屬乾二聲屬兌之類也聽其聲音者或人語或鳥聲
或物聲如鼓鈸鐸之聲屬乾築基杵臼之聲屬坤辨其方所
有聲在南而離光方屬坎之類察其悲喜者笑談美麗之聲爲
吉悲哭嗟嘆之聲爲凶也如心有事不靜以年月日時之例起
之

動物占例

凡見舉動之物不可起卦如見一物就此起作上卦方位爲下
卦合物與方位加時算之除六取零作動爻也如羊牛騾馬之
類則以初生年月日時算之如買物則以初買之時算之

靜物占例

凡見靜物如河海山石樓井一定不移之物不可起卦所謂不
動不占也如宅舍樹木器物則以初創初種初置時日占之

猶疑十應

夫猶疑者彰往察來所以紹天明而定吉凶也十應有取其克
應爲驗也故觀占之際看以卦象論吉凶而不參之十應則今

日得一卦以賓主互變決其休咎明日復得此一卦賓主互變
皆同豈可以吉凶復斷之哉是故卦雖同而十應不同必玩十
應而後決其吉凶則無不驗也故十應之目一曰正應二曰互
應三曰變應四曰方應五曰日應六曰外應七曰物應八曰天
文應九曰地理應十曰人事應夫正應者正卦之應也互應者
互卦之應也變應者變卦之應也此三者人皆以決吉凶也至
於七應之理知者鮮焉得之無不驗矣此所當秘者也

所謂方應者以卦體爲主看來占之人在於何方坐立與卦體
有無生克也方生體吉體生方耗氣克方向則吉方來克者凶
知得乾卦爲體人在南方爲方克體人在西方爲生體餘仿

此
日應者所占之事與卦體有無生克也或比和衰旺絕墓也故
寅卯日屬木巳午屬火申酉屬金亥子屬水辰戌丑未屬土卦
體宜與日辰相生相合大忌相刑相克也

外應者卦外之應也占卦之頃倘見外之來者老人爲乾老婦
爲坤長男震長女巽之類又近取諸身觀其動靜與卦體有無
生尅也

物屬者靜占之際倘見芝物也物有動有靜動者六畜飛走之
類也如乾爲坤牛之類是也靜者如坎爲水離爲火乾爲金玉
兌爲破器刀斧震爲木植巽爲工巧坤艮爲土泥瓦石亦察其

與卦有無生克也

天文者天時之應也故晴明爲離陰雨爲坎雷爲震風爲巽陰
雲爲坤霧氣爲艮天明爲乾星月爲兌雨澤亦爲兌凡克體天
時不順生體天意必存詳之

地理應者占卦所寓之地也故公廨爲乾田野之地爲坤江湖
池沼之處爲坎爐治窑灶之間爲離園林竹木之處爲震巽土
石磚瓦之地爲艮城濠破壁之所見是也亦看其與卦體有無
生克

人事應者占卦所見之事逢吉則吉逢凶則凶遇物之圓者事
成物之缺者事敗見歡笑者主喜慶逢悲泣者主悲憂所聞所
見與所占之事有無相關相應也相應則吉相反則凶須當以
心會之

右十應之說乃觀物之要道故三要云事事相關物物相應
正謂此耳

卦辭協卜

聖人作易以備卜筮欲人趨吉避凶故卜筮當以卦辭爲準以
卦而言卜得之卦名與所占之事情相關相應亦爲得其大意
而吉凶可知矣如問行得蹇問病得困則行有阻病難愈如占
財得大有大畜占訟得解得渙則財可求而訟可散矣以詞而
言如謂黃得利見大人之爻如鼎隨得不事王侯之爻如占婚

得包蒙吉納婦吉之爻亦可觀其大意而斷之凡所占之事切
於易之爻辭者不必深究體用互變之說也

觀物玄機

玄機者寂然不動感而遂通之機也故人來求我之際必先聽
其聰明其視虛心以待之當夫未成卦之時所聞者何事所見
者何物視其動靜而斷之曰事成之後有何物何事也故分其
向背人物方來爲向人物已去爲背向則吉凶之方至背則吉
凶之已過吉事欲其向凶事欲其背如鵲噪凶斗而來則禍將
至斗而去則災已往不惟是也凡物皆然如聞見宰殺屠煮之
聲類是骨肉分離占病占產占之如逢栽培種植之類是爲生

氣得活占病産吉見人作事將畢則事之將來已過也見人作事方興則事之方興未艾也如樵者荷擔而去牧者驅犢而出漁者撒網釣者垂竿是事之方興也如樵者負薪而歸牧者驅牛而返漁者收綸罷釣是事之已過也吉凶之將來已往於是可驗略舉一隅在乎觸類

觀物動靜

天下之物有動有靜有形有色有聲有音而能得其動靜之所以然者皆不外乎數也是故蔡邕過會稽高遷亭緣竹東間第十根取之爲笛必有異聲後果聆世號爲柯亭笛又見客邸中燒焦桐木尾曰此木爲琴必有異音後亦驗世號爲焦尾琴此

心易發微 卷二

以動而知有音也鄰人鼓琴見螳螂捕蟬聽其聲知有殺機而知人之心也隋萬寶常聽太常所奏之樂泫然流涕人問之曰樂淫厲而哀天下不久相殺時四海全盛聞者皆謂不然至大業末其言始驗又有王令言卧聽其子戶外彈琵琶作潘安公子曲大驚曰此曲與目卑晚曰頃有之令言流涕謂其子曰汝慎勿從帝幸江都必不返也此曲宮聲往而不返後如其言唐李嗣真聽於耳每聽樂聲曰宮不名商君臣乖也角與徵戾父子疏也徵聲多哀若國家無事太子必任咎徵而太子廢矣唐神龍元年高太廟樂作裴知古謂元行沖曰金石諧婉將有大慶在廣宇孫乎是月中宗復位有人乘馬者曰馬鳴主必

四值

四值者年月日時也凡觀卦象專論四值卦有四值其應速卦無四值其應遲年臨天貴歸祿馬喜神而乘旺相坐於用上生體比和者三公之貴也月臨天貴歸還祿馬喜神而乘旺相坐於用上生扶者九卿之貴也日臨者上大夫之職也時臨者郎官應職也上官占得必陞官進祿之兆士君子占得必面君任進或科甲之喜也常人占得亦主進喜生財如年月生合日時冲刑一凶一吉如貴喜臨多而祿馬少者陞遷出使貴祿多而馬臨少者還官於朝日帶貴祿合而不動者陞遷本省月扶

書臨用而無冲刑克陷空亡不用者大則陞官進祿小則面聖見貴如歲神扶體合用生用而得位者上上之吉也如臨年月二祿或加年月二貴或加年祿月貴者有權之兆不次遷除矣

士君子得之爲任科道之大權

月建者月令之神百煞之主也故月爲三公九卿祿貴歲生而臨陽位者大吉之兆也以月干取貴祿以月支取馬喜亡刼及煞如得貴祿馬喜而不空亡又無刑沖克害者必陞本署之職

如年上祿馬或又同月上吉神如動併於月官必遂別署重任
或出鎮外方如有亡及者必加重權如帶退神降職署用得大
貴提薦或進財加喜如帶凶煞刑沖克制體爻者非官災口舌
卽病卧呻吟如逢生合而值空亡者有名無實一喜一憂也
日辰者司一日之事攝十二辰之宰也故爲大夫卽官以日干
支取之如日家貴祿吉星乘旺而與數合者上大夫也日家用
爻旺相臨月祿貴馬而月令生者中大夫也日家用爻休囚而
臨日貴祿馬天喜者郎官也雖休囚而年月天貴祿馬併臨
若脫年進祿也如臨空亡刑沖雖有貴喜亦無用也
時辰者總入刻之辰也故時臨天貴祿馬爲雜職士君子矣俱

雜法論之喜相生相合怕刑沖克害也
右四值法最能定吉凶宜熟玩之

天干吉星橫看圖

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
天祿○乾	坤	艮	兌	坎	離	震	巽	乾	坤
天貴○艮	坎	乾	艮	艮	震	震	坎	艮	坎
坤	坤	兌	坤	坤	巽	巽	離	坤	離
正祿○艮	震	巽	離	坤	兌	乾	坎	艮	震
飛祿○坤	兌	乾	坎	艮	震	坤	兌	坤	兌
魁元○震	乾	乾	乾	乾	巽	巽	兌	乾	乾
天赦○艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	離	巽	艮

子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
地祿○坎	艮	艮	震	巽	離	坤	坤	兌	乾	乾	
天馬○艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽
飛馬○坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾
將星○坎	兌	離	震	坎	乾	兌	離	震	坎	兌	離
天喜○兌	坤	坤	離	巽	巽	震	坎	兌	離	巽	巽
地合○艮	坎	乾	兌	坤	坤	巽	艮	坎	乾	兌	乾
天喪○兌	坤	坤	離	巽	巽	震	坎	兌	離	巽	震
地支吉星橫看圖											

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
還元○艮	兌	坎	離	震	巽	乾	坤	乾	坤
會貴○坤	震	離	離	巽	乾	兌	離	兌	坎
巽	坎	兌	坎	兌	坤	坎	離	坎	兌
暗祿○乾	乾	坤	坤	坤	坤	巽	巽	艮	艮
陽祿○坎	離	兌	乾	兌	乾	坎	離	兌	乾
文星○震	震	離	震	坤	坤	坎	離	乾	坤
巽	巽	離	離	艮	艮	乾	兌	坎	坎
天合○甲	與離	乙與震	丙與巽	丁與乾	戊與坤	己與乾	庚與坤	辛與艮	壬與兌	癸與坎

子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
天乾○艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽

暗煞○乾艮巽坤乾艮巽坤乾艮巽坤
華蓋○巽艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤
日喜○兌坤離巽巽震艮民坎乾乾兌

十二月吉星橫看圖

正二三四五六七八九十十三

月喜○乾乾坎艮艮震巽巽離坤坤兌
月德○離震坎兌離震坎兌震坎兌離
天德○坤坤坎乾乾震艮艮離巽巽兌
天解○乾乾坎艮艮震巽巽離坤坤兌
地解○震巽巽巽巽坎坎艮艮艮艮震

天醫○天醫正卯二豬臨三月隨五四未蒋 五蛇六免七馬亥
八牛九未十巳存 十一再來辛卯上 十二亥上作醫人
喝散○春巽 夏坤 秋乾 冬艮
五鬼○水乾兌火震巽木坎艮金離坤土兌乾
詞館○水坤 火艮 木乾 金巽 土坤

天干凶星橫看圖

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

天刃○震巽離坤離坤兌離離兌兌
沐浴○坎坎震震兌離離兌兌坎艮
天刑○震乾坎艮震乾坎艮震乾艮
破泄○離離坤坤乾乾坎坎震震巽

天喜○艮甲艮乙巽丙坤戊坤己乾庚乾辛巽壬巽癸
飛刃○兌乾坎艮坎艮震巽坤坤巽離坤
血光○巽坎坤乾艮巽坎坤乾乾兌坤
鼓盆○巽巽艮艮巽巽坤坤乾乾兌坤
困陷○乾兌乾坎坎坎震巽離坤坤兌
六虛 甲子旬中乾巽震甲寅坎艮亦同流 甲辰艮震何須問

甲午巽巽不相投 甲申離坤君須怠 甲戌坤兌怕蒿頭
耗星 甲子旬中艮兌首 甲戌還在三四中

甲午相見九逢 甲辰又當九與十

上離男臣卒爲女 遇此名爲不用星

地支凶星橫看圖

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天訟○乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤巽艮
天蓬○兌兌坎坎兌震震兌離離兌兌
天姚○兌離震坎兌離震坎兌離離兌
劫閉○乾艮艮巽巽坤坤乾乾艮艮巽
官符○坎坤坤坤兌乾乾坎艮艮震巽
三刑○震乾巽坎離坤兌巽艮離坤坤
六害○坤離巽巽震艮艮坎坎乾乾兌
天刻○巽艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤

天囚○離震坎兌離震坎兌
白衣○巽艮兌巽艮兌巽艮兌
病符○乾坎艮艮震巽巽離坤兌乾
地河○離坤坤兌乾乾坎艮艮震巽
三煞○申子辰天刼在巽 三煞在坤　寅午戌天刼在乾 三煞在艮　亥卯未天刼在坤 三煞在乾
巳酉丑天刼在艮 三煞在巽

十二月凶星橫看圖

正二三四五六七八九十十一

不成○艮離乾巽兌艮
天賊○艮坎乾乾兌坤
天獄○乾坤巽艮乾坤
天雷○坎艮巽離坤乾
飛廉○乾巽離坤艮震
天河○巽震艮艮坎乾
天穴○坎震離兌坎震
天瘟○坤兌離坎巽乾 兌巽坤坎

右吉凶星以六卦中納甲法對勘之自見吉凶生克之理

地

三要玄機

三要者耳目心也玄機者靈妙而應驗也夫耳之於聽目之於

視心之於思三者爲人一身之要而萬物之理不出於心思之外占決之際寂然凝慮靜觀萬物聽其音之吉凶也見其形之善惡察其理之禍福皆可爲占卜之驗如谷之應聲影之隨形灼然可見也其理出於周易仰觀天文俯察地理遠取諸物近取諸身之法是篇出於先賢先賢採世俗之語爲之例申之者鬼谷子嚴君平東方朔諸葛孔明郭璞管公明李淳風袁天罡皇甫真人麻衣仙陳希夷繼而得之者邵康節邵伯溫牛思悔牛思繼高處士劉湛然富春子秦然子其年代閥傳者不一而不及知其姓名者不與焉此言三要之原也

原夫天高地下萬物散殊陰濁陽清五氣順布福禍萬變紛乎數

吉凶皆有其機人爲萬物之靈心乃一身之主目遇之而爲形爲色耳聽之而爲聲爲音三要總之爲物備矣　此言人生天地間爲萬物之靈而耳目心三者又爲應萬物萬事之要也故曰三要是以逢吉兆而終須有吉見凶識則不免乎凶物之間有事成物之缺者事敗此理顯然夫復何疑是以雲開見日事必增輝烟霧障空物當暗昧忽聞風雨鬱蕩倘震雷而驚月忽當面宜近清光雨乍溼衣可蒙恩澤忽然雲霧遮天諸事失色倘烟障迷空百事有阻　此言仰觀天文以驗人事也

占卜之期見重山爲阻隔之險重水爲浸潤之深水流而事通

土積而事滯石乃堅心始得沙爲放手即分浪激主波濤之驚

坡崩防田土之类每沿之势心力难施树折之下形貌皆衰

此言俯察地理也

適逢人品之來實爲事體之應故縣官宜先乎責當商巨賈可謂乎財兒童哭泣及子孫更卒喧呼忌防官訟二男二女重婚之義一個一道孤獨之端男人笑語陽氣相扶女子牽聯陰私見累匠氏主門庭段模屠宰則骨肉分離獄來野外之財源者水濕之利見卒婦則事萌於内淫醫者則屬根於心

此言人品之應於事理也

至於搖手而莫爲搖頭而不肯拭目而瞋喫者防哭搥首而彈垢者有髮足動者有行僧交者有失屈指者多防阻節噓氣者心易疲欲

必主憂愁舌出掉者惹是非背相氣者因鬥爭奪乃得下牀者屈和以求

此言近取諸身之應也

若逢蓬草木之無情亦於卜筮而有應故芝蘭爲物之瑞松柏爲事體徒聞於虛說謳歌詞曲豈爲憑據

此言草木之應於事證經論史

至於飛走亦有災祥烏鵲兆喜鼠雀增喜鴻雁有遠行之事大戰之財遇題鳥主文書之事過猫物者得人提挽手者必有牽連

此言人事也

及夫舟船在水應其接引以行馬當途用之負載而往張弓持矢者必有前有行無前者未可施爲有能無亡者亦難爲用

執持弓箭須分快利之因捉甲操戈可斷强弱之柄抱經者事

師難中有救藤蘿之類堪倚致虎豹之象可施爲耕田鋤地事

進必翻前竹破等事勢必順
舊雖有用而非時涼房當秋
光虛幻難信蛛絲蠶繭巧計乃成　此言雜物之應也
若見物形可知字體石逢而破人傍不為休笠漂水畔泣字
分明灰入林中狹形顯見三女有姦情之據三年為奔走之形
一木二火榮雄之光四水一魚鰥寡之象兩大相爭者囚獄一
斗入門者鬪爭兩絲掛梟者樂事一人立門者閃失兩人支木
行人必來人繼牛後失字分明　此言折字之應也
復指多物以叶前義如見鹿可以問祿見蜂可以言封見梨必
主分離杖握蛇失見孕則產訟得理逢棺則問名得官見蛙則
心易發微　卷二　四十八
百事和諧盒則諸事可合難以枚舉在夫變通　此言以物叶
音之應也
及乎在我之身實為彼身之應故我心憂兮彼事亦慘我心樂
也彼事亦佳我適閑兮彼當從容我值忙兮彼當急迫　此即
自己之應近取諸身也
欲究觀人之道須詳繫易之文吉人之詞寡躁人之詞多（諂諛善之人其詞游矣其守者其詞屈）　此聽言觀人之聖言也
後觀動靜以定遲速故坐則論道動則愈遲　此言事應於遲立則事應於速走則愈速也

卦應一吉一凶事理半凶半吉明生克之理察動靜之機事事
相關物物相應　此言八卦五行
活法存乎方寸玄機在於師傳縱萬象之紛紜唯一理之融貫
務在當機而發須要臨事而詳
嘆夫方朔剔獲知事理於隱微諸葛馬前定吉凶於頃刻皇甫
端坐之妙洛風鳥覺之占雖所用之有殊誠此理之無異　此
言三聖玄機之妙也
可以鬼神之妙可以會意心非先覺不能悟其奧旨得
心易發微　卷二　四十九
天機重遭陰讀造之可以入
此言玄機之妙不可輕傳妄
五行順逆生旺圖閒

心易發微卷二終

昆明陳汝日
太和李文治校字

凡占天時當於起意之時觀天色爲上卦取聲音爲下卦以年月日時之數共合成若干分千百十零斷之觀其數之奇偶卦之陰陽便知風雨陰晴故元爲天會爲地運爲日世爲月天氣下降雨澤濛濛地氣上升陰雲靄靄數順而奇者必晴數逆而偶者必雨一陰一陽時晴時雨一逆一順或晦或明缺運者難逢日色缺世者不見月光乾卦天氣清朗遇離則晴遇坎則雨遇坤艮則陰艮卦屬箕箕星好風春夏見重艮陰晦秋見坎艮

爲雨冬見離艮相連或陰或晴兌卦屬畢畢星好雨單兌主晴明雙兌主陰極而反晴逢坤艮亦主陰晦逢乾離定是晴明逢震巽風雷交作坎爲雨重坎必主淋漓坎兌交接必雨震巽相聯風雨必作坎離相接或雨或晴坎兌相聯微晴微雨震春夏重見主有雷聲震離相聯雷電交作震兌相冲亦然二兌逢一震風雨來巽爲風重見大風主晴遇坤艮爲掃退陰雲亦晴冬遇坎兌則爲雨雪春夏見離風和日暖離爲火重見主晴單見亦然艮坎相接則陰晦坎離相接亦然坤爲地久雨則晴重坤主陰雲兌坎在中風雨交作雖晴亦不明則雖陰亦不雨澤空缺多晴帶合多雨兌坎遇缺反雨乾離遇缺反晴冬前重坎多

凡占歲序豐凶必於冬至或立春或元日仰觀天色晴明陰晦風雨爲外卦後取地上之氣色聲音爲內卦內外共合得數多少又加當年冬至年月日時之數或立春年月日時之數或元日年月日時之數合前卦數共算得若干以干百十零分爲元會運世以運爲主以元會世爲輔以太歲支干爲根本與運爻有無相生相克而觀吉凶之輕重也如數全策佳更有歸元貴祿者是年風調雨順國泰民安如數缺更逢困陷破耗者風雨不調人民多疾看何方受克何卦失時便知何方有何災禍也以干百十零分東西南北春夏秋冬故艮爲開物屬春震巽次之巽爲長養屬夏離坤次之坤爲成物屬秋兌卦次之乾爲閉

屬秋冬之交其民炎之又震爲稼穡巽爲蔬果離爲晴明坎爲雨澤兌爲刀兵坤艮爲疾疫卦數克運克歲者爲災和平者无咎如春得艮數則雨水不時草木旱落人民有恐得秋數者民多疾疫風雨不時蓬蒿並興得冬數者水濟爲害霜雪大虐首種不入夏得秋數則苦雨數來五穀不滋四鄙不入得冬數則蝗爲災暴雨榕秀草不實草木乾枯水敗城郭得春數則國乃大秋得冬數則陰氣大勝介蟲敗穀戎兵乃來得春數則國乃大旱陽氣復還五谷無實得夏數則谷多旱災寒熱不節民多瘟疫冬得春數則凍閉不密地氣上洩民多流亡得夏數則谷多暴風方冬不寒蟄蟲復出得秋數則霜雪不時小兵時起土地頃解益萃升震豐兌節皆吉兆之年也

地理總目錄

凡占地理必於鄉邑要會處觀之言語嘈嘈爲兌倉皇奔走爲震或聞鐘鼓之聲或禽獸之聲或杵臼之聲或土石之聲或歌唱聲或哭泣聲皆可取卦但以先得者爲內卦後得者爲外卦內外共得數多少次加當年月日時之數共算得若干分爲八卦之象參之

人事門

身命門

起屋

凡占起屋以地基方位或地上氣色物件起卦數再加當年月

日時之數共算得若干分爲元會運世以運爲主爲地脈以會爲後山以世爲前山以元爲發源之地四柱無缺必爲旺地四柱有空不可圖之十爲住居宜旺相帶貴祿魁元忌空亡耗陷會世生運或比和發福發財會世克運損人耗物會生運後山有氣父兄興旺世生運前山有情子孫興旺運生世不聚財世克運有禍患四柱有情宜造房屋四柱無情不宜起造

婚姻

凡占婚姻或於媒妁發言之始人物動靜之處起卦再加年月日時之數共算成干百十零五卦之策爲此家經卦之策爲彼家此干爲公姑彼干爲父母此百爲叔伯弟兄彼百爲姊妹弟

兄此十爲夫彼十爲婦男數欲陽女數欲陰得陽入數者有始有終得退數者多貧多窘以兩家之氣數並觀之先看兩下體數強弱有無貴祿入局上下有無生克如身帶貴祿上下俱來生體者爲上逢囚耗上下俱來克體爲下昔有起婚姻數得一千○四十三策爲山風蠱蠱者壞也此女子必爲他人所壞後果然蓋體數四囚爲中女被三坎男克之乃火被水克之象也

產育

凡占產育先起動卦之策再加年月日時之數總算成干百十零會爲收生人運爲母世爲子最喜順數切忌逆交四柱不可空亡耗陷順生順克易生易養逆生逆克難養生運生世爲

順利世空難產有驚世奇生男世偶生女

疾病

凡占疾病看起意之時得何卦再加年月日時共算成若干四柱不可空耗干爲監臨提調百爲考官舉主十爲本身文章零爲論貸及報提之人千數帶貴祿魁馬監臨提調喜之百數帶貴祿魁馬考官舉主愛之十數入局文章得異零數入局論策稱心四柱得異誰則文書有氣官爵高遷更有天貴天赦天喜祿馬則遠信臨門喜事入宅凶星在數則文書遲疑所謀少成元缺監臨不取會試考官不受亦無舉主薦揚運缺非有事故不得入場必文章題目有欠主意也缺亦然百零生運虎榜標名百零克運龍門懸額進數逢祿馬貴人更與四值相合者求無不得退數乏祿馬貴人更與四值冲刑者徒費精神求官亦仿此類而推

仕宦

求謀

求財

凡占求財先觀四象其法亦如商例順數可求退數難得元爲生財之本會爲貨物之原運爲主世爲所依之人及財物也克出生固最爲得利生出克回必是不祥如逢囚門囚沐浴空冲缺數難爲財喜從勞無功元帶貴祿與運相生相合者其財

有源求錢不得有生運者貨物得利又得貴人在中增利世帶
貴祿入局生運者不求而自來十分稱意元克運少逆會克運
有人在中破敗世克運者徒費精神愈求愈遠四位所缺者何
位便知何人在中有阻也運世落空缺須防不測之禍非橫之災
求謀一切仿此

出行

凡占出行先於起意之時得何卦數再加年月日時共算若干
分爲千百十零忌嫌困觸最喜生旺元爲主事爲伴倍運爲
本身世爲僕從元缺有阻會缺無好伴世缺無良馬人不得力
到頭失陌如世帶祿馬生剋到處遇貴得財蔭利運逢困陌而
得意而返世克運防人侵己

行人

凡占行人以起意之時得何卦方加年月日時如前法算之重
在十零上十爲身零爲足身帶貴祿入局行人在外得意零帶
貴祿入局行人在外有貴人提攜身帶困耗則有病十零空缺
其人非病則官災口舌日時沖刑運世其人將動元缺不在彼
處會缺無好伴世缺行動有阻決然不來休囚未動生旺帶合
更有祿馬動者決來馬不可空耗

疾病

凡占疾病先察運爻元爲病根會爲醫人運爲本身世爲藥餌
逆數最喜生旺忌嫌落空困耗者其病沈重進退不一元空病
症不一會空無好醫人運空天數不順世空藥難投病世身運
服藥有功不久自愈世克運藥不投病服之無功違生世身體
虛弱目下難愈運克世病不傷命遲遲而可運克會醫人無方
會克運用藥有差反致加病會世克運千死一生四位見醫局
則逢良醫或師巫有救數逢空陌則藥不投病七竅與干乃是陰
陽極數不可在身又不可重見忌見土木克身最嫌回頭沐浴
關門浴二煞號爲追魂星回害及亡神俱爲扛尸殺有此三
星一死無疑如此星逢空又可救如空上有天貴馬祿應日卽
安無事其病症亦在運世看之

生死

凡占生死須於本人身上取象初爻加年月日時算成
千百十零先看運上祿馬有無旺相次看上下三位有無剋
如三位來克一位來生不滿三年如一位來克而位來生尚有
一紀如三位生身雖有病無害老人已過壽數不宜生旺與克
同斷患病得此尤爲不佳

醫藥門

鬼神門

詞訟

凡占詞訟以干爲官百爲吏十爲身零爲隸卒牢獄干百克我
十官吏不順我而受虧干百克彼十官吏不順他而受責干百
生我十我有貴人扶持干百生彼十彼有貴人調護最喜本體
祿旺若零爻克我須防小人陰謀

失物門

逃亡

凡占逃亡以十爲主如十上見巽可向東南方尋如十上見乾
可向西北方尋又看百上屬何卦艮數向山中或東北方乾數
向西北方或公廨之所餘仿此

出師勝負 總目征戰

起數依爭訟之法先起我數爲主後起彼數爲客干爲國主百
爲大將十爲小將零爲軍卒根食先觀兩將旺相以看其孰爲
受制孰爲受生孰爲冲刑克害次看零數孰爲有氣孰爲無氣
孰爲生合孰爲克害如我克彼則我勝彼克我則彼勝將爻生
合則將有投降之意士卒有歸降之意干百來生
十零成功受賞千百來克十零縱能成功亦恐受責四象之中
最要干零有氣不可逢囚絕空缺

墳墓

凡占墳墓於登山之時取墓上之土色或草木之碧色以觀動

物復取所坐爲內所向爲外得何卦屬何宮後以當時四柱合
前動數得若干策以運爲主斷之有貴祿入局則富貴可知以
上下之數觀其吉凶以百二十年爲限分作四代看那一代有
貴祿入局便知某代爲吉如無貴祿而遇困陷便知某代爲凶

凡有斷乏隔位備補十零生干百子孫榮顯父祖有封贈干百
生十零父祖貴顯恩澤垂於後昆內吉爻孫顯達外吉爻婿名
揚

家宅

凡占交易亦依前例起之干爲主事人百爲貨物十爲己身零
爲牙人假如有人販木數得一干三百〇五策蓋緣五爲震木

又逢春旺三坎亦來生木事雖遲滯終獲大利但卦逢噬嗑其
中有間阻防口舌亦爲才宜於熱鬧處交易必然吉

謁見

大凡出入參官見貴須要數象克出生同有貴祿喜救鞍馬即
便見貴擡喜迎接交談事有如意若逢卦象逆克冲刑空缺之
類不能會貴事多反背百克十上人不欲見零克十下人沮百
零空倘恐不在家縱在家亦不出見百零帶貴馬入局見之有

盜

變態門

損壞門

飲食

以十為主千百生十人來請我十生千百我去請人零數生十
飲食豐盛零數宜十品味不多欲知所食之味以百零之卦斷
之

物象類敘 總目無

起數亦依前例須看十數屬何卦乾為圓轉周旋之物坤為震
艮乾之物依此而推又看生克何如干生十是父母之物百
生十是弟兄之物零生十是子孫之物若有人盛一盒內藏鯉
魚三尾每魚推之得二千九百九十五數斷曰內有金器
盛圓而盛水水中鱗始龍三雌一雄屈焉其人笑曰魚非龍也

開而視之乃金盒盛水魚斃死如龍蟠其中遂大笑復問曰何
以知之答曰九感靈應數乾之體圓屬金故知其為金盒也金能
生水裏充滿故曰水中有魚如龍也

物之多寡 總目無

起數總物上起亦依前例於十二三十滾去演到
本物之數與卦象推之得四為乾則住陳廣謂
康節曰吾有术二百莖其數子為我釋之康節以食節十餘轉
起之謂元禮曰東園七百四十九合之十餘轉曰西
園六百卅七合之共一千二百八十六後還東園不盡二合西園六百七十九
石七斗七升為實一枚乘去三升也

人物貴賤 總目無

欲觀人之貴賤及觀其氣色或用來意起卦再加當時年月日
時合前共算若干分為千百十零以十為身以當年歲君為主
四位何位帶貴及魁祿鞍馬人局何位帶囚陷神刑數吉則貴
凶則賤

人物和睦 總目無

以十為主百零帶貴祿人局更與十相生相合者為和心地和
平若逢囚陷與十相克相刑者為不和心中奸險百十相和無
克則弟兄和睦六親多義千十相和則受祖廕父祖得力十零
相和生孝子順孫聰明俊傑十零相傷子孫破蕩不能自立如

四位比和無克則聲德洪博人皆推重

觀未來事 總目無

凡觀來日之事必於起意之時看所問所見者何物作卦再加
年月日時共成一數有貴祿人局則知來日有貴人或喜事以
卦象推之便知何應也如有囚陷破耗相克則知來日有不美
事以卦象推之便知何應也又看動靜分日期遠近以千百十
零分作旦暮每一位皆三時則吉凶皆可得而前知

行船 總目無

起數亦依前例四位不可無水水宜旺不宜泄須要土數制之
亦不宜有異有異則風起水衰則淺而難行百零為楷僕最忌

困陷蓍筮百零利見大吉行船時上帶貴祿馬旺

尤為上吉行船水旺利見大吉行船時上帶貴祿馬旺

進退奴僕總目無

凡發意之時或人來說事之際加策亦依前例帶貴祿馬更

與十爻相生相合者則奴僕有情始終安穩無逃亡之患零帶

困陷而克十者則奴僕奸詐終不貼心始終更變十零空缺不

可成

求買田宅總目無

其例如前十零最要貴祿馬旺為大局零生十十克零皆為吉零

克十十生零皆不吉若十零困陷破耗決不可成買田以坤艮

坎為田震巽為稼穡買宅以震巽為房屋以坤艮為地基最宜

旺相不宜困陷逢衰

刀砧終總目無

寿亥刀子砧頁巳刀午砧秋寅刀卯砧冬申刀酉砧大凡牛馬

數中見喜貴克出生囘又逢生旺之屋則吉而長久如逢空缺

血光血刃刀砧之屬不吉也

昆明陳汝昌
梁卿甫校字

大定根原連山數用以下至終篇惟天地生成爲周易數

先從動處起乞機次下今年日月時四柱陰陽加策舉邵將尅

歲數除之加除干百十零定觀其生尅定憂疑全以十宮爲領

袖千百零爻作對待日辰又是十之主賓主相依怕背馳百零

生十十生日吉神扶助福來居百零尅十十尅日凶煞加臨禍

莫疑惡事須要逢隔斷好事逢空又不宜身數有時身數斷無

身上下數推移收歸有處方爲有歸處無情福亦稀數分上下

合成卦又把卦爻隨日支參以周易本爻斷吉凶休咎在爻辭

卦爻合數爲大吉百事如心不待思卦吉數凶微有咎卦凶數

吉亦爲奇如斯斷數無差別禍福分明豫得知

取卦象動卦

天地萬物莫不囿於數吉凶悔吝莫不生乎動一動一靜之間

有數存焉心動於中而形於外而四其機始因動起數

則吉凶可占而知矣是故不動不占動占之際

必先於動處而加審焉以先見先聞之動物爲主或以二

動合爲一卦或以一動一靜合爲一卦皆可算數唯一動則不

可算也二動者以先動者爲上卦後動者爲下卦一動一靜者

以動爲上卦靜爲下卦算成若干方下年月日時之數若動處

所取不眞則不驗矣

動卦數

先天一百二十策出自皇極經中集乾卦一六加在先天宮二

六循環立三六原從離上添四六還在震宮見巽上五六是根

因坎中六六眞消息四十二數艮象求四十八數坤位輯更加

年月與日時陰陽合共算端的好數全在此中推禍福先知無

所匿任他鐵石也磨穿搜盡世間鬼神跡欲知此數從何來出

自堯夫蘐麟筆

乾卦一百二十六策凡貴重堅剛圓轉之器皆屬之

兌卦一百三十六策凡銅鐵錫與刀斧之類屬之

離卦一百三十八策凡赤色文彩中虛之物屬之

震卦一百四十四策凡一切生旺草木之類屬之

巽卦一百五十策凡一切枯槁憔悴之類屬之

坎卦一百五十六策凡一切濕下從水之類屬之

艮卦一百六十二策凡瓦器高亢硬石之類屬之

坤卦一百六十八策凡一切土釜五穀之類屬之

右八卦之策與陽爻三十六陰爻二十四者另爲一法亦

與後天軌數不同

陰陽加策

陰陽策者以四柱支辰而定之也定之之法子寅辰爲老陽未

酉亥爲老陰午申戌爲少陽丑卯巳爲少陰老者勝則加陽策

七百二十策少者減則加陰策至三百六十策若老少相等亦從
陽策加之大抵物極則返陰陽之氣少者有方長之機老者有
日消之漸所以老少相等則當以方長者爲主也言用卦氣加陽不
加陰加陰不加陽陰陽不可以並用猶君子小人不可以並立
也

六十甲子天地生成定數

子老陽 寅老陽 辰老陽 午少陽 申少陽 戌少陽

乾甲 一百十二萬二千七百二十九萬三千八百四十八
艮丙 三十五萬三十四萬三千九百五十七萬三千一百三十五
坎戊 六十二萬一千七百七十五萬二千三百二十五

震庚 八十三萬二千九百四十四萬一千七百九十九萬三千六
乾壬 二百〇五萬一百五十八萬二百〇二萬一百十二萬四十九
丑少陰 卯少陰 巳少陰 未老陰 酉老陰 亥老陰
坤乙 一百九十三萬二千八百三萬一百七十七萬三百〇三
兌丁 六十一萬五千八百十三萬二千七百八十六萬二十二
離己 四十九萬一百十六萬九千一百七十一萬九千五百九十
巽辛 一百〇五萬一百二十二萬三千六百七十二萬一百〇一
坤癸 一百八十三萬四千九百九十六萬三千三百四十一萬
大定起例

一艮二兌宗三坎四離同五震六巽位八坤九乾蓬非唯七借

巽十本借震宗

年除數

太歲斡旋四時猶人君之統御百辟所當親君子遠小人之義
也加陰陽策畢然後以歲之數除之如甲乙年除去乾兌十
一數丙丁年除去坎三之數戊己年除去震巽十一數庚辛年
除去離四之數壬癸年除去坤艮九數於是千百十零之位定

數有空缺

數貫全不貫缺貫續不貫斷無千曰缺無百曰隔無十曰斷橋
無零曰折足六虛曰空亡無千而有百十零者謂之斷頭無十
而有千百零者謂之斷橋有千百十而無零者謂之折足有千

百而無十零者有百而無千十零者有千十零而無百者總謂
之鵲巢隔格作事含糊有頭無尾也

元會運世之位

千爲元爲春爲性爲來歷爲祖宗根基也
百爲會爲夏爲情爲內爲左爲後爲父兄師友也
十爲運爲秋爲形體爲主本爲事意爲己身妻妾也
零爲世爲冬爲氣爲右爲前爲人事爲子孫奴僕也

數有順逆說

順數爲進逆數爲退一二三四五爲順爲進五四三二一爲逆
爲退凡看象數以元會爲先一節以運世爲後一節有先進而

得退者有先退而後進者大抵吉事宜進凶事宜退以歸還剋
貴祿局空亡陷破觀之求名求利得進順者事無不宜失局者
爻之隔一位者亦然占訟占病得退數者訟可息病漸除失局
者亦然

數有隔借說

隔借者隔一位而相借也無干則借十無百則借零無干則借
干無零則借百假如一干零三十八則借入零合干作一八三
八推之如一干四百零四則借干爲一十作一四二四推之如
有一千零二十則是兩頭皆閡無可借矣

卦有動爻論

動爻者以支取也亥子日初爻動未戌丑日二爻動寅卯酉日
三爻動酉卯申日四爻動辰戌未日五爻動巳午日六爻動陽
爻變陰陰爻變陽依周易爻辭變動斷之

以數合卦論

合數者千百合爲上卦十零合爲下卦也如千百或十零合成
十數以上者則以九除之看其所除剩下之數爲卦蓋數始於
一而窮於九過十以上則當除之也假如一千三百四十六策
一三合成四數爲離作上卦四六合成十數除九剩一爲艮作
下卦是爲火山旅又如九零九爲八純乾卦一八九亦爲八純
乾卦一零四一四一爲五爲震山雷頤一五零九爲風天小畜
如有千百無十零或有十零無干百者皆作八純卦看蓋干百
不可相離十零不可相捨也

二極數

乾元用九其數有九而無十坤元用六其數有六而無七七與
十乃天地之極數也天遇之則日月星辰不布地遇之則水火
土石不留萬物遇之則絕類而不生人命身宮遇之則中年內
晦刑剋妻子浪耗財產已仕者降官創職未仕者阻滯難成流
年見之有登高履險之患舟馬往來之驚若帶凶煞甚者非罹
重禍必主傷殘

天地生成數

天一生水地六成之一六爲生成之眞水上應壬癸下應亥子
乃北方之秀氣甲乙見之爲印綬戊己見之爲財源庚辛見之
爲泄氣丙丁見之爲鬼局壬癸見之爲文魁入廟故壬子一兮
癸亥六
地二生火天七成之二七爲生成之眞火上應丙丁下應巳午
乃南方之秀氣戊己見之爲印綬庚辛見之爲財源甲乙見之
爲泄氣庚辛見之爲鬼局丙丁見之爲文魁入廟故丁巳二兮
丙午七
天三生木地八成之三八爲生成之眞木上應甲乙下應寅卯
乃東方之秀氣丙丁見之爲印綬庚辛見之爲財源壬癸見之

爲泄氣戊巳見之爲鬼局甲乙見之爲攻魁入廟故甲寅三參乙卯八

地四生金天九成之四九爲生成之眞金上應庚辛下應甲酉

乃西方之秀氣壬癸見之爲印綬丙丁見之爲財源戊巳見之爲泄氣甲乙見之爲鬼局庚辛見之爲攻魁入廟故辛酉四分庚申九

天五生土地十成之五十爲生成之眞土上應戊己下應辰戌丑未乃中央之秀氣庚辛見之爲印綬甲乙見之爲財源丙丁見之爲泄氣壬癸見之爲鬼局戊己見之爲攻魁入廟故戊辰戌五爲陽已五己未十爲陰也　凡入廟而逢刑冲者輕則

官居五府重則入位當權有印綬者貴顯有財源者發福泄氣者耗散鬼局者壽命難永生成接續福祿從容生成間斷榮始辱終生成重疊爭者不爭化者不化如一數見兩六兩六見一數是也　此河圖之數用先天

分格

兌分爲二艮離分爲二兌巽分爲兩坎坤分爲兩離坎分爲三艮離分爲四艮巽分爲三坎坤分爲四兌乾分爲三坎他如一二坎之分也三六乾之分二四巽之分餘仿此動數得坤而千百十零遇重離在百者是分也

合格

兩艮合兌兩兌合離兩坎合巽兩離合坤三艮合坎三兌合巽四兌合坤四艮合離他如坤二六之合也乾五四之合也餘仿此動數得離而十合得坤者是重離合成坤也

陰陽數

陰極生陽陽極生陰數得純陽將有變也一三七九雖曰純陽午年月日時得之則陽極生陰矣數得純陰將有變也二四六八雖曰純陰子年月日時得之則陰極生陽矣故算胎息亦以此法否則無男女之分也

數有錯綜說

夫錯者雜也綜者總也以千百十零總做一處算之假如一千四百五十八只作一十八數算之謂之總合而又會合也

數有乘除說

先算乘數得多少然後以九除之餘者是剩有剩在千者有剩在百者有剩在十零者剩在何位便知何位有人暗扶也假如一千二百二十五合得十數除去九剩下一得艮在千如一千三百二十六合得十二除去九剩下三得坎在百如一千四十五合得十三除去九剩下四得離在十又如一千三百五十六合得十五除去九剩下六得巽在零有千百皆見者有百十皆見者以此而推可知暗中之事也

觀數吉凶論

吉凶之事各有取舍不可一例而推以三元神煞配卦所查者
天祿正祿天貴魁元朝元會貴演祿峻馬天喜三合六合地祿
而已所忌者空亡不用耗失破泄困陷死絕及刼破碎天訟而
已

四象論

夫四象者元會運世也以干爲元百爲會十爲運零爲世太茂
者又四象之紀綱也故太歲之斡旋四時猶人君之統御百辟
也其理以年干爲主以數爲賓一數之內又以運爲主元會世
爲賓最喜者賓主相生相合最忌者賓主相尅相刑也如元會
世生扶運爻運爻又生日辰與運數相生相合而元會世來尅

運者則事雖好而權不及時爲人所制伏若元會世來朝運運
與日辰不相得者此又好中不足之數也

各樣斷法 闕

心易發微卷四終
昆明陳汝昌
太和李文治 校字

八卦星象

乾太常　坤勾絞　震青龍　巽六合　艮貴人　離朱雀
坎玄武　兌白虎

皇極起例 周易數用

甲己子午九　乙庚丑未八　丙辛寅申七　丁壬卯酉六
戊癸辰戌五　己亥屬之四

納音數

水一　火二　木三　金四　土五

周天數

三百六十五策　乾策二百一十六數　坤策一百四十四數

起大運例 從生月起甲丙戊庚壬爲陽乙丁己辛癸爲陰辰

與子平同　陽辰年男順女逆　陰辰年女順男逆

起小運例

男一歲丙寅　二歲丁卯順行　女一歲壬申　二歲辛未逆行　俱一年一位　此古法也新法從時上起

推歲序休咎 用後天卦

先將當年立春年月日時天干地支納音共算積成幾策陽年加乾策陰年加坤策共已言三因起數除去周天用九除之見零數即其卦便知歲之豐凶其卦用後天

假如戊子年三月十六日巳時買得一件物是戊子年丙辰月庚子日辛巳時各加納音共積得七十策加上當年戊子歲君一十六策陽年加乾策通得三百二策以九五除之剩下三十二數不滿五九三因得九十六策又十二除之見盡數

推買物損壞

先將初買年月日時爲主算得若干策陽年加乾策陰年加坤策積數九五除去不滿除數三因起又十二除之便知成敗也

九離　雨水不均　亢旱爲害　人民驚恐

二坤　春有時疫　秋多雨澤　六畜有傷

七兌　霜雪不時　田禾枯槁　兵革頻興

六乾　風調雨順　國泰民安　兆民有慶

一坎　水潦爲患　田禾少收　盜賊生發

八艮　雨暘順序　五穀豐登　民多瘟疫

三震　陽氣復還　五穀無實　人民驚恐

四巽　風雨不時　暴傷田禾　五穀少收

五坤　居天地中　人民安樂　六畜興旺

卦吉凶

是得年祿也又將丙辰月土算十七策從亥月丁巳挨算至五
月午火積得一十六策陽辰加乾策總得二百四十九數五
次除去餘二十四三因得七十二數又十二除之見盡數是此
月破壞也又將庚子日本數二十二策加上挨算至癸巳時得
一十策陽辰加乾策共二百四十八數五九除之餘二十三不
滿五九三因得六十九又十二除之剩九是皆盡矣時依此算
但辛巳陰辰加坤策耳

推人生死

推人生死要先知先下人年月日時亥加太歲流年數天干起
支納音推七數同貴併一位每位虛加一十七二萬三千一十

二此數虛加在內推先除天數五十五四十五除是盡期除之
不滿三因起十二除之見絕期此數若要知生死但從隔隔數
丙推男忌二八女三七遇着災迪命已危零數歲干無去處鬼
限臨命亦人危

皇極剩一數生生天地清寧萬古亭男為利益增田產女得災
迍孕婦忻男得此數出入通達所為稱心頻增田產光顯門庭
女得此數防失脫不寧或面生瘡疾有孕者為吉

皇極剩二禍方萌舉動那看作美名一事纔寧生一事提防縲
紲相侵男得此數災禍重重非官災口舌即病患瘡疾女人
得此亦有咳嗽痰喘之症孕婦尤忌此數

皇極剩三數最奇聲名遠播喜臨之男子超騰財利順女人災
出又遷移男得此數縱招凶危反化為吉喜慶重重為官者超
遷為士者顯達為商者獲財遂意女子得之吉化為凶主有風
邪勞喘之症腰背疼痛之災或可或否

皇極剩四不為奇禍福相兼各有時春冬作事成歡喜秋夏謀
為災絆纏男得此數春冬利益求謀即遂喜慶重重夏秋防官
非口舌晦氣耗財女主災殃

皇極剩五為鬼數陰陽不可一同推官榮職顯加權耀黎庶逢
之不當奇男得此數為官者大則陞遷進祿小則加權得寵庶
人防官訟損財女人患病損胎

皇極剩數怕逢六動為蹇滯傷肢足提防親戚有乖離小人暗
算分財祿男得此數防官災口舌或有手足分離亦有盜賊暗
中謀害女子患病相纏殊欠精神

皇極除零嫌遇七女人逢之不為吉丈夫得此喜事聯出入亨
通無所逆男得此數宜求謀進望亦有弄璋之喜女人疾病相
纏或血光瘡疾之患

皇極剩八要提防盜賊官災血光女人有孕生佳子未嫁須
婚緣美郎男得此數有口舌官非破財晦氣女人大利生子進
喜也

皇極剩九名為獨老息傷殘少息哭惟有僧道最為佳得此必

蒙天賜福男子得此不憫宦民老少皆主不吉倘遘得此爲佳

女子主浮腫或傷夫損子

皇極遇十最乖離少見睜嶸老見吁在外免灾在內有綢繆灾

患不須疑男子得此少年見喜老人有疾出外可免女人損胎

患病數逢十一爲之絕男女逢之皆不悅試問天道事如何呻

吟卧病無休歇男女得此皆主肺家受症吐逆咳嗽痰喘之灾

數逢十二名曰盡男女值之疾病生縱使日强行運好十人遇

此九人凶此數十人九死如不死者生時必差

假如壬子年壬寅月己巳日壬申時大運丙午小運乙巳歲君

辛卯七位各加納音年四十歲用先天數七位積得一百一十五策却

將本人年歲每歲虛加二十七如四十歲總積六百八十策再

虛加一萬三千一十二通共得一萬三千八百零七數除先天

數五十五存一萬三千七百五十二策用四十五除之餘二十

七不滿五九又三因之得八十一策又用十二除之餘九數其

年凶險命終

年數既盡却將本人生月算得多少策即將盡年從正月起算

得幾策以本人生月陽辰七乘之得多少策却四十五除之不

滿四十五又三因十二除之見盡數者是此月盡也如本人生

月是陰辰則以八乘之亦如前除去正月不盡又算二月二月

不盡又算三月直至盡數而止

假如乙丑年壬寅月己未日戊寅時生月算得當年

戊子年以五加元數遞得乙卯月盡生月得一十七策乙

卯水得一十五筭二共得三十二數陽辰以七乘之得二百二

十四五九除之餘四十四三因得一百三十二以十二除之無

餘數也

年數與月數俱盡却以本人生日算得幾策又從盡月初一日

算起逐日算去如前法除之見十二數是此日盡也

如前乙未日金得二十策二月二十二日丁丑水得十五策二

共三十五策陰辰以八乘之又四十五除之不滿又三因十二

除之是此日盡矣

年月日數既盡又將本人生時算得幾策却從盡日子時起逐

一算去便知命盡何時

如前戊寅時土得一十七策從子時算至癸卯金得十五策二

共三十二策陽辰以七乘之得二百二十四五九除之餘四十

四三因得一百三十二用十二除之是此時盡也此人定在戊

子年乙卯月丁丑日癸卯時命終餘仿此而推

推排指明

假如乙丑年十六數納音金四戊寅月十二數納音金五乙未日十六數

納音金四戊寅時十二數納音火二大運乙亥十二數小運己丑十七數納音火二太歲戊子十四數納音火二七

位共數一百二十三行年二十一歲加四百零八數再合加

共一萬二千五百四十三除先天五十五攝一萬三千四百
八十八變四十五除之零三十三以三匡之得九十九以十二
除之零三男子吉女子凶也

聲音說

聲音之說自周人以六律六呂合天地陰陽之聲律居十干之
陽爻呂居十二支之陰位一順一逆互合有倫其輕清重濁各
有分辨以屬五聲十二律者尚矣自秦而下知者鮮焉漢儒雖
知而未盡其妙獨宋邵康節深得其旨而以二百六十四字母
總括律呂聲音之妙其內實用一百一十二字括聲即少剛太
剛少陽太陽之用義也一百五十二字括音即少陰太陰少柔

太柔之用數也聲與音互相翻切各一萬七千二十四聲音聲
爲韻音爲母聲分平上去入音分唇舌牙齒喉聲別內外入轉
音辨開發收閉又分闢清翕濁著爲皇極經世書分聲音圖十
六位每位書聲與音二字在左者十聲爲天之陽在右者十二
音爲地之陰聲爲今切字之母合位之二字切之即得其字之聲音聲爲韻故分平上去入音爲母故分唇
舌牙齒喉以聲唱音即先韻而後母以音和聲即先母而後韻
只是一同但分先後之別耳切字是以翻求字此是以字尋翻
取用不同合字之聲音初無以異也有音則有地卦有聲則有
天卦天地二卦合成既濟圖卦則數有其中矣故伊川曰一闢

一翕而平上去入備一唱一和而開發收閉全矣平上去入
而萬聲生開發收閉全而萬音生律隨天而變呂隨地而化闢
闔陽而出翕隨陰而入唱隨剛而止和隨柔而下然後律呂聲
音宮商角徵羽之道各得其正而皇極之蘊備矣

分五音說

宮　欲知宮舌居中　曉匣影喻是喉音
商　欲知商口開張　精淸從心邪齒頭音照穿牀審禪正齒音來日半舌半齒音
角　欲知角舌縮却　見溪羣疑是牙音
徵　欲知徵舌抵齶　端透定泥舌頭音知徹澄娘舌上音
羽　欲知羽口撮聚　幫滂並明重唇音非敷奉微輕唇音

辨清濁說

端見純清與此知　精隨照影及幫非　次淸十字審精曉
穿透滂敷淸徹溪　全濁羣邪澄並匣　從禪定奉與牀齊
半淸半濁微娘喻　疑日明來共入泥　宮音屬土聲濁
商音屬金聲濁　角音屬木聲濁　徵音屬火聲淸　羽音屬
水聲淸

明等第說

端精二位兩頭居　知照中間次第呼　來曉見幫居四等
日非三等外全無

交互音訣

知照非數遞互通　泥娠穿微用時同　澄牀焚喻相聯屬

六母交參一處窮

聲音辯說

邵子之著皇極經世也何取於聲音之數哉蓋物之生也有氣則有聲有聲則有色有色則有臭味色臭味與聲同出不若聲之爲可以字別焉因其可以字別也譜之以爲圖則有不勝其

當辨者也何則略而言之不過曰聲音而已詳而言之則有發音之辨氣有平上去入之辨音有開發收閉之辨平上去入四也而洛有兩關兩翕之辨開發收閉四也而各有兩清兩濁以當之矣是故以上下層別之曰聲音之辨有十也而皆止之辨音之有十二也而月星辰之一十六位每居於上然其聲之呂地則有時而居下矣水火土石之一十六位每居於下然其音之律天時則有時而居上矣以左右行別之水火土石之一十六字每居於右不以律天之故而或居於左焉日月星辰之一十六字不以呂地之故而或居於右焉上有時而居下下有時而居上者此其氣之流通者乎左無時而居右右無時而居左者此其質之凝定者乎其行至七而止者十干之用甲庚也而日之七分可見矣其行至五而止者十二支用辰申也而夜之七分亦可見矣其行至於九而止者十二支用寅戌也而日之九分又可見矣其不至於十二而不止者火之用虛至夜而動者資焉是火於一日之間無間於十二時之數也今夫一十六位數之由生也循其右而數之其縱四位循其上而數之其橫三位此自甲至庚之七也日之七分不於是而可見乎循其上而數之左退一位此自辰至申之五也以上右之五爲

右而數之其橫三位爲界隔者凡四此自寅至戌之九也曰之九分不於是而又可見乎循其上下左右而數之其中四位其外三四有十二位虛中以爲火則外無不照矣實外以爲土則中無不包矣火土之十二寧不於是而又可見乎數之或多或寡其概如此固亦有由然矣抑圖之多也或至於三千八百四十而止不其多乎曰多則信乎其多矣不可以莫之統也統之十六三十六則有二百五十六位之陽圖是故日月星辰之所經水火土石斯爲之緯矣水火土石之所經日月星辰斯爲之緯矣以此見二百五十六位不謂之少三千八百四十不謂之多以煩也而簡爲之制詳也而略

爲之該故也抑又有可疑者焉元之元會運世則爲乾履同人无妄之四卦會之元會運世則爲丮兌革隨之四卦運之元會運世則爲大壯歸妹豐震之四卦是皆縱而數之者也以南北升降而爲經則必有東西往來而爲緯者矣抑剖比觀之居其一謙艮蹇漸之居其二師蒙坎渙之居其三升蠱井巽之居其四是皆橫而數之者也說者曰橫而數之時行之象存焉縱而數之物生之象存焉若夫歲之辰月日時則爲地雷復之四卦月之歲月日時則爲剝艮震蹇之四卦日之歲月日時則爲比震坎井之四卦時之歲月日時則爲觀漸渙巽之四卦是以縱而數之者也以

南北升降而爲經則必有東西往來而爲緯者矣故大有壯之居其一履兌睽歸妹之居其二同人革離豐之居其三无妄隨噬嗑震之居其四是亦橫而數之者也橫之爲時行縱之爲物生說者所云容有足取者焉乾兌離震之縱也自上而下說者以爲生動物坤艮坎巽之縱也自下而上說者以爲生植物吾乃知植物之命在乎根動物之命在乎首命之理微乎微矣我乃因是而有以見之甚哉聲以律天音以呂地豈特單出雜比云乎哉物之生萬有不齊而無不本於是者惟人也身備萬物可以自保其貴矣不然則以物交物鮮不爲所掩而失之是則君子之所慎而學者之所當自省者也

檢篇韻法

篇中類出韻由字韻內分開篇內音　見字求聲篇內檢知聲收字韻中尋

聲者由於內八轉外八轉之所發而分宮商角徵羽皆人之氣所別也氣無形故爲陽而屬天之十六卦音者由於唇舌牙齒喉之所發而分開發收閉皆人之體所辨體有質故爲陰而屬地之十六卦黑然可分聲與音之異者聲則韻也音則翻字之母也謂之天卦者方圖西北十六卦以乾爲主也謂之地卦者方圖東南十六卦以坤爲主也

附聲音起卦例

方圖東 觀閉清 漸閉濁
南角十 比收清 蹇收濁
六卦 剝發清 艮發濁
坤開清 謙開濁
方圖西 无妄平會 同人平開
北角十 隨上會 革上開
六卦 噬嗑去會 離去開
震入會 豐入開
歸妹入會 大壯入開
晉閉清 巽閉濁
坎收清 井收濁
蒙發清 蠱發濁
師開清 升開濁
履平會 乾平開
兌上會 夬上開

皇極算萬物萬事之變各以聲音之字此法全用翻切字母調之閒音則以其母之近似者調而合之聲與口之所調相合則是其字由是分唇舌牙齒喉第幾字則知地卦宍以字而質之韻則知天卦宍故以聲卦居左音卦居右將內三爻爲貞外三爻爲悔又橫看內外合得何卦名爲既濟圖卦又看掛一圖得何卦方定吉凶則數在其中而禍福無毫釐走作也蓋以元經會經運經世之等仍擬年月日時經會則元爲年會爲月運爲日世爲時也經運則會爲年運爲月世爲日元爲時也經世則運爲年世爲月元爲日會爲時也康節著書只言大四時而已元會運世爲年月日時是也更有小四時如以月爲年則兩日半三十時爲一月每時三十分爲一日每分十二秒爲一時等而下細分之至以一百六十七億九千六百一十六萬秒而止

細之又細所以能極物之變窮物之情其玅處出於神仙之火候未易言也

經世之圖一年用四爻分值春夏秋冬變爻變卦既合天地以爲用宍然於四時陰陽之序有半協而半不協則休戚又變焉易道無窮唯變所適至變窮而四時不協則無可變宍故曰爻者時也時之義大宍哉值世卦已變合序不特論時又須看世在何運運在何會上下四體反覆並觀運吉世吉年月吉方爲太平之時一有不同又辨尊卑小大尊固可庇卑亦有卑悖乎尊者大固可統小亦有小能敵大者數之長短位之稱否德之用今爲風角占爲式盤課爲陰陽推算者皆以日爲主觀物之數無以異於諸家特致用之法則非以晝夜之日爲日所以極深研幾探幽索隱大以用大小以用小釐然有序非膠迹泥象也元會運世之卦起日甲月仲年月與時之卦起甲乙孟仲二數不用甲乙仲者中朔離起也用甲乙孟者中朔離起也而皆藏閏至於物數用日則顯閏宍故大四象用三百六十而生物用三百八十四人在天地中當閏餘之數如顯閏而用三百八十四宍三百八十四者散五日四分於二十四氣之首蓋一氣十四宍三百八十四者散五日四分於二十四氣之首蓋一氣十五日兩時五刻自然踰一日故氣有十六日二十四氣日各

十六故成三百八十四也大毋火候有年中補氣之法率皆類此掛一圖三百五十六卦一千五百三十六爻每四爻管一年則當三百八十四年今每運三百六十年使周者謂有三年之閏五年之再閏也故每十五年而虛四爻以當閏然則當閏之爻其年四爻將不用乎曰當二十四氣之初年則用此當閏之爻其年冬至後則用正四爻左傳言歸餘於終皇極乃藏閏於初也一元會運世各列四序如元之乘卦元之元之元得二萬兆數至世之世之世明竟得八十一萬之數此特第一位之分數耳其小各有三十小位自甲一寅一而起見位數若干因而乘之方見眞數若便據二百五十六卦之分數而用之是天

地人物只二百五十六等而已非觀物之蘊也況人用分物用秒又有例義不可一途而取執也

按邵子皇極經世書分元會運世三十年爲一世十二世爲一運三十運爲一會凡一萬八百年十二會分配十二辰合十二萬九千六百年爲一元一元有十二會一萬八百年爲一會一會有三十運三百六十年爲一運一運有十二世以小推大以天推小個個一般歲月日時皆相配合也如第一會第一會時值未生人物至三會謂之開物言人物開生也此時屬寅到得戌謂之閉物乃人消物盡之時也蓋其時子上方有天未有地丑上方有地未

昆明陳汝昌
太和李文治校字

運乙年卦每三百六十年配以二十四氣每一氣一年各准四爻共二百五十六卦一千五百三十六爻而卦變一周也還而復始

午會第十一運甲子世戊甲年央卦九五爻值事乃洪武元年也二千二百八十一乃甲子世

小雪閒爻損卦六五爻節卦初九爻九二爻

甲子大明洪武十七年節六三爻變需九五爻節上六爻變中孚

乙丑家人初九爻變漸六二爻變小畜九四爻變需兌節上六爻變臨

丁卯需九三爻變節六四爻變大畜初九變井九二變既濟

己巳大畜六五爻變小畜九三爻變泰六四爻變損

辛未坤初六爻變復六二爻變師六四爻變謙

心易發微　卷六

癸酉謙九三爻變坤六五爻變艮上六爻變

乙亥漸九五爻變艮上九爻變蹇六四爻變節

戊漸初六爻變家人六二爻變巽九三爻變渙六四爻變解

庚艮九三爻變剝六四爻變旅上九爻變漸六五爻變蹇

有韶發閒俟考

昆明縣教員侯昌綬校字

太和李文治校字

人物統太極說閒

既濟圖說閒

目錄紀目閱今補

渾天甲子歌　盤古氏始製干幹支之名

起連山卦式　渾天甲子　易卦每宮十六變法

起小運法大運同法辨姓字　占運限取用

占身命取用　占形性取用　看生體之卦

看克體之卦　天干取象　地支取象

五行取象　克應日期　八卦取象

八卦法用　六爻動變二卦取象　占運限取用

探玄賦　大統賦上　大統賦中

未天上火庚申辛酉石榴木壬戌癸亥大海水

南方二七火合西方四九金生水　西方四九金合東方三八木生火　東方三八木合北方一六水生木　北方一六水合南方二七火生土　中央五十土不變生金

盤古氏始制干幹支之名

干幹也其名有十亦曰十母創甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也支枝其名一十有二亦曰十二子即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也戊音茂十干曰閼逢甲焉攝提格寅　單閼卯　執徐辰　大荒落巳　敦牂午　協洽未　涒灘申　作噩酉　閹茂戌　大淵獻亥　困敦子　赤奮若丑

元　一千一爲艮土丙寅　又一二合成四爲離爲上卦二

會　三百三爲坎水戊子　三合成五爲震爲下卦成火雷

運　二十二爲兌金天祿天貴丁酉噬嗑以卯日取動爻是四爻動

世　三策三爲坎水戊子　也變爲山雷頤卦

上五四三二初

六卦式巳辰卯寅丑子

午未申酉戌亥

渾天甲子寅辰外壬午申戌　坎納戊寅辰午外申戌子　艮

乾納甲子寅辰外壬午申戌

六爻旬位納甲之法

納丙辰午申外戊子寅　震納庚子寅辰外午申戌　巽納辛丑亥酉外未巳卯　離納己卯丑亥外酉未巳　坤納乙未巳卯外癸丑亥酉　兌納丁巳卯丑外亥酉未

易卦每宮十六變法

如乾爲天卦二變爲姤三變爲遯三變爲否四變爲觀五變爲剝至坤爻爲天不可變乃復下變四爻爲晉又三變爲旅遊入離宮故以晉卦爲遊魂又一變爲大有不序他卦還入本宮故以大有爲歸魂也凡九變而萬物歸魂乃理數自然之序又復二變爲離三變爲噬嗑四變爲賁五變益又復四變无妄三變同人二變仍爲乾卦凡十六變而返於本宮也舉乾一卦

爲例他卦仿此

起小運法大運同子平法

男順行　甲己起丙寅　乙庚起戊寅　丙辛起庚寅　丁壬起壬寅　戊癸起甲寅

女逆行　甲己起壬申　乙庚起甲申　丙辛起丙申　丁壬起戊申　戊癸起庚申

男一歲丙寅二歲丁卯順行女一歲壬申二歲辛未逆行按小運本於難經載之甚明蓋以已爲元胎陰陽之分男行陽道故女孕右旋十月至申而生故男之小運必始於寅女之小運必始於申然寅申之起必各六旬爲定故甲子旬男起丙寅女起壬申甲戌旬男起戊寅女起甲申甲申旬男起庚寅女起丙申甲辰旬男起壬寅女起戊申甲寅旬男起甲寅女起庚申

辨姓字以日配用　四象雖勝

夫卦之姓字以日配用爻兼內外互卦正化體象取勝爲主然後合成字象假如庚申日筮得震卦五爻動變兌庚申化丁酉此必是錢字不然則成劉字蓋錢有兩戈劉有豎刀故也再如甲乙日占賊姓得純艮卦上爻體見寅寅屬木木鬼配甲乙日亦屬木三體相兼爲林字姓也但以干配姓以支配名以納音配字取象度量盡其妙理當愼思之

占運限取用

大小二限從初世遊　陽順陰逆　六位周流　卦之大限以陽世爲順陰世爲逆陽順即自世而上陰逆即自世而下每一爻管五年周而復始逢生合則吉遇刑傷則凶其小限則一年一位而已　假如丁酉年七月甲子日巳時占得大壯自二歲在世爻至六歲與十歲在六五至十一歲在初九二十一在九三三十六歲行九三甲辰比肩但二十七歲小限在上六故曰大小二限併第兄必先傷妻而後傷財

太乙身命各主後占得陽卦陽爻爲吉假如正月占得二月卦爲進更加旺相祿馬有子若問居於有德之位誠爲有福貴人卯相克休囚又動爻爲賓賤下命　世爻爲命月卦爲身得則富貴俱得則貧賤　世在陽爻以子加初爻順數至世遇某支爲卦身

占形雖取用　以用而定　乾在外頭

外卦爲形　內卦爲性　若占其人　心易發微　震來

大面闊逢克則破相在內則心寬量大　兌在外則和說多言在內則心小胆大　離在外有文彩在內聰明　震在外身長

有鬚髯內心褊不定　巽在外長白有鬚在內心毒而愚安身不穩　坎在外形黑活動在內心險多智　艮在外其頭上尖下大在內心志固執　坤在外厚重在內主靜逢凶則魯鈍

再以五形五行隨卦之五行用爻論之　金爲人潔白貞廉肉骨細聲音響亮爲性不受激觸處事多能好學好酒好歌唱

木主人物修長聲音快暢髮如稀疏乃武夫或多武藝　火爲人美坐立身多敲側爲事滯塞無變通之謀如遇死絕則人物瘦小髮黃眉結柔語細聲不能自立之人也　水爲人背小圖面

若果得利或茶果蔬菜體逆之喜　坎卦生體有北方之喜或受北方之財或水邊人進入或照水人稱心或因魚鹽酒貨文書交易之利或有饒魚鹽酒之喜　離卦生體主有南方之財或有文書之喜或有爐冶場之利或因火姓人而得財　艮卦生體有東北方之財或山田之喜或因山林田土獲財或官首帶土性之人之財物　兌卦生體有西方之財或喜悅事或食金玉貨利之源或商音之人市口之人欣逢或賓主之樂或朋友講習之喜

看克體之卦

乾克體有公事之擾或門戶之擾或財寶之失或於金谷有損或有怒於尊長或得罪於貴人　坤克體有田土之擾或田土有損或有小人之害或有陰人之侵或失布帛之財或喪穀粟之利　震克體有虛驚常多恐懼或身心不能安靜或家宅見妖災或草木姓氏人相侵或於山林有所失　巽克體亦有草木姓氏人相害或於山林上生憂謀事乃東南方之人處家忌陰人小口之厄　坎克體有險陷之事或盜之事或失意於水邊或招災於酒後或點水人相害或北方人見殃　離克體主文書之擾或失火之驚或有南方之慕或火姓人相害　艮克體諸事多迍百謀中阻或有山林田土之失或帶土姓人相侵防東北之禍害或墳墓不當穩適　兌克體不利西方主

地支取象

子爲水傍爲子爲鼠爲勞　丑爲土爲田爲牛爲出入心易發微　卷末　八　寅爲木爲山爲宗爲林宇象爲東爲虎　卯爲木爲妄頭爲卯字象爲兎爲雷　辰爲土爲艮宇象爲長意爲龍爲風　午爲火爲日爲千字爲不字爲失字類爲馬爲明　巳爲火傍爲已字爲屈曲爲蛇爲散　未爲土爲來宇爲多晝木傍爲羊爲藏　申爲金爲神爲猴爲重　酉爲金爲面傍爲目傍爲竪周傍爲雞爲秋　戌爲土爲戊爲成字象爲狗犬　亥爲水爲綾綵類爲豬豕

五行取象

爲點水爲曲爲一六數　火爲火傍爲上尖下濶爲二七數　木爲木傍爲步頭爲竹頭爲人十字爲三八數　金爲金旁

爲合字爲揲書爲四九數　土爲土傍爲橫畫爲五十數

克應日期

以生體之日爲吉事之應以克體之日爲凶事之應如占得天地否卦因卦斷日法先總卦數用乾一兌二之數如上卦動本該以乾一因總數之九祇該九日而以九因九用生成之數者何盡近則九日遐則九九八十一日也若下卦動乾坤總得九數以卦八因之八九得七十二日也或近則九日而見再近則平分之或三分之一以行坐立葬之可也又用冲法則九爲甲巳子午之類仍以生體克體之例斷之可也

八卦取象

心易發微　卷末

乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
天文	天	雲	雷	風	月	日	氣	雨
地理	金	土	木	竹	水	火	山	澤
人身	首	腹	足	手	耳	目	鼻	口
物類	馬	牛	龍	雞	豕	雉	狗	羊
卦體	圓	方	大	長	實	虛	小	短
卦材	健	順	動	入	陷	麗	止	悅
人體	端正	雄壯	精銳	潔淨	清奇	秀麗	短小	柔美
人材	精勤	拙訥	技巧	活絡	疏通	智慧	慵懶	捷辯
德性	誠慤	敦厚	決烈	謙遜	涼樸	靈變	鎮重	溫潤

心易發微　卷末　十一

命基	心	身	肝	胃	腎	胆	脬	脾	肺	大腸	小腸	三焦	胞胎
性本	神	形	魂	志	精	氣	意	魄	情	慾	思	慮	智
人物	君父	母后	長男	長女	中男	中女	少男	少女	老父	老母	中年	壯年	幼年
性情	正直	柔順	急躁	輕薄	險默	明躁	執滯	諂佞	剛決	和平	中和	勇敢	柔弱
脈息	緊	緩	浮	弱微	微伏	洪數	實	滑	沉	細	平和	有力	無力
聲音	商清	宮濁	角	角	羽	微	宮	商	羽	徵	宮	商	角
方所	西北	西南	東	東南	北	南	東北	西	北	南	中	西	東

八卦法用

人事	官事	家事	身事	公事	憂事	心事	閒事	喜事
營業	士	農	工	商	文	武	醫	卜
尋訪	貴人	主人	客人	行人	吏人	士人	商人	匠人
轉官	朝廷	任所	差遣	宣命	印綬	保明	復任	辭由
職任	吏部	工部	春官	決獄	冬官	夏官	宣官	秋官
居處	屋宇	產業	棟樑	簾帷	池井	爐竈	門屏	牕牖
營運	車輿	舟舡	器械	繩直	弓輪	甲冑	閣寺	刷鹵
交易	寶玉	布帛	財本	行貨	酒食	火作	店舍	牙郎
婚姻	閥閱	富家	孀婦	宗女	酒茶	中族	山鄉	平常
書信	天父	朝信	女人	母信	東方	染家	用地	契券	男信	友信
財帛	金銭	米粟	竹木	柴取	交易	鉛鉄	訟財	綵帛	買賣	鉛錫

六畜	諸肖	宣命	后音	東宮	后妃	命令	水遞	火牌
盜賊	單使	僕隸	奴隸	男倫	好倫	陰險	婦阿	所使
傍戶	避處	東去	西倫	水邊	田邊	人倫	解由	
五味	辣	甘	甘酸	酸	鹹	苦	甘	辛
五谷	豆	麥	禾	稷	黍	粟	黍	米

六爻旁通

上爻 五爻 四爻 三爻 二爻 初爻

身命	首	心	腹	股	腓	足		
六親	祖	父母	伯叔	兄弟	己身	妻	子孫	
婚姻	祖宗	公姑	外氏	保親	夫婦	媒人		
產孕	化婆	父	母	看生	子	胎息		
仕宦	隱遁	王公	諸侯	大夫	士人	庶民		
轉官	任所	宣命	差遣	保舉	己身	辭由		
行商	店宇	客人	行貨	牙郎	己身	財本		
坐賈	宜利	買主	發賣	停閣	己身	財本		
興販	寶貝	主人	金玉	正帛	財本	物貨		
占事	國事	心事	官事	家事	身事	人事		
公訟	決斷	官府	對頭	詞狀	己身	干証		
疾病	頭面	心胸	腸胃	腰脊	身體	手足		
鬼神	星辰	社廟	神佛	家先	祭主	土地		
願心	日願	心願	善願	拜願	己身	初願		
墳塋	朝向	祭主	風水	羅堂	世身	穴道		
僧道	祖師	師父	棍越	弟眷	己身	徒弟		
屋宇	樓宇	樑	枋	柱	牆垣	基址		
住居	門戶	臣室	廊廡	倉	房室	井竈		
三才	空	天	宮	人	山	地		
占雨	空	雨	雲	風	電	雷		
占晴	太空	日月	霞虹	雲氣	烟靄	露霧		
地理	山	林	木	草	地	水		
田土	山岡	林麓	高田	平原	低田	湖塘		
居處	山林	京都	坊鎮	市井	州縣	鄉村		
家畜	駝象	牛馬	驢騾	豕羊	貓犬	鷄鴨		
野獸	鷹	鴻鶴	雞雉	虎豹	豺狼	狐兔		
水族	蛟蜃	鼉鼈	鷺鷥	龜鱉	鰍鱔	蝦魚		
舟船	帆慢	纜纜	獎棹	身倉	舟主	艄舵		
蔬菜	主	桑	筐	蠶	蔟	種		

若見揮毫落紙時便辨善惡察立機忽聞傍語如何說便將斯言究隱微倘有善言多吉慶若聞愁語更傷悲聽見鵲聲云有喜忽聞鴉叫禍無疑帶花帶酒憂達退逢醜逢醜事主悲但看來人何服色五行深淺說根基有人抱得嬰兒至先把陰陽兩字推男人抱子家富樂女人抱子憂能罷陽人抱得陰人至必有喧爭早晚期若是女人携女至斷他奸污恙官司一文一子成好事羣陰相抱是仍非忽然寫字覺衣帶不詩公私總解圍跛瞽偶然携杖至所求所用盡虛爲斷他不用虛費力使盡機

關總是虛或把絲麻攜過眼但云孝服有凶危六親衰裏時垂淚好隨輕重細評推見果須教從果斷應他忘事必相隨若見丹青携畫至卽云家有禍來危急牆家人成詛咒免教枉死少年兒有時鍾鼓聲聲至必有家音來不遲若是攜魚來雁過亦傳音信望來儀見梅只說姊媒動見李字理不虧見桃該是逃人走臨期應變是分之見骨須當談骨肉因他割肉見凌遲寫字若見官員至便說貴人喜氣隨偶然見者爲之兆當是時將理數推大抵事皆從此辨分明決斷無更易書筆援毛通達筆耕難言暗昧之徒河海江山所爲廣大潤溪沼沚作事低微燈燭書在夜間自然有耀星月若當日午定是埋光椒桂芝蘭豈出常人之口粟麻米麥決非上達之人黃白綠青紅許以相一聲時哭泣鼠來切忌證相侵赤朱寫字血光動葉上書來有

逸韻治官商角徵刻畫物態曾遇知音側載戈矛終歸武士琴書
筆硯乃近文人閱歷盡貧因見自謙之德書當與貴已明妄想
之心金玉珍珠不過守財之誼榮華顯達欲尋耆老之方恩情
欣愛既出筆端涓湧癡迷常眠花下酒醒時厭書之
龍壽康寧老大者多寫此且如龍蟠虎踞豈無變化之時鳳翥
鸞翔終有飛騰之日體如鶴立孤貧之士無疑勢若鵬飛饒舌
之徒可測驚蛇失道只事入穴之謀舞鶴離巢自有沖霄之志
急如龍躍是子輕浮緩如龜縮守正大穩重如鎮蓊蔚休有豁達
胸懷似水漂流未免蕭條家道或如炎炎之火或如點點之雲
一生喜怒無常終身成敗不保風搖嫩竹早年單立難成雨洗
心易發微　卷末　十五　メ
桃花艷麗栖無主爲人瀟洒乃如干樹紅柟賦性混柔何異
數林岩柳烟霞繫樹欲卓立還依他人霜葉霹柯本潔零不由
自已畫如蘇秦之枯木孤苦伶丁形如泛泛之浮萍貧窮飄泊
無異殘岩之怪石嶮險營生有如鑿挖之奇峰孤高處世金繩
鐵索玉樹瑤琴此非岩穴之隱人定是邦家之良佐亂絲纏結
事多蹇滯板有昏跳之兆磨鐙有決斷之憂鍋破作酒食之神
須是灌神靈之象長囚長枷定有行愁之事茶剔筅帚必爲喧
閙之因會賓客廳有破財之兆泥土有遷移之象鉄石有更換
之端巾冠鞋韈須知有離散之因牀斗尺量定有不平之事繩
繩組練之端膠糊作物之兆香燈花蕊必是神明之蘊金銀錢
兩須知禍祟之因何須設課占龜祇此便知禍福聊陳於此見

大統賦上

天地有合散之氣鬼神分輕重之威草木有盛衰之狀山河有
高下之形星辰有遷轉之宮日月有晦明之位而況乎鷹化一鴿
免無災今測大統之衰推宋明之兆或動或靜或往或來象天
滿於此文之中而得乎造化之妙凡觀人物要審物形物有阻

隔之因時有遲物之理如見米粟行人立至門庭君見竹筒管
有訟書立至門若半掩於中必有妖邪門若雙關定有憂終不
測水盆水桶乃若失脫之憂火桶火爐乃是暗耗之兆盆罐瓶
缺方知成器之端鎖練鉤耙須定遠近之象長劍長槍分外多
事多蹇棺板有昏跳之兆磨鐙有決斷之憂鍋破作酒食之神
須是灌神靈之象長囚長枷定有行愁之事茶剔筅帚必爲喧
閙之因會賓客廳有破財之兆泥土有遷移之象鉄石有更換
之端巾冠鞋韈須知有離散之因牀斗尺量定有不平之事繩
繩組練之端膠糊作物之兆香燈花蕊必是神明之蘊金銀錢
兩須知禍祟之因何須設課占龜祇此便知禍福聊陳於此見

大統賦中

物有等殊之類事分輕重之端上可達乎天心下可察乎地理
倘道定為庶死之人還見尤物當行人之至燈火燦爛宜知
美事之臨火影煇煌須主不明之事碟碗盆盒須知安定之機
蜥鼠蛇蟲乃有破財之至曉跳蚤物最宜謹慎火光布帛衣裳
必有婚姻喜事怪異鳴啼切宜提防官司錢財大設乃有成事
之兆異香馥郁定當美事非常穢氣噴前必有憂愁不少小兒
晴哭須知口舌之災人室若見人來行人必至眞童利市之人
頁女散災之兆來來往往定見事之未得或坐或行須要陰謀
之事頭巾脫額必主有憂衣服帶開必見愁眉之事拖鞋則為
蹇滯垂頭憂疑不決婦人掩口而笑必有私情丈夫側耳與人

定主邪亂婦人對鏡梳妝必有淫邪之氣男子開書看讀定知
音信頻來言之不盡周之不窮以意度之用無不驗

占天時

凡占天時不分體用全觀諸卦詳推五行乾多主晴坎多主雨
坤乃陰晦乾主晴明震多則春夏雷鳴巽多則四時風烈艮多
則久雨必晴兌多則不雨亦陰夏日離多而無坎則亢旱炎炎
冬日坎多而無離則雨雪霏霏全觀諸卦者謂互變之卦五行
謂離屬火主晴坎屬水主雨坤為地氣主陰乾為天主晴明震
雷巽風秋冬雷多無制亦有非常之雨有異在之則為風撼震
動之驚艮為山雲之氣若雨久得艮則當止艮者止也亦土克

水之義兌爲澤故不雨亦陰是以乾象乎天四時晴明坤體乎地一氣慘然乾坤兩同晴雨時從坤艮兩並陰晦不常人數有陽有陰卦象有奇有偶陰雨陽晴奇明偶晴重坤乃老陰之極而久晴必雨久雨必晴若逢重坎重離亦曰時晴時雨坎爲水必雨離爲火必晴乾兌之金秋晴明而冬雪凜烈坤艮之土春雨雪而夏火炎蒸易曰雲從龍風從虎又曰艮爲雲巽爲風艮巽重逢風雲際會飛沙走石紋日藏山坎在艮上布霧興雲若在兌上凝霜作雪乾兌爲霜雪震離火爲日電虹霓離爲電爲雷重會而雷電交作坎爲雨而巽爲風相逢而風雨驟興震卦重逢雷聲百里坎爻臺見澤流九域故卦體之雨逢亦爻象

占婚姻

凡占婚姻用爲婚姻用生體必成或因婚有得體生用主資財冷退川生體則門戶興隆體用比和多吉利因婚有失體克用成必遲用克體成亦有害體用比和多吉利體爲所占之家用爲所婚之家體旺則此家門戶勝用旺則彼家資財勝生體得婚姻之財或彼家有相成之意體生則無嫁資之資或求之不易若比和則爲良配無疑矣　以用卦併刑性　乾端正而美　坎邪淫黑色嫉如奢華　艮色黃多巧　震美貌難犯　巽髮少貌陋志貪　離短赤色性不常　坤貌腹大而黃　兌高長言語喜悅色白

占生產

體爲母用爲生體用俱宜乘旺不宜衰退宜相生不宜相克體克用

克用不利於子用克體不利於母體克用而用卦氣則子雖旺用克體而體卦衰則子雖旺用生體則易於母體生用則易於子體用此和生首順快者問男女凡陽卦陽爻多者生女陰陽卦爻相當則察採占左右人也奇偶以論之欲決其日辰則以用卦之氣象決之

占飲食

凡占飲食以體爲主用爲飲食用生體飲食必至體生用飲食難就體剋用有阻用克體必缺體用比和飲食豐足又坎爲酒兌爲食無坎無兌則皆無坎兌生身飲食醉飽欲知所食何物以卦象推之欲知席上之物以互卦人事推之

占求謀

以體爲主用爲求謀之應體克用可成但稍遲用克體難成成體生用多誤少遂體用比和諸凡遂意

求名

體爲主用爲名體克用可成但遲用克體難就或因名有失用生體易就或因名而有得體用比和功名遂意欲知名成之日以生體之卦象詳之欲知職任之地以變卦之方道決之又如無克體之卦則名易就止看卦體時序之類以定日期若在任占卜最忌克體之卦體受克則居官見禍輕則上司見罰重則

行人

以體爲主用爲行人體克用歸遲用克體不歸體生用未歸用生體即歸體用比和行人立至又以用卦爲行人之衰旺逢生在外順利逢衰在外災祟多不寧良多有阻坎多險難兌

生紛擾

謁見

以體爲主用爲所見之人體克用可見用克體不見體生用不

見見之無益用生體可見見之有得體用比和見之歡悅

失物

以體爲主用爲失物體克用得遲用克體難得體生用物難見用生體物易尋體用比和物不失矣　以變卦爲失物之所在乾則貞之西北或公廨樓閣之所或金石之傍或圓器之中或高亢之地　坤則覓於西南或田野中或倉廩內或稼穡之處或土窖穴藏之所或瓦器方器之中　震則尋之東方或山林或叢棘之內鐘鼓之旁或閒井之間大途之所　巽尋於東南或山林或寺觀或蔬園或舟居或木器之間　坎尋於北方或水邊或溪井溝渠或酒醋魚鹽之旁　離尋於南方或庖廚或爐

竈或窗牖虛空之間文書之側烟火之地　艮尋於東北或山林或徑路或門闕岩石穴之地　兌尋於西方或澤畔或敗垣破壁之所廢井缺陷之中

疾病

以體爲病人用爲疾病體宜旺宜逢生用宜生體不宜克體故體克用病易安體生用病難愈體克用无藥有喜用克體服藥無功體受克而體旺猶爲庶幾體衰受克斷無存理欲知凶中有救急求生體之卦體生用者遲延不愈用生體者即愈體用比和疾病全愈若究平和之候生體之卦決之若詳危亡之日克體之卦斷之如問醫藥當詳生體之卦如離卦生體宜熱藥

官訟

以體爲主用爲對訟之人與官訟之應體宜旺用宜生體不宜克體是故體克用者己勝人用克生不宜生用用宜生體不宜克體者己勝人用克體者人勝己體生用非唯失理或因官而有所喪用生體者不只得理或因訟而有所得體用比和官訟最吉自然和解

墳墓

體爲主用爲墳墓體克用墓之吉用克體墓之凶體生用主退用生體主興隆體用比和永爲吉地

先天策數　周易數並後三條

陽爻用九四因九得三十六策故每陽爻用三十六策陰爻用

六四因六得二十四策若陰爻用二十四策 六陽之卦二百一十六策 五陽一陰之卦二百零四策 四陽二陰之卦一百九十二策 三陽三陰之卦一百八十策 二陽四陰之卦一百六十八策 一陽五陰之卦一百五十六策 六陰之卦一百四十四策每爻以十二爲加減

後天軌數

陽爻九變爲八以四因八得三十二故每陽爻用三十二策此少陽之策數也後天加一倍法再以四因三十二得一百二十八故後天軌數每陽爻用一百二十八軌 陰爻六變爲七以四因七得二十八此少陽之策數也後天再以四因二十八得

一百一十二故後天每陰爻用一百一十二軌 六陽之卦七百六十八軌 五陽一陰之卦七百五十二軌 四陽二陰之卦七百三十六軌 三陽三陰之卦七百二十軌 二陽四陰之卦七百零四軌 一陽五陰之卦六百八十八軌 六陰之卦六百七十二軌

演元會運世數 先天

假如占得天地否卦五爻動原軌七百二十以動爻五十因之得三萬六千以上卦乾六因七百二十得四千三百二十加原軌七百五十二軌 四陽二陰之卦七百三十六軌 三陽三陰之卦七百二十軌 二陽四陰之卦七百零四軌 一陽五陰之卦六百八十八軌 六陰之卦六百七十二軌

演元會運世數 後天

假如占得天地否卦五爻動原軌七百二十以動爻五十因之得三萬六千以上卦乾六因七百二十得四千三百二十加原軌七百五十二軌 四陽二陰之卦七百三十六軌 三陽三陰之卦七百二十軌 二陽四陰之卦七百零四軌 一陽五陰之卦六百八十八軌 六陰之卦六百七十二軌

是元爲九會會三百六十運運三十世每世十二年每年三百六十日紹河圖生成數九爲乾三爲離四爲兌依五行生克之理以斷之 又如否卦二爻動是下卦動也下卦動以卦因十以動因零置原策一百八十得一萬四千四百以動爻二通之得二萬八千再加原策一百八十再加乾六坤六卦數九再加動爻數二通共合得二萬四千九百五十二去萬不用以元爲四會爲九運爲五世爲一爻以四爲兌九爲乾五爲艮二爲坎依五行生克以斷之

後天軌數起例

假如占得天地否卦五爻動原軌七百二十以動爻五十因之得三萬六千以上卦乾六因七百二十得四千三百二十加原軌七百五十二軌 四陽二陰之卦七百三十六軌 三陽三陰之卦七百二十軌 二陽四陰之卦七百零四軌 一陽五陰之卦六百八十八軌 六陰之卦六百七十二軌

之得一千四百四十加原軌七百二十加乾六坤六卦數九再加動爻數二通共合得一萬六千二百七十去萬不用以元爲四會爲九運爲七世數缺爻六爲乾二爲坤七爲兌依後天五行生克以斷之

毘陵後學 汝昌 校字
太初李文治 校字

體用總斷

天時

天時乃陰陽之動靜造化之玄機也其妙奧不可以淺近窺者凡占天時不分上下專論四時專論卦象專論陰陽故乾坎艮震爲陽巽離坤兌爲陰陰得陽爲風剛得柔爲雲柔得剛爲雷無陰則不能爲雷陽變而陰則爲雨後晴乾爲天四時明朗坤爲地一氣渾然純乾爲陽之極陽極則陰生久晴而雨純坤爲陰之極陰極則陽生久雨而晴坎爲水多雨離爲火多晴夏離無坎必

生乾旱炎炎冬坎無離凝爲霜寒凜凜震爲雷巽爲風春夏逢雷震驚百里秋冬遇巽風動四方兌爲澤如不雨亦爲陰晦迷天久雨逢艮則止久晴逢兌則陰月兌坎無離雨雪重見乾兌之金秋晴明而冬凜烈坤艮之土夏蒸薄而春陰沉雲從龍風從虎艮巽相逢風雲聚會重見必主飛砂走石蔽日遮山其好風畢好雨艮兌相逢風雨交作重逢亦主陰晦不晴連綿苦雨坎在艮象布霧興雲若在兌上凝霜作雪震爲雷離爲電震離會而雷電交作坎爲水巽爲風坎巽逢而風雨驟與重震春夏逢之雷聲驚地重巽秋冬若見號令離居會兌元主晴明會居艮兌元主雨止兌兌元陰後風或風雨交作乾兌居會生元先陰後雨或陰雨連綿離居會兌元主晴明會居艮兌元主雨止兌兌元陰晴不定

天時策曰元爲天會爲日月星辰運爲人物世爲地元生會天氣下降會生元雨澤濛濛運世生元地氣上升陰雲靄靄數順而前者多晴數逆而倒者多雨一陰一陽時晴時雨一順一逆或晴或明缺會不見日光難逢月色元會一六相連必見雨澤三七無閒必主晴明三八相繼雷風振作四九接續雨澤愆期五十密雲不雨元三八而會五十者早風午雲會二七而元一六者朝晴暮雨又以變卦之端次第近之日久晴逢缺雨久雨逢缺則晴坎居元生會有雨離居元生會必晴震巽居元生會先晴後風或風雨交作乾兌居會生元先陰後雨或陰雨連綿離居會兌元主晴明會居艮兌元主雨止兌兌元陰晴不定

乾兌尅元不雨卽風坤尅元微雨或陰震巽尅元不雨卽風一
六尅元雨從北起三八尅元風往東興四九尅元雨臨西止二
七尅元卽前離必是晴明三爲雷電八是風霜五十陰晦不明
元數空缺必主晴明天時不同人事亦異須按四時以推之不
可一途而執取也

歲序

年歲豐凶關乎氣運欲問休徵先觀體用故用臨旺氣尅體更見四
值生扶者雨順風調民安國泰用臨旺氣尅體更見四值無情
人民不安國家有恐體生用風雨非時民多疾疫體尅用歲序
和平兵革不起體用比和田禾有收人民樂業用卦水多無土

以制之則澇火多無水以濟之則旱土多無水則虫蝗艮見木
豬乃傷兌多無火則人事多變干支扶擾坤兌並而田苗成塵
震巽同而稼穡勃興兌巽相並虫蝗爲灾坤巽相逢五谷皆熟
坎巽生體風雨順叙坤艮相逢年歲豐登正卦論其始互變論
其終互吉者早稻有收變吉者晚禾秀實體受變尅實而不實
變受體尅實而少收互變生體收成吉兆離多尅體暖風早來
兌尅爲患坎多尅體者雨數來水灾爲害巽多尅體暴風來格
民乃不安坤兌兌尅體時多疫氣人民有疾兌多尅體非刀兵之
興卽虫蝗之害也以用卦定其方位以變卦決其可否艮爲開
物震巽爲長養坤兌爲收物乾艮爲閉物坎爲雨澤離爲晴明

兌爲兵革艮爲疾疫此卦象之所主也務要詳其卦之淺深不
可濫其卦名而妄斷耳

歲序第曰以元會運世分爲春夏秋冬東西南北故春不夏火
秋金冬水土旺四季各有其時也數順卦吉自然雨順風調若
數逆卦凶難保民安國泰元爲開物會爲長養運爲收物世爲
閉物此千百十零之所主也艮爲開物震巽爲長養坤兌爲收
物乾艮爲閉物坎爲雨澤離爲亢旱兌爲兵革艮爲疾疫此卦
象之所主也四柱寒暑之不時人民必多疾焉

春得夏數時雨下降民多瘟疫得秋數者陰雨數來兵革並興
人民灾疾得冬數者陽氣不勝麥不成熟水潦爲灾多種鮮出

夏得春數虫蝗爲灾暴氣來格五穀腐熟人民乃飢得秋數者
五穀不滋草木零落苦雨數來民殃於疾得冬數者風寒不時
草木早枯暴兵或至道路不通

秋得春數秋雨不降五穀不實民氣懈惰師兵不居得夏數者
炎熱下退民多瘟痢五穀少收秋見水殃得冬數者陰氣大盛
寒威乍起國多盜賊邊境不寧

冬得春數地氣上泄民多疥癘虫蝗爲災動值多傷得夏數者
國多暴風方冬不寒時雪少降燕氣爲災得秋數者霜雪不時
白露早降刀兵時起務詳其卦氣之淺深不可執一而斷也

以上四段可與禮記月令相看

八事

天時人事相爲流通天地之氣運自北而南自南而北觀之圖可見矣圖圖爲天陽生於北由東漸長而極於北北而南陽漸盛也方圖爲地陽氣在北陰氣在南北而南者陽用事也南而北者陰用事也故天地之氣合而運行由北而南則陽氣漸盛在位者皆君子而天下治由南而北則陰氣用事當事者多小人而世道亂亂久則復治天道大事皆然天時盛則人事得天時衰則人事失故天地之運自子至卯爲陰中之陽艮震巽雖皆之自午至酉爲陽中之陰兌乾坤雖皆之

乾坎當之夫陰中之陽君子之道已長而小人猶盛亂而將治之象陽中之陰小人之道已長而君子猶盛治而將亂也陽中之陽極治之運也陰中之陰極亂之運也陰陽消長之理國家治亂之機推之歷代可見體用盛衰當詳卦氣宜盛不宜衰也用逢進二氣生體爲吉用逢退二氣尅體者爲凶體用比和人事亨嘉體尅用作事遲緩用尅體事與心違日時合體事有進益日時無情事有不虞互卦生體互變尅之先樂而後憂正卦尅體互變生之先憂而後樂欲知何事之吉以生體之卦人物占之尅卦翻覆事內審之欲知何人之吉以生體之卦人物考之尅卦翻覆推吉爲凶

身命

身命乃一生之主宰而壽夭窮通之攸係也凡占身命以體爲主以用爲命二者宜旺不宜衰也故正互變三卦皆生體者更逢四值有情動作軒昂所爲如意若正互變三卦皆尅體又遇四值無情者殊欠精神所爲不遂用卦生體而互變尅體者早年發福晚歲艱辛用卦尅體而互變生體者早歲親辛晚年稱意用逢眞進二氣生體者凡事如意用逢眞進二氣尅體者所求無成用逢眞進二氣入局生體者日漸顯達用逢退氣破陷尅體者日漸煩費祿有情生體者發福發財如臨元氣名成利就如臨歲君高人見寵如臨魁元必登科第

如臨祿馬定主陞遷如臨天喜必主弄璋如臨天財必主進財
貴祿冲刑泄體又逢破陷者縱居住宦亦不善終如臨天叔主
有災殃如臨天訟天刃主有官非口舌如臨天賊主失脫如臨
天妖主陰私之事如臨天火防火災如臨天河防水厄後倣此
推之

用生體四值無情雖富貴而漸衰用生體四值有情雖貧窮而
漸發用遇眞道者主有壽用遇休囚者主病天月遇凶殺而無
吉神相救者生平多疾用遇凶殺而有吉神相扶者始雖有疾
而終獲福用得純陽遇吉爲聰明特達用得純陰遇凶爲陰邪
不正純異遇眞進二氣又遇升降之異爲仙風異術用體純陽
純陰遇眞進二氣又遇升降之異爲仙風異術用體純陽

交又遇陽者爲僧爲道遇陰亦然用居上九人物高明用居上
六人物偏僻動爻遇陽則先吉後凶動爻遇陰則先凶後吉男
命以體爲主女命以體爲夫體生者爲子媳體尅者爲財爻生
體者爲父母尅體者爲官鬼扶體者爲弟兄又財又妻又子兩
男陽數帶煞子有傷陰數帶煞女有損有陰無陽則傷父有陽
無陰則傷母純陰純陽以上爲父下爲母妻之美惡論財無
論體子之賢愚論子無子論用弟兄亦然逐年大歲亦依五行
推之若論六親乾兌用亥水爲子辰土爲父丑土爲母震巽用
巳火爲子子水爲父亥水爲母坤艮用申金爲子午火爲父巳
火爲母坎用寅木爲子申金爲父酉金爲母離用辰土爲子寅
木爲父卯木爲母欲知等輩四值生扶是也凡旺相生扶者各
添一數休囚刑尅者各減一數旺相無生與尅者以本卦推詳
欲知人性情以用卦推詳欲知人帶疾以尅體之卦詳之

家宅

宅乃棲身之所關一家之盛衰人口之安危也凡占家宅以體
爲主以用爲宅體用宜旺而不宜衰故陽卦爲陽宅陰卦爲陰
宅乾坤生體家道安穩震巽尅體門戶虛驚離之在夏家內光
明兌之在冬家門暗昧乾體受生財穀豐厚坤艮受生田地廣
闊坎旺尅體須防小人侵算離旺傷體謹愼火燭虛驚體逢眞
進帶貴祿生進二氣四值有情而不受尅者家業漸盛用逢眞
體者門戶日新體用比和家宅興旺財祿日增體生用家業虛

耗體尅用作事艱辛用生體四值有情其家晦滯用尅體家舍不豐長發次衰體尅用人財稀少次發長衰用帶吉神相生相合貴客填門用帶凶煞刑沖尅害人財退散內旺而卦氣逢升者身居安穩外旺而變卦生體者意欲遷移主生賓又生日者家業漸耗日生賓賓生主者家道日昌賓日尅主四值無情須防不測災殃立見互變相制體爻其禍亦然陽爻帶貴而逢生男多見貴陰數帶花而逢合女必貪淫龍動有喜虎動有殃朱雀防口舌帶吉進文章玄武防盜賊騰蛇有驚惶用旺體衰四值又來尅宅者雖爲廢宅終有守成之人體旺用衰四值又來尅體者雖爲已業終是典賣之產

用數卦象重疊有外人同居體用卦數重見須倒場新整坤艮遇坎墻垣傾頹坤艮遇震房屋傾塌日時沖尅震巽左邊有損日時生合震巽左邊新整日時沖尅乾兌右邊有傷日時生合乾兌右邊新蓋前爲朱雀後爲玄武朱雀帶吉相生則知聚氣在前帶凶相沖則知散氣在前玄武帶吉相生則知聚氣在後帶凶相沖則知散氣在後坤艮與日時相合眞穴眞氣久後必昌坤艮與日時刑沖地基空缺穴亦不眞金木相見則相刑水土相見則相尅水木相尅則相傷又火金相見則損財金木相遇遭凶害坎離相見出人投水坤艮遇坎多患疾疫坤艮遇震巽必有孝服乾兌遇離家庭凶變體用帶祿重龍輕體用休囚龍虎無情內動左有路外動右有路用在乾

屋舍

屋舍之盛衰關一家之得失也凡占屋舍以體爲人以用爲舍卦純陰純陽偏龍偏穴陰陽相生眞穴眞龍體用相尅龍虎無情體用比和龍虎相稱體生用龍山過案情體用相尅龍虎無情體用比和龍虎相稱體生用龍山過案水顧虎用生體虎山過案水顧龍體尅用龍長虎短用尅體虎重龍輕體用休囚龍虎無情內動左有路外動右有路用在乾

家居市井用在坎家近水口用在坤
近山林用在離家近人烟井灶爐場
識宅中淺深須究四值吉凶體用旺
休凶四值雖爲凶宅用筮眞進二
爲貧宅陰陽不和日時刑冲尅害者
人數易四值又刑冲用數爲天宅人
兼四值無情爲人丁稀少用若生體
尅體旺相體過休囚兼人數尅宅體者
旺用衰而刑冲尅體者他
人必當變賣體用相生而日辰有情更
新舊倒塌與家宅亦參看

屋舍策曰屋舍之興衰關一家之得
用爲屋舍卦得純陰純陽偏龍偏穴體
相生龍虎有情體用相尅龍虎飛散
用龍山過峽水顧龍用生體虎山過
短用尅體虎重龍輕凡造屋有來問
爻策俱全必能長久如有空缺豈得
堅牢三八逢二七朱光餘
而先火焚五十生乾象俓存死石四
缺者後不利於父母會數缺者先見
妻災世數缺者子與孫絶得順數者
後貧

婚姻

婚姻乃夫婦造端之始爲五倫之本根也凡占婚姻以體爲男
以用爲女女家問數反此推詳故體盛則吉體衰則凶卦之下
爲內家卦之上爲外家帥時不逐合時有成上陽下陰體用相
生相合而日不相尅者爲鳳凰于飛夫倡婦隨上陰下陽主尅
賓而日不相尅者爲先難後獲魚水相偕奇偶相犯體用相尅
夫妻反目事必有乖正卦生而互變尅始雖和睦終須失偶正
卦尅而互變生始雖乖違終必和睦正數互變俱來生體百年
偕老用逢眞進以生體四值有情更帶吉神者女子端靜必助
夫榮家之女用逢休囚尅體四值無
情更帶凶煞者女擅男權

非助夫榮家之婦體盛四值有情富厚之家縱吉夫命必貴逢
衰四值無情貧賤之輩純陰純陽偏非良女上下相尅亦是人
長水火既濟强成而不睦內陰外陽始隔而終成若爲日尅恐
有情隔體用互變卦爲日所尅夫婦
在本體或互變伏三卦主女淫亂男
妻有二心外生日又生內者夫有二
非純男互變所伏却覩男女心地及
進二氣後裔必昌遇煞無氣定是孤
數男爲媒陰數女爲媒互卦生體尅用
尅體生用有人向他而破我正卦生
體互變尅之婚將成而後

變正卦尅體互變生之人雖破而復成正衰變旺先貧後富兌卦生體婚既成而後必懼忻坤艮有阻震卦口婚欲知女象貌亦以用卦推詳外生內又生日辰兩家爭求男得震巽再婚女得坎離再嫁又以正卦分外夫內妻仗卦分上下二家虛實貧富仗卦分上下有氣無氣分遠近內旺則自己門戶盛外旺則他家門戶盛外生內有粧奩而得彼家之力內生外無粧奩而受彼家之累互卦生體我得媒人之力互卦生用他得媒人之權互卦是陽男人爲媒互卦是陰女人爲媒若變卦生體尅賓有人至我家誇美倘變卦生賓尅體有人至他家破婚

婚姻策曰正卦之策爲我家變卦之策爲彼族元會運世之位祖父妻子之端男數欲陽女數欲陰此十爲夫彼十爲妻女家占得倣此男族占得亦然得進數者有終始得退數者多貧窮若元數空不利於親十數空哭夫哭妻零數缺子孫稀少未成婚觀其四象婚將成定其數期空數重重終是難成逆數疊疊未爲好音陰剋陽則尅夫陽剋陰則尅婦貪爲婚姻世爲媒妁所以諧爲夫婦方能宜其室家

產育

天地台而萬物育陰陽和而男女生凡占產育必先察其賓主故主爲母賓爲子子母不可損傷日時最宜相合日時與母相尅相刑必是不祥母生子易生子尅母難養難生母尅子易生而難養若子生母卽產而易養子尅母難養難生母尅子易生而難養若子生母卽產而易生子母和上下完全而易產日尅子子多疾日尅母母無氣則母亡有氣難產日生子雖難產亦不傷命日辰與子俱來尅體母爲不利子母無氣而日辰又來尅之子母俱亡母有氣子有氣則母生疾子有氣子多災子母俱無氣而日辰不相尅者無妨母生子有氣則子易養互生體產遲速變生體產遲互變俱無生者產期未至互體受傷或值艮卦必養不大互體上下生內兒之氣亦災初爻動其應速二爻動次之三爻動其應稍遲四爻動次之五爻六爻動產期

遠也陽卦陽爻生男陰卦陰爻生女陰變陽生男陽變陰生女變卦爲主其來占之人在有之位以定奇偶也如欲決其日時以變卦氣數參詳卦旺以絕至日生體囚以生旺日生乾卦爲用滿月有餘在內易生夏占不利兌卦爲用胎氣不足在上難生在下易養離在內易生多主虛驚在內難生秋多不利巽在外卦難產在內易生秋則損胎坎主險難在內易生四季不利艮爲止極在內難生春天欠利坤在內難生在外易養春天欠利又定男女胎宮如震卦屬木子係長胎入卦倣此子午男卯酉女入純多是雙生（震卦是男巽卦是女以卦象推之乾卦陽

月陽爻伏世生男坤卦陰月陰爻伏世生女震坎艮是男巽離
兌是女曰期尅子午卯酉胎速生又看有孕無孕內陰外陽有
孕純陰純陽無孕內旺有子內有本當有孕四個尅胎有疾如
金胎在卯數長生至月必生不及則小產也若金胎在卯五月
占卽二月也數曰從初一始將何圖數起時支長生是陰日木
木生在亥日辰是土上半日在艮下半日在坤便知某日某時
生也上尅下吉下尅上凶以外卦爲母身內卦爲身中所懷陽
卦居內或動是男陰卦居內或動是女必動更臨初爻動或值
震乾必有生臨落地

產育策曰凡占產育最喜順生順尅切忌逆戰逆刑欲審生期
之應當視運世之卦故元爲祖宗會爲孕婦運爲收生人及日
時定位世爲子息世爻屬耦生爻會生世易生世爻屬耦生爻會生世難養會世俱來尅運無收生人運尅世損胎
運尅會母疾會缺母不存世空子不育會世俱空子母俱亡上
尅下吉下尅上凶又以外卦爲母身內卦爲身中所懷陽卦居
內或動是男陰卦居內或動是女當分辨已臨期未臨期而斷
之如正當臨盆之際來占若坎數居十上是爲生門會數缺母
身已空更臨初爻動或值震乾必已離身落地矣若未及臨盆
來占過會數缺爲不祥之兆定主產婦大凶也

科目

窮之所施將爲通之所施欲問求名先觀體用故體爲主用爲
賓賓主最宜相生相合不宜冲刑用生體體與日辰相生相合者青雲得路
黃甲題名用尅體體與日時刑冲尅害難登虎榜徒費精神體
生用不惟無名且因名而有失體尅用利名雖有目下難成體
用比和又逢生旺名標雁塔身到鳳池日生用尅主名將成
而有阻日生體尅用亦有機會可成日無氣尅用而用旺者始
雖阻而終成日有氣尅用而衰者終不能成就賀尅用日生
主有人暗中扶助用生日又生主轉之他人扶助亦有可成日
生用有人救日尅主有人阻用日重重生體易成用日重重尅

體不成正卦生體互變尅之先取而後棄正卦尅體互變全之
先棄而後取正卦考其論斷欲知成名之
日以生體之卦詳之欲知扁下之位以互變之數決之

科甲策曰凡占科名須要進數切忌逆爻數順而全又兼旺相
生運者高登科甲數逆而缺又兼休囚尅運者難必變登故元
爲考官會爲爺主運爲本身世爲文字元生體文字見取於考
官會生體必有貴人應應世生體文字得意元尅體文字見棄
於考官會尅體無人應揚其文字世尅體題目不真門柱所錄
者何位便知何事有阻也二七生體文字必美三八盛體取名
必揚一六尅體先見刑傷四九傷身必主災殃元空不經失旨
會缺科名必無遲空主爲有差世缺考試不取

仕宦

欲問仕宦先觀賓主體爲主賓爲官所轄者賓主當令四值生扶所忌者賓主休囚四值刑尅故賓生主又得四值生合主爻必得上人見重不久陞遷尅主又見四值相尅主爻必見上人見忌不久退職主生賓而日辰相尅賓爻亦主退權主尅賓而日辰相合賓爻目下未退終久有陞賓主比和聲名大揚不日陞遷日生用上人不喜日尅用而又尅體年歲凶荒人民難治日生用而又生體年豐成熟國泰民安四值與用有情同僚和睦四值與用無情同僚不和艮卦尅身喪名失職兌卦損體毀謗興坎卦尅體因小險陷離卦傷主文

書不利欲知何官以用卦取象推之欲知品級以互變之下卦推之欲知年月觀其體之下卦欲知日時觀其互之下卦離巽爲文章乾兌爲聘取上乾下坤出將入相

仕宦簒曰元爲朝廷會爲輔臣又爲官祿遁爲本身世爲任所上下不可逆內外不可空進數陞遷退數降職上生下官長見重外生內百姓拱和元會生體官祿加增元會尅體官祿裁貶元會泄體徒用精神官難陞擢世爻尅體不久有禍官威有損或被民告元尅運必有差遣運尅元得罪上人元會尅體公差有慙絆之憂會世生體公差得上下之利離巽爲文章乾兌爲聘取元五運二面聖近君上乾下坤出將入相一六坎陷二七

求謀

欲問求謀當觀體用蓋體爲主用爲所謀之事故體旺而受用之生不求自至體衰而受用之尅所謀不得徒費精神體生用

不惟無成抑有失體尅用事雖遲而終有望體用比和所謀必遂事事如意日生外有人阻隔日外俱來生體有人扶助其事即成用生日他人插手日生體轉手謀之日尅體所托非人日無氣尅用有阻用有氣有機會日生比合爲大利欲知事成之日以扶助此雖不成別有機會日生比合爲大利欲知事成之日以生體之卦氣詳之欲知所謀之事以用卦取象審之四值有情百爲皆就四值沖刑尅害所謀無成

求謀簒曰元爲所謀之事會爲主事之人運爲本身世爲敵手逆數不諧順數取利世尅運所謀無成世生運所謀即就內外空缺不須動念戰尅侵謀爲見禍運生世扶助外運尅

元會尅身有人阻元會生身得人益陽數師 謀諸君子陰數盛
謀諸婦人

求財

凡占求財生主以體爲主以寶爲財主旺而受寶之生四
值又與體生合者如逢週澤之魚主衰而受寶之尅四值又與體
相尅者如遊沙場之鳥體尅用財雖有而得遲體生用不惟無
益而有損體用比和所求必遂財帛如心日生用主尅用求之
不得用生體兼尅日取之即有主尅寶又尅日無有日尅內日
尅外亦然寶生日日生主轉手方獲日無氣主無氣求之艱辛
寶尅主本無法得日時生主却有亦不多寶生主本有却被日生

寶有阻又看互變如何生則有尅則無也卦宮與外俱生日者得
十分卦宮與內俱生日者得五分動生靜而日不尅者有十分
若日傷動爻被人滅半外與日尅內者爲事絆礙不得去取或
是被人分去寶生主尅日者當有外尅日有十分內尅日有
五分前卦尅後卦生內依傍人求前卦生後卦尅內須費周折
三二次方有欲知得財之日以生體之卦決之欲知卦象與日
辰用五行及坎一坤二之類斷之空手求財亦以伏卦取斷

出行

披星戴月總爲名利勞碌沐雨櫛風只因衣食奔馳凡問出行
先察體用故體爲主用爲出行外陽可去外陰不可去體卦受
生利有依往用卦受尅行無不宜變卦尅身往而不返互卦尅
體途路多災日生外兮外生內路遙好伴便回日尅外兮內生
外馬頭去急不淹留內生日辰去程遠內外尅日去未休主參
有傷防患害類分輕重斷根由外陽化陰半路轉外陰化陽速
去遊外陰逢陽徐徐至日尅內外憂上憂體生互則呼他人出
方互生體則得他人用心欲知吉事先看生體之卦欲知凶事
先看尅體之卦乾主健當遠行坤主順待時而往艮宜止兌有
爭巽卦風阻坎卦水阨震卦虛驚生體者眾往必獲利尅體者
眾動必不利欲知伴侶姓氏須從互卦推詳他來生我却佳我
去生他無益相尅爲侵及艮坤變震終必動震變艮坤終必止
出行策曰逆數不可往順數乃可行空缺出則不歸逆戰出則
多患元爲未出之初逢缺始焉有阻會爲方行之際逢空出往
難成運數空則中途有阻世數缺則到處憂旬外尅內者勞苦
千般外生內者獲利十倍專以逢爻爲主元爲身心會爲道路

元會空逆必主蹭蹬不得動身運世空缺切不可動元會退數
出而往返遇世逆數中途流連惟進順生身爲妙退數尅體皆
不利或臨行有阻三爻尅體必風興一六尅爲必雨阻水行忌
風浪之興陸行防小人之害又以主尅上下定來去他來生我
却佳我去生他無益相尅爲侵及我有難艮坤變震終必動震
變艮坤終必止

行人

凡占行人以體爲我以用爲行人體用比和遲行即至用生體
目下即來體生用他無歸意體尅用行人不來或往別處去用
尅體行人身動已在半途中用居休囚被體尅之在外必病外
陰有氣歸來速外陰無氣主歸遲外陽變陰半路轉外陰變陽
即便回外旺不歸衰絕日至內尅外用尅體日尅內外旺日日
氣俱足不來用生日日尅主日生主俱主有信或過別處去體
生用我望他來用生體體與他有歸意日尅用非有故事即欠
盤費日生外被人留日尅外有事阻體生用用尅日日生內有人來取物內外皆動
定立至體用合日定歸期如震內兌外爲冲主動動如辰日得
兌用爲合定歸家馬入內歸速馬入外歸遲用卦無氣被日月
所尅者大凶不然留落他鄉極都泰升往而不返讒坎姤震吉
即便回卦得地祿朝元來速用互生自尅不來艮化離東
北轉南也以類推之初爻臨門二爻將至三爻在中途做此而
推四值有情行人來遲得意而歸四值無情行人來遲進退濡
滯不得意而返也
行人策曰數順而全者行人無阻數逆而缺者行人不歸進順
居前常逢喜悅退逆居後必見災殃零世落空最爲不利非禍
病及官災凡零尅十十尅零及零尅體行人未動不可決期生
內者即至尅外不來乾震居零尅體其應來速生體尤速坤艮
居零生體未可決期元會退數來而復返遲世逆數中途流連
元數已離地頭或臨行有阻一位逢空主病兩位逢缺身亡又
曰禍福易知日期難決以零爲主要生旺遠則以四季生旺月
斷之近則以日辰生旺斷之生合尤速也

疾病

欲問疾病存亡當觀體用休旺蓋體爲患病之人用爲病症之
輕重也主旺受實之生更逢四值有情不久安泰體衰受用之
尅更遇四值無情漸加沈重體生用身體弱而日下難愈體尅
用病將退而漸安妥體用比和勿藥有喜日生體體尅用不久
便愈日尅體體生用漸次加重日與用俱尅病重日與體俱
尅用病輕用生體久病難愈互生體病必淹滯變生
氣變卦體生用病不一變卦互生用日加沈重又純一類首
尾舊疾再作互尅中見病在外上病在內下病主急受傷用旺
死用休死遇日尅月尅必死仗歲者病患流連日尅月扶主氣生

伏分內外卽兼得之病

旺雖卤亦主平安久病論曰外喜生內又怕日尅日尅體體無氣卽卤仗卦自尅不宜互卦生體其病進退不一主象雖不受尅日外尅之亦卤欲識病症當觀用象乾一在上感冒傷寒頭疼咳嗽在下筋骨疼痛伏內頭疼惡心春傷寒夏傷暑秋瘧痎冬冷病也兌二卦在上咽喉齒痛氣噎陰家受症或因酒生病不愚飲食春秋與乾同伏內多是痰嗽口愿兌昭也離三卦在上眼目之疾在下陽明熱疾心腹不快春夏天行時疫秋冬瘧病伏內乃膿血之病也震四卦在上感冒傷風四肢困倦在下渾身疼痛肚腹膨脹伏內爲驚風之疾巽五卦在上飲食傷胃宿食不化在下手足拘攣風邪氣

疾伏內乃風疾血症也坎六卦在上耳疼胃冷在下腎虛腰疼水瀉吐病伏內男因飲酒而得病女因憂心而成病也艮七卦在上脾胃疼痛表裏不分在下腹脹腰背疼痛伏內乃時疫少陽之症也坤八卦在上脾胃不和在下肚腹疼痛小腸疼氣亦喘伏內乃腹中之病也又看病之伏卦乾伏乾內心腹病伏外頭目病伏坎氣喘伏艮骨疼伏震手足不伸伏巽頭風伏離腹熱是尸離坎尅身必爲焚骨艮爲止極生體者疾久坎乃陷難伏坤浮腫伏兌口瘡坎伏外小腸下部伏乾氣疼艮脾胃不和伏震手足黃腫伏巽背脇拘急伏離寒熱不均尅體者久困欲知症病之日應在生體之卦欲知危亡之期須憑尅體之爻

周易總問乾上坤下占病斷例邵堯夫曰乾上坤下初爻動便是生體之意變爲震木互見巽艮俱有生意病不重蓬生之日

即愈二爻動變爲坎金入水鄉泄體敗金互見巽離乃風火扇鑄俱有剋體之義須看占時剋應若何即以焚口之象斷其吉凶以春夏秋冬四季推之更在詳理三爻動變艮生體不問互亦斷其爲吉也四爻動乾變巽木剋體之義互變皆巽木重木有枉屍之象金爲碑碑埋塋之理詳矣五爻動變離生體互見巽木剋體病淹滯須看兆吉則吉凶相半病危不死亦看其兆動乾變兌亦是泄體互見巽艮吉凶如何斷之此理甚明其餘倣此

占病策曰元爲人之命根會爲人之病症運爲人之身體世爲病之禍祟及藥醫凡命與體要生旺有氣怕衰絕無氣命體相

合而又旺相者疾即回生若體衰命又衰再逢會世相剋死在目前凡斷吉凶先將看身命有氣無氣體旺病輕體衰病重若命體受傷氣數將絕也元缺大數有虧會缺身體有損運數缺病症反覆難愈世數缺服藥罔效願數尅出生意將回逆數尅入死期立至元生運易安元尅運命中有厄命體相生相合而有氣者其病漸退命體相尅相刑面衰弱者死在目前元運皆缺必死缺世者亦不吉零爻尅體元數不缺尤或庶幾零爻尅體千數又缺其死必矣會尅體病必沈重會衰則不妨元受尅病在頭目會受尅病在心胸運受尅病在腰膂世受傷病在手足會生運共保無虞退數生身其病漸退退數尅身病反加凶

醫藥

欲問服藥必觀脉理有生體之卦便可服藥無生體之卦不宜服藥也故乾卦爲用脉弦緊生體宜服溫涼及金石之藥兌卦爲用脉浮弦生體宜服溫涼辛辣之藥離卦爲用脉洪浮生體宜服寒涼苦口之藥震卦爲用脉滑生體宜服溫和補養之藥巽卦爲用脉滯弱生體宜服消導通利之藥艮卦爲用脉弦實生體宜服清解溫涼調和之藥坤卦爲用脉沉生體宜服和平之本藥也

鬼神

不惟看其卦用互變亦須看以決始中終焉

欲問鬼神先視體用有尅者爲鬼神無尅體者不須論也卦有
氣者爲神無氣者爲鬼日辰尅內外者爲祟外有氣爲與內有
氣尅外是家神無氣是居家先亡變卦尅外體是外祟變
爻是口愿咒咀先震後巽化艮有氣是動土神木有犯土神互
體受傷逕日月尅體乃家神不安艮卦乃高坡崗觀或血及之
鬼西北方之祟也爻卦在內口愿咒咀在外深溝大澤之神刀
兵陣亡之鬼西方之祟也離卦在內有犯井灶之神家堂香火
在外舊願未酬瘧病之鬼南方之祟也震卦在內爲冷壇之神
樹木之妖東方之神也巽卦爲山林之神東南方之鬼倚草
附木爲害也坎卦爲五通之神投河溺水之鬼北方水蟲血病
心易發微 補遺 卷

之祟也艮卦爲東北方之土神山魈水魅墳墓不安也坤卦爲
本社之土神曠野之邪鬼絕戶相死之祟也

詞訟

欲知詞訟之勝負先憑卦象以推詳以體爲我以用爲與詞對
訟之人也體旺用衰而又得日辰生體我必有理而勝他用旺
體衰而又遇日辰生用他必有理而勝我主尅賓四值有情於
體他必遭貴尅用四值無情於體我必遭屯體用比和而日
辰不相尅者見官和悅終必講和體用休囚日辰尅之兩邊皆
罪體多尅用我心不甘官事久而不休用多尅體他心不平爽
詞重而不已體之互變卦氣盛而生體則爲自己有理用之互
變卦氣盛而生用則爲他人有理用先體後用我得上人扶
助而見忌於他日辰生用尅體他得上人維持而見忌於我日
生內互又生內有兩人扶我日尅外互又生外有兩人忘他用
乾官司有救互尅暗昧或傷長偽可止則止或乃可行則行體
生互必失理互生體理必直體生用者損財用生體者得意坎
離相會必難合坤艮相並而易散震巽尅體必刑杖坎離泄體
必徒流見爻而枷鎖臨身見坎而牢獄有陷時尅爲笞日尅爲
杖月尅爲徒歲尅爲流日尅亦刑日月俱來尅體我凶日月體
俱去尅用他凶互變又尅無命欲知和平看其互上互下欲知

了息看其變卦之互卦

心易發微 補遺 卷

占與訟受狀日辰生用則受日辰尅用不受內尅外與三次方
准外尅內不受外尅內外生日轉遷他處日外俱尅內者必遭
嗔責反坐之罪日生內尅外受理官司有主張日扶內尅外雖
無主張亦不連理坎艮不可告必有嗔怪坎卦我被監尅日入獄巽尅日入禁長生旺日出禁日有氣生
我主出也占與訟虛實用衰體強日又尅用彼有人在內
入陰之不成訟體衰用強日又尅體彼實存官我且有人在內
助他必然成訟日尅外生體不准日生用尅體必准體尅用雖
准終是我得理用尅體終是我勞禮體受制我不吉用受制他

詞訟策曰元爲官會爲吏運爲己身世爲對理之人順數易和逆數難解運强終不畏零弱却無妨世尅運卦世尅運官府忌我會尅運吏人欺詐會生元事干上司元生會事經州縣比和方能保吉戰尅未免生凶運空世盛往必有傷彼剛此柔必有大禍元世逢缺事即消散元會數缺頭緒不明零數缺他人必有凶運與比和或相合我必有人在官府中維持零數與元會比和或相合他必有親故在官府中調護元數尅體官不順已只宜柔順已經官而零數缺其事必斷絶未經官而零數缺他人必遭凶禍無結果凡告狀遇元數缺或尅體體尅元若必不准准亦不利舉爻尅體決不可告告必有禍惟元

數生體爲美一告卽准零生體有所得零泄體有所喪尅體亦免爻尅體理必傷人欲知藏匿之處以變卦推之欲知尋見之日以生體之卦詳之

失物策曰元爲物之根因會爲所失之物連爲己身世爲所得之人又爲賊盜生出者必損失尅入者必難尋外生內者可得內生外者落空運數空缺其物伏藏零數生百其人必還零數尅泄百數其人不與無百看千若有泄體泄物之數是爲得物之人又爲失物之所元泄體老人得零泄體少者得無泄體之卦只以零爻斷之大抵生合易尋泄體難覓百零俱缺人物皆不生上則訟經法司

失物

欲問失物先察卦象體爲失主用爲失物用逢旺相乃是生物用若休囚必是死物在內未出屋在外已出屋用來生體四值有怙終當尋獲體若生用四值無情不可追求體尅用雖遲而終得用尅體無跡而難尋體用比和不求自見前卦尅體而互逆數難解運强終不畏零弱却無妨世尅運卦世尅運官府忌我會尅運吏人欺詐會生元事干上司元生會事經州縣比和方能保吉戰尅未免生凶運空世盛往必有傷彼剛此柔必有大禍元世逢缺事即消散元會數缺頭緒不明零數缺他人必有凶運與比和或相合我必有人在官府中維持零數與元會比和或相合他必有親故在官府中調護元數尅體官不順已只宜柔順已經官而零數缺其事必斷絶未經官而零數缺他人必遭凶禍無結果凡告狀遇元數缺或尅體體尅元若必不准准亦不利舉爻尅體決不可告告必有禍惟元

逃亡

欲問逃亡先觀動靜蓋靜爲主動爲逃也主旺而逃生則逃無去路資旺而體生之不可追求體尅用去而復來則逃體往而不返體用比和即時還轉日尅外訪之不見曰生外有人留依方可尋內生外歸遲內尅外急尋可見歸魂卦在親戚處尋之必得遊魂卦去遠不歸五變看所逃之人扶我生我皆吉尅我生不吉忌五變卦自生尅不得見內動來出界外動已出界外卦有互象所其人過別處去如先得坎卦變艮則自北過東其人非死則病用正卦本宮爲伏藏之地男以外象爲方女以外伏爲方

逃亡策曰水動上船金動朵火爲閙市甚分明土城火路山崗嶺水是河邊近水村震離出外無歸着奔馳衣食沒主人欲知去時有向背當以正卦推之欲知可尋不可尋以變卦取之策與失物門參看

盜賊

欲知盜賊先觀體用蓋體爲主用爲盜賊體尅用終當提獲用尅體不可追尋體生用賊無跡踪用生體不拿自犯體用比和攻取不難四值有情生體尅用去後被人提獲用數重見必然再犯四值有情生用尅體正賊逃避餘黨未散曰尅外必被官司所捉外旺尅曰賊必狼毒欲起殺害外卦無氣生內自敗外陽無氣入墓必死本體長生之地是賊來處外卦旺方是賊去處變之伏卦是賊藏物處敗方是賊暴露處卦動是男陰動是女尋賊訣其法先看賊在何處是何人藏物用何計得出或宜固守或宜速攻假令伏乾坤之下其伴眾多必厚集力乃可捉之須詳八卦之盛衰生旺尅制乃可攻之盜賊策曰運爲已身世爲賊類逆生世雖逃外生內易捉八卦中定其四方象中明其理元爲老人泄體者弱會爲中年尅體者強二七避於窯竈燈治之旁一六避於渠壑林之所四九避於公廨之所坤艮巽五十多藏河岸離卦遇震權要之家坎卦遇兌歌唱之肆重

木遇乾樓臺之上艮見震墻壁之間巽爲信息兌爲口傳巽兌在元可問老人與父輩巽兌在會得信於朋友兄弟巽兌在運問之親戚相知或妻妾之外族巽兌在世間之子孫奴僕欲知貌像觀之於元會世缺賊無踪跡會缺賊無信音

征戰

如遇賊寇全憑將帥專要決輸贏先察主賓主尅益主爲將帥賓爲敵國也主旺尅賓四值又來生扶體尅用生體不拿自犯體用比和攻取不難四值有情生體尅用去後被人提獲用數重見必然再犯四值有情生用尅體正賊逃避餘黨未散曰尅外必被官司所捉外旺尅曰賊必狼毒欲起殺害外卦無氣生內自敗外用比和宜兩邊和好體強帶殺軍中自變只宜守舊用衰生體

他來和兵帶吉神方是眞意帶凶煞乃爲詐降體若尅用主兵
動而他逃用休囚他必敗臨凶煞他自變體若生用或與他和
用數元氣受制我可截他糧食元氣被四值冲刑尅用可說他
將降體數元氣受制他必截我糧食若四值冲刑尅體有入來
說我甲兵曰尅外曰生內用兵皆吉內旺尅外則可攻外旺尅
內宜謹守內衰只宜守靜外衰則宜攻取日辰旺外衰則吉日
辰衰外旺則敗主將命爻與內相生相合或比和皆吉內陽外
陰奏捷必速內陰外陽勝負相當外得乾震不尅體者大宜進
兵得勝艮艮宜止內得坎離宜伏兵外得坤敵人衆得兌賜外
內強得乾敵以騎勝陽變陰衰而無氣須防損陰變陽旺而氣

強最宜進攻動互爲敵情又爲謀約勝謀約尅互爻敗六爻動宜進退主驚恐外兌尅內震防失主將外兌尅內巽防失偏將亦看有氣無氣內乾尅外震必獲頭目內震尅外坤必得土地外旺是敵來方外衰是敵敗方互卦外尅內重來艮宜伏兵兌爲兵器離爲旗幟多敵情庶純艮又下敵情實純乾又下軍俱動純震必敗當移營純巽多虛驚純坎相持不決乾兌爲體兵出爲用體守土爲強欲行交戰宜向南行震巽爲體宜防北守欲行交戰當從東進坎卦爲體宜守西北交戰不可貪功離卦爲體皆來生扶體爻主兵不戰他自歸降四值互變皆來生扶用爻他兵氣勝主兵必敗凡體數旺相宜攻休囚只宜守舊用卦強當尋用卦之方用意攻之以伏卦推其來意正卦決其勝負互卦看其吉凶又看體卦商爲西方金金主剛斷故軍士強戰則勝角爲東方木木主曲直故軍擾多變有失士心宮爲中央土土能生長故軍強而士卒心宜攻徵爲南方火火主燥故將急而數怒則易擾羽爲北方水水主柔弱故兵雖少威而亦不可輕犯

征戰策曰元爲主帥會爲副將運爲兵卒世爲用甲胄糧食正卦之策爲我師變卦之策爲彼陣數順衆全者得勝數退策空者必變元空主將不利會缺大將無能運斷人馬不傷世空甲兵

糧食不足正數有缺者何位便知何人無力我宜更之變數有缺係何位便知何方無力我宜攻之彼數強者我宜深溝高壘以守彼數弱者我宜堅甲利兵以攻我之正策傷彼之元神主將不利我之正策傷彼之會獲其偏將數盛零缺破其陣伍數盛尅元傷其軍旅此數缺元會失陷而回彼數缺元會戰敗而去逆數不可往順數乃可攻下尅上者大將之功上尅下者三軍聽令彼尅我數爲我敗日我尅彼數爲我勝期乾兌兵及堅利攻取必勝掉兵士卒同心攻之必得震巽士卒變擾戰不一心坎弱離虛當量敵而進丙丁合體防炎上之攻士癸會局慮淵下之作彼勢向南我宜向北彼勢向東我宜向西蓋取變

方以尅之乃爲致勝之期

墳墓

凡占風水以體爲行龍爲坐山以用爲墳臺爲穴道體爲左邊之青龍用爲右邊之白虎互卦爲明堂變卦爲水口四值與何位相合便知何位爲吉四值與何位冲刑便知何位爲不美體敷旺相爲强地體敷休囚爲弱地以左右前後四神爲定位用旺體衰來山懷抱結血處有氣體旺用衰來而躍躍結穴處無情體用比和龍虎相稱體傷左邊有損用傷右邊有失日時與四神相合則知四獸有情日時與四神冲刑尅害則知四獸無情用旺穴有氣用衰穴無氣陰陽相生體龍眞穴純陰穴嫌退

心易發微 補遺

後純陽穴嫌向前闊者在中必居正位在左墳偏於左在右墳偏於右體生用龍山過案水顧虎用生體虎山過案水顧龍體尅用龍長虎短用尅體虎重龍輕體用休囚穴無龍虎體用屬乾兌金水行龍屬坎水星水所龍屬艮穴在高山近古跡屬坤穴在平地屬震巽穴在園林樹木之間屬離穴近窰盧爐冶之所用陽穴在高處用陰穴在低處日生體爲福地日尅體爲凶地日生比和日月生體似爲吉地葬後有驗凡生體比和互變亦然葬之未有凶者也皆然葬之未有不吉也尅體泄體互變亦然葬之未有凶者也安葬須取生旺月日若論穴中土色以用卦爲主之土色以支辰爲下之上色卽以爲用卦其破土土色卽是貴下支與坟

心易發微 補遺

欲問交易先觀體用葢體爲主用爲交易也體用比和不勞心力而兩家願成用生體交易卽成體生用交易不成體尅用費力方成用尅體始終不成正卦生互變尅先成後悔正卦尅而互變生先難後易互旺生體我得牙人之力互卦生用他得牙人之權互卦尅體有人破我互卦尅用有人破他互陽是男互陰是女變卦生體尅用有人向我必成變卦尅體生用有人向他破我互與用生扶則彼黨多互與體生扶則此黨衆用旺貨

有利用衰利少凡日生體日主比和最利交易相日尅主主生日終是難成重生重尅亦不利生體者旺則吉尅體者旺則凶非惟無利亦防官非四值有情終爲美四值無情必難成也

交易策曰元爲及衆主事者會爲中人運爲己世爲他人則物大忌空缺逢逆尤凶宜順數策全元會順數已與中人相就運世數缺已與外人比和若會生運則交易便成十零泄體空費無成順數卦全體旺逢少有之長久逆數遭缺體衰泄氣入手見禍乾兌泄氣重費資財坤艮生體不勞而得元尅體主事者不從會尅體中人厚利運動主動斷不設必病生數順旺不謀而成內外不可有逆四體不宜落零數空缺不可往其人非有事即不在見貴人宜長以元爲主元數尅體及空缺不可見元生體見之大吉欲知其人動靜以元爲頭帽會爲手執爲左爲後面運爲身體世爲足履爲右爲

前面其遠憂服色皆以卦象推之

憂疑

欲問憂疑先詳卦象盖以體爲主以用爲憂疑也用尅體事與心違禍患將至用生體事與志合喜事將臨體生用須防耗失體尅用作事艱阻體用比和進益互變生我先憂而後喜我生互變先喜而後憂曰生體上人見重日尅體上人見嗔我尅日上人因舊事而懷恨用生日尅我有人忌我憂懼以譜於上亦分卦象斷旺以斷之

憂疑象曰凡占憂疑宜全四位數象不可缺空四位最嫌逆數順策全不須憂惱十零空缺頭刻災來零數尅身亦憂禍至

元空則有終無始零缺則有始無終元世俱空始終無準十零數缺凡事不可爲爲之有禍元神缺爻見有思神一絕妻子生災重疊墓墟庇廕遺臨墓空爻缺死亡相繼內生外虛內急防小人乾爲居身宜靜若無生氣必不可動坎陷離明艱順兌說欲問自己以十爲本身看屬何卦以干百零爲人物人事之應如占他人或占家宅以十爲人又爲家宅住基以百零爲前後左右看生尅刑沖動靜有氣無氣以斷之也

損壞

有成有損數之當然欲知日時動靜如上體動以互卦下心易發微 卷道

體爲年本卦上體爲月變卦上體爲日變卦下體爲時變卦上體又爲損壞之人物卦下體動以互卦上體爲年本卦下體爲月變卦下體爲日變卦上體爲時變卦上體又爲損壞之人物

也

飲食

凡占飲食必察體用盖體爲主用爲飲食也主旺逢生飲食必豐主衰逢尅飲食必薄須看全卦坎兌生身酒醉食飽無坎無兌酒食俱無欲知何物以用卦互變依飲食類推之欲知共席何客以互變人物類審之欲知席間何應以互變卦人事類察之

上卦爲人變爲客數互之上爲食數上體生下

土圓甜菜軟之物加金乾脯或刀砧細縷有餻餅有才高美貌之人英才俊傑之士講論文章古今有益之事飲酒之期至時添客白日之夕繼之以燈震卦爲魚爲鵝爲肺肝爲山林蔬菜時新米食之類又爲橙橘酸味之果遇旺生回酒食輕淨之物逢衰尅入則亦非薄也加水湯飯或酸鹹物品加火炒飯或益菜加木圓林蔬菜加金必薑辣之物或蒜之類加土圓甜之物也皆有遠信至逢席酒反疎狂多動少靜巽卦爲雞爲魚爲猪牛蹄子爲麵纏爲美粉爲酢爲酸嗅爲隔宿物爲園林菜蔬又爲牛生熟之物也其物非濟投而得之必鋤掘而得之遇旺生回則有鵝鴨雞魚之類逢衰尅入則亦尋常菜蔬加金包子

則乾飯水麵嗅酢加土酢菜加木蔬菜加火炒菜加坎有酒有湯或牛薑牛蔬有乾食之致病有坤艮得之非宜其曰會朋友講論文章之事若有熱嘔氣命祿得財馬折足不吉逢喜星外客議婚亦有遠信此巽有舊事相防會馬則食祿動則有遠信亦有新鮮美物坎卦爲豕肉爲細鱗爲宿食爲冷肉爲耳頭之肉爲鹹酸之羹湯爲酒爲水中之物又爲蒺藜茨藕棗杏梅有核之物也尅飲酒生回食魚加火煎炒加水蔬食加金刀砧細縷加土圓甜之類遇離則講論文書逢乾則所食乾味座中有歌唱之事或有笙簫禮樂之具也艮卦爲踈肉爲兎爲雉爲四足爲黔會之屬爲菜爲茄芋蘿蔔山藥王瓜遇旺生

心易發微補遺終

余讀明史知楊野崖先生心易發微已收藝文志及讀四庫提要則于是書多微詞僅列存目因亟欲覓其書而讀之特不易得耳光緒中陳君少庾重刻之凡八卷惟末兩卷僅有目而闕其文知亦非足本也滇閒叢書館君搜羅舊籍珍萃先生之鄉人王君永言得是書鈔本而以示余余取以校刻本則顛倒次序卷帙分合雖有異同無關宏恉刻本所闕二卷仍然闕如惟卷首之序鈔本題鄧世彥撰與四庫提要合可以補刻本之闕又鈔本增多數十頁其文體與原書同斷非贋作闕之王君知近日老宿朱君進齋所輯鈔者其得力可知其苦心又何可沒矣乃審

定而增刻之附于刻本之末以俟後之君子得以參訂而論定焉若夫刻本八卷則仍不敢輕于定易蓋言愼也先生名向春見明史號野崖見提要及滇志滇槩今刻本名體仁不作向春按提要有字體元之說當以書述而傳說歟內辰正月望石屏袁嘉穀敬跋于長春坊

五行問

五行問小引

五行之目起于上古考其源蓋自河圖中來其數之必爲五者曾聞之先子曰立一中于此是一數也然有中則有前後有左右合之斯爲五數是圖不能減之爲四而增之爲六也其見于經莫先于堯典齊七政之言而大禹則以金木水火土穀爲六府卻康節則又以水火土石爲地之四體釋氏則又以地水火風爲四大紛紛之說不知宜何所準也陰陽選擇家配以干支而以生尅斷天下之吉凶其名目尤不可

世楷堂藏板

紀極在洪範爲水者在雙山或爲火在三合或又爲木在元空或又爲金吾不知帝堯之時所謂干支七政者果如是乎否耶苟以爲果有生尅則五星之在天運行不息勢不能不相值值其相生猶可言也使相尅者而忽同道同度不幾以九霄作戰場耶街南吳子于天文厤律靡不究心而獨不解五行生尅之爲何義以爲天下之大必有能通其故者因錄其所疑以問于世苟有其人曉然于其所以然則不獨街南願見之吾亦願見之矣心齋張潮識

歙縣 張 潮 山來 輯
吳江 沈楙悳 翠嶺 校

五行問

宣城吳肅公晴巖著

萬物生於天地生於陰陽之交也水火者天地之大用蓋陰陽之精氣也物之有形有質莫不生於土實生於水火之相濟也乾坤生六子雷風次卽水火山澤張山來曰雷風水火山澤之次指畫卦而言非此六物之生有先後也金木乃

世楷堂藏板

地中之一物生於山其最後者也豈金先於水木先於火乎日爲火元月爲水元卽生於乾元坤元也豈金木所能生者哉易無五行之說禹貢言六府府者聚也皆以利用厚生也洪範言五行括舉萬物而以五者爲生民通行之物歸之五味而曰土爰稼穡重民命也史伯曰先王以土與金木水火雜以成百物是以和五味以調口云云何嘗有生克氣運之說哉生克不知所自始乃秦漢術家圖緯之學耳然生克以質言而圖緯家又以氣言質有形氣無形也洪範

一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土偶然序列亦猶一曰食二曰貨云爾張山來曰此一二三四五是河圖之數非偶然序列注以水微火著木實金堅而土大爲序是以微顯爲序并非以生之先後爲序也至天一生水地二生火云云五行又箕子所已言可藉以張皇其說而附益之以生克之序也至漢而愈熾儒者亦且惑之流及後世於經傳所不言儒生所不能難者以自售於一世而遂牢不可破矣子嘗謂異端邪說多始于漢如天竺道陵其大者也它五行太乙堪輿陰陽圖讖之類及周禮壁經古文之僞書皆是也五行生克術士可言也周茂叔大儒不以兩儀生四象而以二氣生五行曾不鄙與周孔異吾不知其何也五行之生克本皆主于質而周子又主氣言非周子之言希夷氏之言也抑秦漢術士相沿之說也易只言八卦而未及于五行何據而爲五行生克言生水生火則廢風雷言生木生金生土則廢山澤含六子而言五行豈聖人之易乎後世相生之序以春夏夏季秋冬四時爲次蓋本於月令也以東而南而西而北爲次本帝出乎震一章方位言也月令于春曰其日甲乙其帝太皞其神勾芒夏曰其日丙丁其帝炎帝其神祝融季夏曰其日戊己其帝黃帝其神后土秋曰其日庚辛其帝少皞其神蓐收冬曰其日壬癸其帝顓頊其神玄冥此五行之始秦漢無道燔聖人之書滅先王之典屏絕儒生不復用而天下聰明才慧之士爭欲以術動人主以攫取其富貴于是竭其思慮於經傳所不言儒生所不能難者以自售於一世而

日丙丁其帝炎帝其神祝融秋日其日庚辛其帝少皞其神蓐收冬曰其日壬癸其帝顓頊其神元冥于四季曰中央土其日戊己其帝黃帝其神后土觀此則支干時序之配五行五帝之配五德戰國時昉之矣左傳蔡墨對魏獻子五行之官木正勾芒火正祝融金正蓐收水正元冥土正后土則先於月令矣四時之配五行以其推遷而遞以爲相生之序也而其相克則仍未得其解也左氏最夸誣好奇奥而于生克之說未嘗及也以是知生克以氣運言者始於漢

人也明矣

漢書五行志採摭經傳援據災祥取左氏公穀董仲舒京房諸書証以春秋秦漢之事附會多端而未嘗及于生克及律厤志乃推言五德其于共工則曰雖有水德在火木之間非其序也周人畏其序故易不載于炎帝以後至夏爲金商爲水周爲木皆以序相生秦水德在周漢木火之間爲閏位不知聖王相承豈以道德非五行生勝之爲德也且古聖人五德皆具豈於五行之中各得其一德以王

而不足辨矣而支干之外復有八卦雙山洪範元空宗廟天星等名不可勝數皆村學異流穿鑿附會以自營其衣食而爲之也

岱山掘地得焦石如炭出火漢水西山有九井井出五色烟西極有火山蜀地有火井是土生火也海中遇陰晦波如燃火以物擊之迸散如星洱海水面火高十餘丈是水亦生火也此猶傳記傳聞之說迸石戛金金石皆生火也麥爛自燔腐草爲螢積油亦自焚醲酒亦自焚蝦蚌常夜光萬物皆生火也蓋火陽

氣也萬物之有火非萬物生火乃火生萬物無物不藉陰陽以成耳金之生水何居謂自西而東流耶河源崑崙西南坤位是生於坤不生於兌也謂坎位次於乾乾金也乾之屬不止於金水生於天豈生於金謂水所發必有金大地之水豈金所生乎方諸取水月爲水母月亦生於金乎水生木未有木生於江河波濤者水輔土以生木而專歸之水可乎是相生之說非也

火燃則水乾火克水也水衝則土潰水克土也木之克土殊不可解人皆曰木旺而土氣瀉木生於土雖千章之材山不爲瘠若云木拔土氣萬物之生於土誰非瀉土者乎即誰非克土者乎土莫大於地而與水相比莫大於山而與澤相通是水土相生而謂之克水是息壤而湮洪水一端允之末說也五行家木克土土克水尤爲不通叢籠燎原火亦克木鋤圃耜田金亦克土何嘗之有是相克之說非也

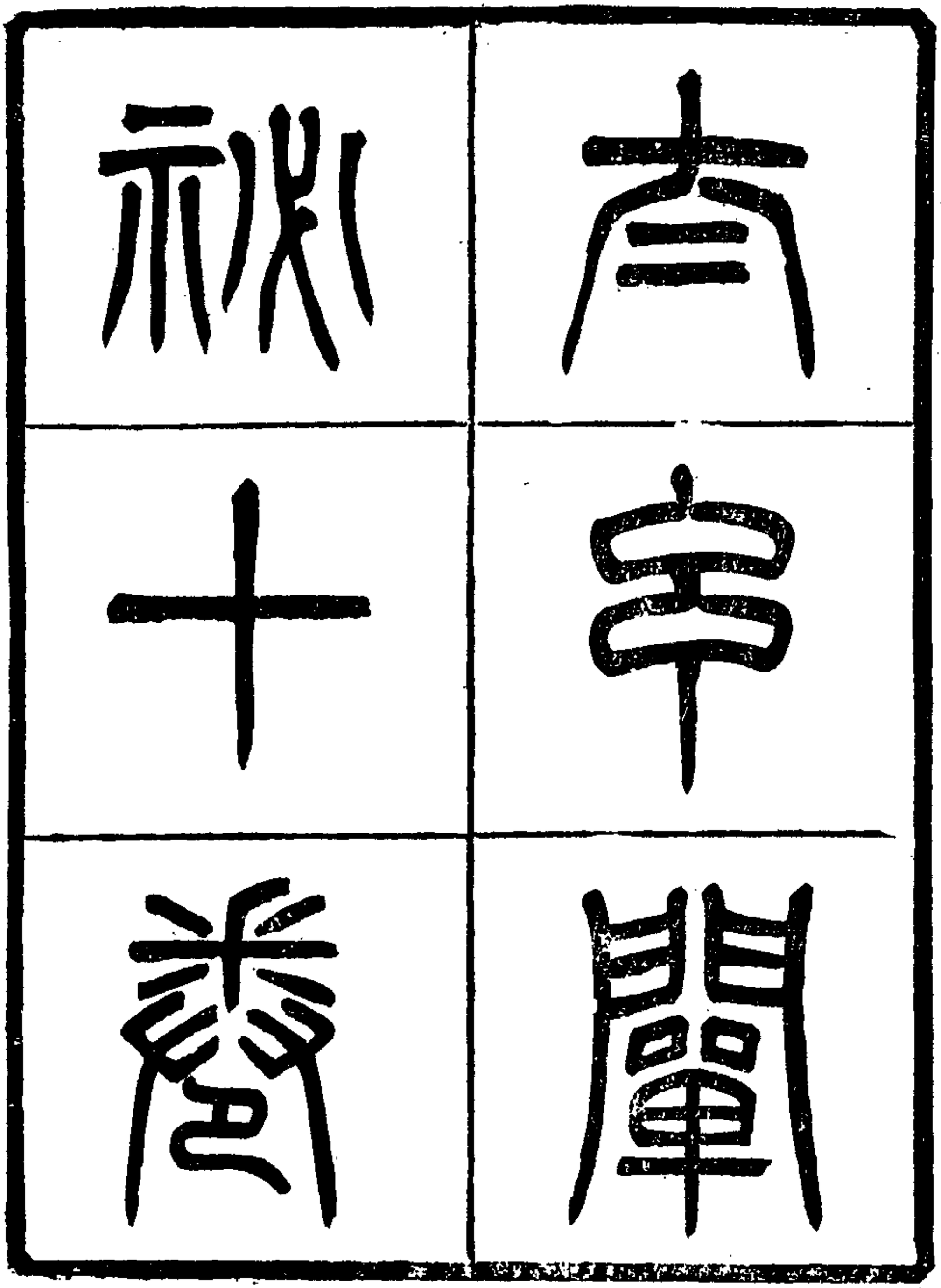
乾坤六子聖人之說賅矣佛氏言地水火風利西氏言水火土氣皆窺見水火土乃天地之大者猶差勝

五行之說但佛之見未全利西氏不知水火即是氣也

或曰子工醫矣肝木克脾土非明驗乎曰憂思傷脾勞倦傷脾飲食傷胃言語傷氣傷胃豈必肝木爲病乎人怒則五臟不寧何獨脾受之肝怒火勝火之炎所傷實多醫有瀉土中之木者以木生土中生而未遂瀉之者木鬱達之也且未見肺金之克肝脾土之克腎腎水之克心皆何如也

天文地理星命骨相占卜醫藥之學以及方位音律形色臭味之列未有不主五行生克言者君子於其所不知蓋闕如也子之不知而緘口不敢致訐者久矣然而不能釋然也見有老師宿儒及精於術數者特虛己問之彼惟舉常談以答叩其所以然茫然無以應也但曰聖賢所定有至理不可易而已抑不知堯舜以迄周孔何嘗及此乎獨一箕子主形言不主氣也夫謂五行不足信吾固不足以勝彼若生克之理彼無說以相示亦豈足以服我乎冀世人有通其理者吾不鄙百拜稽首以相屈也程雲莊先生不信

五行之術恨乎生晚無以相質比閒其門下馬羊山之
亦闢五行非理不知其所闢者若何姑存吾說以俟
跋
五行之屬在天爲星在地爲嶽在人身爲臟在人性
爲德既已無乎不在街南亦烏得而疑之疑之者非
疑五行蓋疑相生相尅之說穿鑿附會而無當也余
思混沌初分以來五者固當一時具備豈真有所謂
次第耶然則河圖之一二三四五非乎曰此第論其
理耳非五行之質果有如是之象也獨是相生相尅
其說固已牢不可破街南雖喙長三尺夫孰從而信
之然則街南亦祇陳其所疑直而弗有可耳心齋居
士題



素村陳先生太玄闡秘序

楊子雲作太玄以準易後世覃心子易者無不兼治太玄極深研幾文不虛立稱之者無間言宋喪陸續范望司馬公諸家之注亦十得八九矣邗上素村陳先生復推尋子雲所慿時變原其忠義憤鬱之微旨窮思殫慮輯成一書題曰闡秘先生之言曰吾於漢室孤臣得三人焉史游之急就也焦贛之易林也子雲之太玄也急就則諷元帝易林悲世亂太玄刺權姦詞雖不同旨然其苦心忠於王室一也故於急就則採其奇於易林則正其譌於太玄則著其靈先生之於書眞可謂好學深思心知其義者矣今夫聖人之爲言也必規時審務權天下之變以籌一身之所處刖治亂之統紀禍福之朕兆立一時觀萬世視之樊如推之廓如未有悠悠然不當於身世之故而泛立閎議概舉叢說以自託于垂教後世者也玉門演易孔子賾之以文王與紂之事周公繫爻于箕子之貞岐山之享明白指示以發其凡孔子作春秋誅亂賊一本大易扶陽抑陰之義著其旨于文言曰非一朝一夕之故皆是物也子雲是書發憤而作蓋亦託于蒙難艱貞之旨焉而豈徒揆日星察時序明屑紀列善敗爲占筮之資而已哉然則闡秘之成實仰窺前聖著書之心法不第爲子雲一人言之也至於辨黨惡之誣綜始終之行以不及其祿不踐其難之義明子雲可

以無死則又執聖人之權持羣論之平可以爲子雲定謚者也武進後學李兆洛序

光緒四年歲次戊寅四月儀徵汪鋆謹錄

陳本禮字嘉會號素村江都人先世由西鄉陳家集遷
邵城南之角里莊幼好學詩文吐弃一切雅好書籍收
藏至十餘萬卷所著有屈辭精義漢樂府三歌非協律
鉤元急就探奇日氛室四種其未刻者焦氏易林考正
及此書也續彙刻書目亦謂未刻而載其名案素村先
生是書大抵博尸各家注釋而精擇其有義理者一一
發明又於先賢所繪諸圖中復究精義製方圓一氣圖
並增簽儀集說及漢書雄傳年考力爲雄白其太玄之
作刺姦邪也曲體子雲之心而抉幽摘伏爲此闢祕一
書素村先生之本意也書成於嘉慶二十二年先生七
十九矣另紙存孝由者先生一序次年先生卒未及刻
其子逢衡字穆堂江都老明經曾著竹書紀年集證逸周書補注等多種保愛先人手
澤舟車南北未嘗暫離迨穆堂既老且貧又無子舉以
付滙川黃生黃黃可以刻之也蓋滙川曾購冊府元龜
版以印書牟利而茲書想是因其太冷而終置之咸豐
癸丑之亂滙川死於難越廿餘年此稾流落於市光緒
四年三月翟適見之以番魚買歸并將另紙李序錄於
卷首姑爲什襲存俟博雅博慨君子閔而刻之未始非
闡發幽光之一事也翟益有厚望焉光緒四年四月初
七日儀徵汪翟謹識

太玄圖補序 自序

子雲推天人終始順逆之理正君臣上下進退之分以
爲違天佛人賊臣賊其說切中作者意甚矣解人之難
遇也夫以玄之精深博大古質簡奧而世人往往苦其
難讀則間有一二高明之士亦一覽而置之何玄之遠
人若是哉攘讀司馬文正公集注略識大槩未窺其蘊
癸丑之亂滙川死於難越廿餘年此稾流落於市光緒
今春獲讀范望解贊及葉子奇本旨嫌其究猶不能有
所發明爰不揣固陋僭述諸史冊準乎洪範參之大易考
正其難讀之字折衷於諸家之說庶二千年來未白之
幽衷一旦帖然天壤諒亦士君子所樂觀而心許也至
其理與易合詞與詩合其議論書法又皆與春秋合後
儒未能闡發其祕置於諸子之列良可嘅嘆雖然子雲

之文章卓越兩漢載在史冊固無論已然子獨於其出處大略不能不爲之辯焉史稱雄恬於勢利好古樂道與董王同列莽賢爲三公權傾人主所薦莫不拔擢而雄三世不徙官則其平素不奔競於權勢之門可知矣更讀其丹轂赤族之文與夫炎炎者滅隆隆者絕等語皆諷刺當時豈腆顏忍恥作符命之人哉揆其所以不早引退者當莽篡弒之始降封孺子嬰爲定安公邑萬戶地方百里時天下雖稱新焉知異日不能如少康之一成一旅滅浞誅澆而祀夏配天耶是孺子一日未死漢統一日未絕莽固不得稱建國元年也雄以三世舊臣且精於術數知莽不久必敗漢當復興故聊且依隱

玩世將拭目以觀天下之變一俟大逆授首於漸臺耳事之逆料不可知然觀其校書天祿於國破君亡之日猶手抱漢代遺書而校錄之足見其心之不忘漢矣當被收時莽並代白其杜曰雄素不與事讀此則不但符命事無雄而雄之不居其位不謀其政亦明矣後儒紛紛貢其畏死不去嗟乎士君子當國家革命危難之秋其進退存亡固有難於表白者昔孔子稱殷有三仁而微箕不死未嘗不在仁人之目晏子不死齊莊之難夷吾不恥堂阜之囚古大臣臨危授命其志各有在豈若匹夫匹婦之爲諒自經於溝瀆者耶況玄文語皆刺莽後儒不能知人論世輒欲苛責其不死使一朕忠憤付

清覆盆綱目莽大夫之書亦士君子之不幸也夫嘉慶甲戌仲冬下澣邗江耕心老農素村陳本禮漫識時年七十有六

揚雄字子雲蜀郡成都人也少而好學不爲章句訓詁通而已博覽無所不見爲人簡易佚蕩口吃不能劇談默而好深湛之思清靜亡爲少嗜欲不汲汲於富貴不戚戚於貧賤不修廉隅以徼名當世家不過十金乏無儲石之儲晏如也自有大度非聖哲之書不好也非其意雖富貴不事也顧嘗好辭賦先是蜀有司馬相如作賦甚宏麗溫雅雄心壯之每作賦擬之以爲式又怪屈原文過相如至不容作離騷自投江而死悲其文讀之未嘗不流涕也以爲君子得時則大行不得時則龍蛇遇不遇命也何必湛身哉迺作書往往摭離騷文而反之自岷山投諸江流以弔屈原名曰反離騷孝成帝時客有薦雄文似相如者上方郊祠甘泉泰時汾陰后土以求繼嗣召雄待詔承明之庭正月從上甘泉還奏甘泉賦以風甘泉本因秦離宮既奢泰而武帝復增通天高光迎風宮外近則洪厓旁皇儲胥增泰液象海水周流方丈瀛洲建章鳳闕神明駿娑漸臺泰液象海水周流方丈瀛洲蓬萊游觀侈靡窮妙極麗雖頗割其三垂以贍齊民然猶枝鵲露棠黎師得遊觀屈奇瑰偉非木摩而不彫牆塗而不畫周宣所考盤庚所遷夏卑宮室唐虞採椽至羽獵田車戎馬器械儲偫禁禦所營發非堯舜成湯文王三驅之意也又恐後世復修前好不折中以泉臺泰時泰泉臺魯莊公築至文公毀之今雄以宮觀之盛非成帝所造當以泉臺折中焉故曰此非人力之所能黨鬼神可也又是時趙昭儀方大幸每上甘泉常法從在屬車間豹尾中故雄聊盛言車騎之衆參麗之駕非所以感動天地逆釐鬼神又言屏玉女御虙妃以微戒齊肅之事賦成奏之天子異焉其三月將祭后土上迺帥羣臣橫大河湊汾陰既祭行遊介山回安邑顧龍門覽鹽池登歷觀陟西岳以望八荒迹殷周之墟眇然以思唐虞之風雄以爲臨川羨魚不如歸而結罔還上河東賦以勸其十二月羽獵雄從以爲昔在二帝三王宮觀臺榭沼池苑囿林麓藪澤財足以奉郊廟御賓客充庖廚而已不奪百姓膏腴穀土桑柘之地女有餘布男有餘粟國家殷富上下交足故甘露零其庭醴泉流其唐鳳凰巢其樹黃龍游其沼麒麟臻其囿神爵棲其林昔者禹任益虞而上下和草木茂成湯好田而天下用足文王囿百里民尚以爲小齊宣王囿四十里民以爲大裕民之與奪民也武帝廣開上林南至宜春鼎湖御宿昆吾旁南山而西至長楊五柞北繞黃山瀕渭而東周袤數百里穿昆明池象滇河營

羅罔罝罘捕能羆豪豬虎豹狡獾狐菟麋鹿載以檻車輸長楊射熊館以罔爲周阯縱禽獸其中令胡人手搏之自取其獲上親臨觀焉是時農民不得收斂雄從至射熊館還上長楊賦以風哀帝時丁傅董賢用事諸附離之者或起家至二千石時雄方草太玄有以自守泊如也或謂雄以玄尚白而雄解之號曰解謝雄又以賦言極麗靡之辭閎侈鉅衍頗似俳優淳于髡優孟之徒非法度所存於是輟不復爲而大潭思渾天參摹而四分之極於八十一旁則三摹九据極之七百二十九贊與泰初曆顓頊曆相應擬之以三策開之以休咎絣之以五行擬之以道德仁義禮以象類播之以人事文之以太玄闡秘卷首列傳 三

知无主无名要合五經苟非其事文不虛生爲其泰曼漶而不可知故有首衝錯測攡瑩數文捉圖告十一篇皆以解剝玄體離散其文然觀之者難知學之者難成客有難玄太深眾人之所不好也雄作客難以解之號曰解難雄見諸子咎以其知舛駁大氐詆訾聖人卽爲怪迂析辯詭辭以撓世事言諸子之書皆非毀周孔之教爲巧辯異辭以攪亂時政雖小辯終破大道而惑眾使溺於所聞而不自知其非也及太史公記六國歷楚漢訖麟止不與聖人同是非頗謬於經故有問雄者常用法應之象論語號曰法言

贊曰雄之自序云初雄年四十餘自蜀來至游京師大司馬車騎將軍王音奇其文雅召以爲門下史薦雄待詔歲餘奏羽獵賦除爲郎給事黃門與王莽劉歆並哀帝之初又與董賢同官當成哀平間莽賢皆爲三公權傾人主所薦莫不拔擢而雄三世不徙官及莽篡位談說之士用符命稱功德獲封爵者甚眾雄復不侯以耆老久次轉爲大夫恬於勢利迺如是實好古而樂道其意欲求文章成名於後世以爲經莫大於易故作太玄傳莫大於論語作法言史篇莫善於倉頡作訓纂箴莫善於虞箴作州箴賦莫深於離騷反而廣之辭莫麗於相如作四賦皆斟酌其本相與放依而騁極其文義不過勸百而風一已不求於外於時人皆咎之唯劉歆及范逡敬焉而桓譚以爲絕倫王莽時劉歆甄豐皆爲上公莽既以符命自立卽位之後欲絕其原以神前事而豐子尋歆子棻有詔勿問京師爲之語曰惟寂寞自投閣爰清靜作符命雄以病免復召爲大夫家素貧嗜酒人希至其門時有好事者載酒肴從游學而鉅鹿侯芭常從雄居受其太玄法言焉劉歆亦嘗觀之謂雄曰空自苦今學者有祿利然尚不能明易又如玄何吾恐後人用覆醬瓿也

雄笑而不應年七十一天鳳五年卒侯芭爲起墳喪之三年時大司空王邑納言嚴尤問雄死謂桓譚曰子常稱揚雄書豈能傳於後世乎譚曰必傳願君與譚不及見也凡人賤近而貴遠親見揚子雲祿位容貌不能動人故輕其書昔老聃著虛無之言兩篇薄仁義非禮學然後世好之者尚以爲過於五經自漢文景之君及司馬遷皆有是言今揚子之書文義至深而論不詭於聖人若使遭遇時君更閎於知爲所稱善則必度越諸子矣諸儒或識以爲雄非聖人而作經猶春秋吳楚之君僭號稱王蓋誅絕之畀也自雄之沒至今四十餘年其法言大行而玄終不顯然篇籍具存

例言

一子雲作玄義在刺莽非擬易也其託諸玄何玄天也天道彰善癉惡其機緘之發八卦甲子神謀鬼藏日星耀魄水火爭靈好還之報感召甚速當莽擅權造逆之始子雲手無寸鐵心有神鋒故覃深精思草爲太玄欲以辟邪佞警權姦而寒篡賊之膽也是時莽談正熾故特艱深其辭曲諱其義以避禍也

一太玄以陰陽爲關鍵以五行爲消息以日星爲運度以晝夜爲吉凶其數始於三而終於九極九九之數以晝夜爲吉凶其數始於三而終於九極九九之數而成八十一首贊辭亦每首九贊其成七百二十九贊推而衍之則有三方九州二十七部八十一家之分以盡世運人事之變託象以明理觀物以知化大而君臣父子細而草木蟲魚明則察乎天地幽則極乎鬼神此太玄所以能彰往察來與大易同旨漢儒謂其義合五經良有以也

一太玄以九成數者蓋始於河洛案洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土太玄起例每首亦各案五行生剋值世任事一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金中五爲土五行用事者王所生者相故王廢勝王者囚王所勝死此皆天地一定之理出乎先天者也

一贊辭以初一次二次三爲思次四次五次六爲福次

七次八上九爲禍案洪範五事其一曰思思曰睿睿
作聖五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五
曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧
五曰惡六曰弱太玄八十一首七百二十九贊皆以
思福禍三項平列而該之蓋天下人事莫不出於思
起而禍福隨之昔曰惠迪吉從逆凶孟子曰禍福無
不自己求之者天作孽猶可違自作孽不可活此皆
太玄託諷之微文也猶恐未盡其變故又創爲旦筮
夕筮日中夜中等占蓋欲以當暮鼓晨鐘震醒權奸
之癡夢耳

一子雲仕漢歷成哀平三世不從官與莽賢同立及莽

篡立始以耆老久次轉爲大夫其仕莽也固毋庸爲
子雲諱後儒爲雄訟冤每以年歲不符或以未及仕
莽紛紛代辨案雄家牒公生於成帝甘露元年年七
十一莽蓋是莽天鳳六年己卯非五年戊寅也史冊
並誤故特爲創立年考俾公年歲及公一生出處大
略稍有可考

一玄文本有玄圖玄告等篇其圖不傳至宋邵子始有
準易圖王薦有日星節候圖元儒胡一桂有方州部
家圖明儒葉子奇有一玄都覆三方圖皆不過紀其
三方次序耳无甚精義今子既采集諸家特另製方
圖一氣圖俾圖者合天方者應地其中五行生剋之
理陰陽變化之道胥于是乎在且于先後天流行對
待之數知往者順知來者逆可與大易並行不悖矣

一先儒論說太玄自漢以來代有其書人各異詞其譽
之者則以爲勝老子方仲尼毀之者則曰僭聖經屋
下架屋覆醬瓿更有謂以艱深文淺易者是皆未得
其平夫雄之草玄蓋欲以代斧鉞之誅俾簒賊慝君
臣之大義畏天命之好還稍以弭其梟獍之逆謀亟
以啟其納天之險惡也一腔孤憤生無人明其志死
無人白其衷致使沈淪不明於世此亦士林汲古者
之過也

一太玄古本相傳有宋氏衷陸氏績范氏望王氏涯宋

氏惟幹吳氏祕司馬溫公集注本近世惟范氏解贊
溫公集注本行世然字有不同句或各異今據各本
訂其術文別字另集考異一編於左

一傅引各家注釋皆采其有關於義理者並冠以某氏
不敢掠美其間有穴蔓者略爲刪截若與本文毫無
發明者槩不濫及

一太玄稱經猶之離騷皆後人所加離騷漢武會命淮
南王安作傳迄今傳辭亡而名猶存太玄亦經也惜
無有爲作傳者然奇文奧旨非傳不明前賢於首辭
雖間有一二發明皆不中肯綮余既創爲纂述於每
首下另撰小傳不但子雲心迹眉張目舉并益見八

十一首之聯貫次第相生語無泛設昔淮南王爲離騷傳曰國風好色而不淫小雅怨誹而不亂若離騷者可謂兼之矣余亦曰易奇而法詩正而葩春秋謹嚴左氏浮夸若太玄者可謂兼之矣海內巨眼當不以余言爲謬也

一子雲於八十一首外復設有玄衝玄錯玄攡玄瑩玄數玄文玄掜玄圖玄告等九篇之文有與八十一首之辭相發明者有創爲玄法起例者有直擬易之文言繫傳者然其中實多寓諷之辭如創立罔直蒙酋冥等直是感憤罵世何嘗解玄讀者毋爲其所欺可也

闡秘之注非余阿其所好蓋以表幽忠也余於漢室孤臣得三人焉史游之急就章也焦贛之易林也子雲之太玄也急就諷元帝易林悲世亂太玄刺權奸詞雖不同旨然其苦心忠於王室則一也自漢迄今歲幾二千曾無一人爲之抉其隱而摘其伏也九原不作則三子者將抱恨於終天矣故余於急就則採其奇於易林則正其訛今又爲太玄著其靈俾三子之亮節幽衷朗照中天可以質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑非敢自信惟以闡微表幽幸海內

同志諒焉

一此書自初春以至冬末凡十閱月雖疾病酷暑寒冰

漢紿事黃門郎揚雄生卒年考
附載漢事俾讀玄者知雄所處之時所言之事可以論其世而知其人也繫之以漢者見公之草玄始終以漢臣節終也

漢孝宣帝甘露元年
帝諱詢武帝曾孫戾太子孫也年十六即位在位二十五年凡七改元本始地節元康神爵五鳳甘露黃龍

戊辰
公年一歲史稱公之先出自周伯僑者以支庶食采於晉之揚因氏焉揚氏或稱侯會晉之揚因氏焉揚在河汾之間周衰揚侯逃於楚巫山因家焉至雄五世祖名季者官廬江太守漢元鼎間處巖山之陽曰郫有田一廛有宅一區世世以農桑爲業自季至雄五世惟傳一子

己巳
太玄闡秘卷首 年考 二
庚午 皇孫驁生 鳳皇集新蔡
辛未 改元黃龍元年 三月有星孛於王良閣道入紫微宮 帝寢疾以史高爲大司馬蕭望之爲前將軍周堪爲光祿大夫受遺詔輔政 冬十二月帝崩太子即位

孝元帝初元元年
帝諱奭年八歲立爲太子在位十六年凡四改元初元永光建昭竟寧斷有善不能用有惡不能去史高以外戚領尚書弘恭石顯以宦寺典樞密釀成漢禍天下事不可與有爲矣

壬申
癸酉 夏大疫 秋九月關東大水饑

甲戌 隴西地震 閏東饑 秋七月地復震 冬十二月蕭望之自殺 以石顯爲中書令

乙亥 夏旱

丙子

丁丑

戊寅 改元永光元年 三月雨雪隕霜殺桑 大饑

公年十歲

己卯

庚辰 冬十一月地震雨水

辛巳 六月晦日食 大中大夫張猛自殺

壬午 秋潁川大水 河決

癸未 改元建昭元年 春正月隕石於梁

甲申 秋殺魏郡太守京房 冬齊楚地震大雨雪

乙酉

丙戌 藍田地震山崩壅霸水 安陵岸崩壅渭水逆流

太玄闡秘卷首 年考 三
丁亥 夏六月晦日食 是年王莽生

孝成帝建始元年
帝諱驁在位二十六年凡七改元建始河平陽朔鴻嘉永始元延綏和帝湛於酒色委政王氏竊飛燕合德使諸舅日熾國勢日衰天災地變史不勝書帝素無疾病晨起不能言推治起居合德自殺漏水滅火驗矣

己丑 春正月石顯以罪免歸故郡道死 有星孛於營室 夏四月黃霧四塞 秋八月有兩月相承晨起東方

庚寅 夏大旱

辛卯 秋大雨四十日京師民訛言大水至老弱號呼長安城中大亂 冬十二月朔日食夜地震未央宮殿中詔舉直言極諫之士 越巂山崩

壬辰 正月隕石於亳四於肥纍二 夏四月雨雪復召決東郡金隄凡灌四郡三十二縣 秋桃李實 河

癸巳 改元河平元年 夏四月晦日食詔百官陳過失

甲午 沛郡鐵官冶鐵飛 夏楚國雨雹

丁酉 改元陽朔元年 春二月晦日食 時大將軍王鳳專政下京兆尹王章獄殺之妻子徙合浦自是公卿見鳳側目而視

乙未 二月犍爲地震山崩壅江水逆流 秋八月晦日食 河復決

丙申 三月朔日食 山陽火生石中

甲午 沛郡鐵官冶鐵飛 夏楚國雨雹

悉封諸舅爲列侯外戚之禍由此盛

乙未 二月犍爲地震山崩壅江水逆流 秋八月晦日食 河復決

丙申 三月朔日食 山陽火生石中

丁酉 改元陽朔元年 春二月晦日食 時大將軍王鳳專政下京兆尹王章獄殺之妻子徙合浦自是公卿見鳳側目而視

戊戌 夏四月以王音爲御史大夫於是王氏愈盛郡國守相刺史皆出其門王氏一姓乘朱輪華轂者二十二人大將軍秉事用權五侯驕奢僭盛並作威福劉向謂陳湯曰今災異如此而外家日盛其漸必危劉氏吾幸得以宗室遺老歷事三主吾而不言孰當言者遂上封事極諫書奏天子嘉向歎息悲傷其意不能用其言 秋關東大水

公年三十歲

作反離騷傳稱公怪屈原文過相如至不容云云乃作反離騷以弔屈原蓋憤王氏擅權之作

己亥 春三月隕石於東郡入 秋八月大將軍鳳卒以王音爲大司馬車騎將軍 詔王譚位特進領城門兵

庚子 夏四月雨雪

辛丑 改元鴻嘉元年 帝始微行從期門郎及私奴或乘小車或單騎出入市里郊野遠至旁縣門雞走馬帝自稱富平侯家人富平侯者侍中張放也寵幸无比故假稱之 春三月飛雉集未央宮承明殿 五月隕石於杜鄠三女弟合德入宮博士淖方成曰此禍水也滅火必召趙飛燕及

壬寅 夏大旱 王氏五侯有罪赦不誅 秋河水溢 王譚卒詔王商位特進領城門兵

癸卯 夏大旱 王氏五侯有罪赦不誅

甲辰 秋河水溢 王譚卒詔王商位特進領城門兵

乙巳 改元永始元年 五月封太后弟子莽爲新都侯莽見綱目始此書法云書太后弟子莽之篡太后成之 九月黑龍見東萊 是月晦日食

丙午 春正月大司馬車騎將軍音卒 二月星隕如雨是月晦日食 三月以王商爲大司馬衛將軍

丁未 三月晦日食 十一月故南昌尉梅福上書不報

戊申 夏大旱 秋七月晦日食

公年四十歲 史稱公游京師大司馬驃騎將軍王音奇其文雅召以爲門下史案音卒於永始二年則雄之至京當在永始之前年固未及四十少算一年四庫書目亦訛算一年

己酉 改元元延元年 正月朔日食 夏四月無雲而雷 冬十二月大司馬衛將軍商卒以王根爲大司馬驃騎將軍 故槐里令朱雲諫言張禹上怒欲誅雲攀殿檻檻折雲呼曰下從龍逢比干游於地下足矣 秋有星孛於東井 三月

庚戌 春正月行幸甘泉郊泰畤 三月行幸河東祠后土 十二月羽獵孝成帝時客有薦雄文似相如者上方郊泰畤祠后土以求繼嗣召雄待詔承明之庭正月從上甘泉還奏賦以諷西漢年紀曰元延二年春正月帝行幸甘泉郊泰畤而武帝復增通天高光迎風游觀屈奇瑰偉日其爲已久非帝所造揚雄欲諫則非時欲默則不能已還奏甘泉賦以諷實生在宣帝甘露元年成辰至成帝永始三年丁未爲四十歲班書贊中言年四十餘自屬辭上无疑內然長

辛亥 春三月行幸甘泉郊泰畤 三月羽獵 冬十月行幸長安祠后土 十二月行幸甘泉郊泰畤 是歲客有薦雄文似相如者上方郊泰畤祠后土以求繼嗣召雄待詔承明之庭正月從上甘泉還奏賦以諷西漢年紀曰元延二年春正月從上甘泉還奏賦以諷西漢年紀曰元延二年春正月帝行幸甘泉郊泰畤而武帝復增通天高光迎風游觀屈奇瑰偉日其爲已久非帝所造揚雄欲諫則非時欲默則不能已還奏甘泉賦以諷實生在宣帝甘露元年成辰至成帝永始三年丁未爲四十歲班書贊中言年四十餘自屬辭上无疑內然長

楊事在元延二年庚戌又案李善文選注曰雄答劉歆書曰雄作成都城四隅銘蜀人有楊莊者爲郎誦之於成帝以爲似相如雄遂以此得見

奏羽獵賦雄待詔歲餘奏羽獵賦義門曰正月奏甘泉十二月奏羽獵明年上長楊

辛亥 春正月帙山崩壅江三日江水竭

上長楊賦序曰明年上將大誇胡人以多禽獸秋農南畝漢中張羅網罝罘捕熊羆豪豬虎豹狡獾狐兔麋鹿載以檻車輸長楊射熊館以網爲周阸縱禽獸其中令胡人手搏之自取其獲上親臨觀焉是時農民不得收斂雄從至射熊館還上長楊賦以諷李善注曰明年謂作羽獵賦之明年也

奉詔作趙充國頌漢書曰成帝時西羌嘗有警上思將帥之臣追美充國乃召黃門郎揚雄即充國圖畫而頌之

作酒箴漢書陳遵傳曰黃門郎揚雄作酒箴以諷諫成帝其文爲酒客難法度士譬之於物曰子猶瓶矣云云

壬子 春隕石於關東二

癸丑 改元綏和元年 冬十月大司馬根病免 十一月以王莽爲大司馬時年二十八史稱莽修口辯頤露眼赤睛大聲而嘶長七尺五寸好厚履高冠以駕裝衣反膺高視矚臨左右時有待詔謂莽鴟目虎吻豺狼之聲能殺人亦當爲人所殺

甲寅 春二月熒惑守心 丞相方進自殺 三月帝崩帝素強无疾病昏夜平善鄉晨欲起不能言而崩趙昭儀自殺 太子即位 九月地震

孝哀帝建平元年

帝諱欣元帝庶孫定陶王子也在位六年改元二建平延壽帝知王氏五侯驕恣欲收攬威權奈才德不振復爲傅太后所制孔光朱博等小人用事致有中山東平之賦王嘉鄭崇鮑宣之死天下冤之更龍董賢

賢欲法堯禪舜其何以成君乎

乙卯 春正月閻石於北地十六枚九月隕石於濟陽縣舍 夏二 十二月甲子夜光武生於濟陽縣舍

丙辰 春正月有星孛於奎牛

丁巳 春三月有星孛於柳鼓 冬十月無溫危山土起 夏山石立

戊午 春正月大旱 關東民訛言行籌 丙午秋八月封董賢爲高安侯 賜董賢鄧閎謀大夫鮑宣

上書不聽

己未 公年五十歲

上書諫匈奴單于請來朝建平四年匈奴單于請朝于使醉去未發公上書諫天子寤焉

召還何奴使者更報其書而許之

草太玄

史稱公常學易於嚴君平君平爲人談易人子言孝與人弟言忠各因勢導之於善子雲襲其師言順與人臣言忠各因勢導之於善子雲襲其師之意而演爲玄正所以告人以忠孝節義之大道

傳惡者改過從善奸者洗心變忠勿謂鬼神无靈而天道幽遠也迴狂瀾於既倒障百川而東之公之玄文在當時實可謂中流之砥柱也

作解嘲

史稱哀帝時丁傅董賢用事諸附離之者或起家至二千石時雄方草太玄有以自守泊如也或嘲雄以玄尚白而雄解之號曰解嘲案玄文八十一首七百二十九贊非作於一時亦非指一事一物蓋莽之在當時其奸故微事立言意在誅心其曰炎炎者滅降降者絕高明之家鬼瞰其室語皆刺莽也又曰有連蹇何之有作叔孫通儀於夏殷之時則憾矣有建則繆矣有談范蔡之說於成周之世則狂矣等語皆是也

作解難

答有難玄太深爲衆人之所不好也雄解之曰大味必淡大聲必希師曠之調鍾嵇知音者之在後也孔子作春秋發端乎隱君子之前晦也老聃見諸子各以其舛馳而不自知其非也及太史談非雄此非其躁歟雄小辯終破大道而誤眾使尚於所聞而不自知其非也及太史

公記六國歷楚漢訖麟止不與聖人同是非頗謬於經故人有問雄者常用法應之爲十三卷號曰法言

著方言方言爾雅類也雜記各國土俗名物可以通四表小勞畴咨而物來能記郭璞曰可不出戶庭而生照代之絕語與洽見之奇書來能名考九服之逸言慕公劉歆書曰雄爲郎之奇書不刊之確記也案公沈博絕麗之文願不受三歲之奉且休脫直事之緣得肆心廣意以日克就有詔可不奪奉令尚書賜璽璽錢六萬得觀書於石渠遂得盡意天下上計孝廉及內郡衛卒會者雄常把三寸弱翰齎油素四尺以問其異語歸即以鉛摘次之於槧二十七歲於今矣嘗以此示張伯松曰是縣諸日月不刊之書也伯松伯

己未 哀帝元壽元年 春正月下司隸鮑宣獄髡鉗之

冬十二月以董賢爲大司馬衛將軍

庚申 夏四月晦日食 六月帝崩 太皇太后聞帝崩即日駕之未央宮收取璽綬使馳召莽詔尚書諸發兵符節百官奏事中黃門期門兵皆屬焉 董賢以罷罷即日自殺 太皇太后以王莽爲大司馬領尚書事 秋七月迎中山王箕子爲嗣 八月廢孝成孝哀皇后號其閤皆自殺 九月中山王箕子即位時年九歲 太皇太后臨朝大司馬秉政百官總己以聽

孝平帝元始元年 帝初名箕子後改名衎元帝庶孫中山孝王子也在位五年號元始 正月以孔光爲太師王舜爲王莽所弒 王莽爲太保甄豐爲少傅王莽等咸稱莽功德比周公宜告祠宗廟 二月朔日食 莽爲太傅號安漢公 夏五月朔日食 莽奏立皇后 莽恐帝外家衛氏奪其權白太后遣使拜帝母衛姬爲中山孝王后賜帝異父弟玄爵關內侯皆留中山不得至京師

壬戌 大蝗旱 隕石於鉅鹿二 秋九月晦日食 太師光等咸稱莽功德比周公宜告祠宗廟 十一月太皇太后詔莽就令奏事毋言攝 十二月梓潼人哀章作銅匱以獻莽 莽至高廟拜受金匱神禪御王冠謁太后還坐未央宮即眞天子位建有天下之號曰新更號太皇太后爲定安太后莽使安陽侯王舜向太皇太后請璽

癸亥 滅中山孝王后家殺敬武公主及汜鄉侯何武故吏司隸鮑宣等數百人海內震動北海逢萌挂冠去於是作州箴是時雄見莽居攝踐祚寤寐乎有篡奪漢祚之勢故作州箴十二首先作州牧箴曰三后協降列爲侯伯陪臣王之意其冀州牧箴曰有國雖久必畏天誥撫命天王是替奕州牧箴曰有民雖長必懼人殃箕子歎徽箴曰箕茲天王附命下土失其法度喪其文武徐州牧箴曰牧箴曰羲姓經營田民攸都事由細微不慮不圖牧伯無祚周室不匡句踐入霸豫州牧箴曰陪臣執命不慮不圖王室陵遲喪其爪牙其他州諸箴語皆類此

作百官箴 是時篡漢者於是又作百官箴漢者於是又作百官箴其順名思義如宗正箴曰高宗肅恭明德嚴恪祗敬寅亮天工以濟厥功南宮箴曰南宮嚴嚴廊廟穆穆在茲諸臣其扶王室如後世狄仁傑張柬之等反周爲唐之意元如諸臣不悟後儒亦无有述之者余故表而出之

丁卯 秋九月東郡太守翟義起兵討莽不克死之

戊辰 改元仍始元年 春地震 莽既篡位以爲符命自黃帝堯舜以來皆受之於天不敢變天命故改正朔變服色而已

己巳 春聘安漢公莽女爲皇后 莽以其子宇毒殺孺子嬰居攝踐祚

公年六十歲是時莽初登眞即位一切法令從嚴慘
者皆是嘉其素不與此事也如是則時人之語
多誤亦非也夏四月徐鄉侯劉快起兵討莽不克死
之莽禁不得買賣王田及奴婢秋遣五威將王奇
等十二人班符命四十二篇於天下王侯官吏外
及蠻夷皆更授新印綬五威將乘乾文車駕坤六
馬背負鸞鳥之毛毎一將各置五帥將持節帥持幢
東至三韓南歷益州西至西域北至匈奴庭冬雷
桐華大雨雹

庚午 春二月莽廢漢諸侯王爲民立五均司市錢府
官令民各以所業爲貢及諸劉爲吏者更號定安太
后曰黃皇室主二月雷更作寶貨禁挾五銖錢莽將軍甄豐
自殺遂殺劉棻甄邯等數百人起九廟臺

公投天祿閣以神前事而豐子立郎位之後欲絕其原
誅豐父子尋敞子棻復獻之莽所連及便收不請時雄校
書天祿閣上治獄使者來欲收雄雄恐不能自免
迺從閣上自投下幾死莽聞之曰雄素不與事何
故在此間請問其故迺劉棻嘗從雄學作奇字雄
不知情有詔勿問

新莽始建國元年

綱目書新莽始建國元年者莽以居攝三年篡
言也莽在位凡十四年改元者三曰建國天鳳地皇
後二年則漢劉玄即位稱更始年號矣

己巳 春正月莽廢孺子爲定安公封以萬戶地方百里
孺子下殿北面稱臣百僚陪位定安第置門衛使
者監領救阿孔母不得與語宗室與爲四輔三公四將
能名六奮 按金匱封拜其宗室與爲四輔三公四將

壬申 西南夷殺牂牁大尹周歆 豁人入邊

辛未 句町郡分道入寇殺守尉 漢置益州郡領縣二十四
郡兵起 瀕河郡螳生 柯泱 魏郡 貉人入邊

庚午 春太皇太后王氏崩不書新室文母者何不絕之
於漢也 馬者殺莽都護但欽 十一月彗星出
作元后誄孝元皇后莽之姑母也莽篡漢更命太皇
太后爲新室文母事八十四崩莽詔大夫
揚雄作誄後儒用元后誄及劇秦美新文出於劉
歆甄豐輩假託以取媚者非也案元后誄明載班
書朱超之貴班書多舛誤亦非也

己巳 改元天鳳元年 三月晦日食 夏四月隕霜殺
草木 六月黃霧四塞 秋七月大風雨雹 莽
置萬國 北邊大饑人相食 莽與
匈奴和親 益州徼夷殺其大尹 莽
乙亥 春民訛言黃龍死 五原代郡兵起
即墨以北大雨水出深者數丈
丙子 春二月地震大司空王邑以地震乞骸骨莽不許
大雨雪深一丈竹柏或枯 長平岸崩壅泾水
秋七月
晦日食

丁丑 秋鑄威斗以五色藥石及銅爲之長二尺五寸若北斗狀欲以厭勝衆兵同命負之出在前入在旁

臨淮瓜田儀琅邪呂母及荊州綠林兵起

戊寅 莽孫宗自殺琅邪樊崇東海子都等兵起莽法令煩苛民搖手觸禁不得耕桑於是並起爲盜賊

卯歲也班史誤編目亦誤

己卯 關東饑旱

公卒 是年公始七十一歲卒葬於成都縣城西二十里弟子侯芭爲起墳墓三年有宅一區在錦官西郭隘巷有著書堂吐鳳軒至明范淑又建有漳亭晉子雲亭諸遺跡在焉夫人不知誰氏有子一曰童烏雄卒大司空王邑納言嚴尤閻雄死謂桓譚曰子嘗稱揚雄書豈能傳於後世乎譚曰必傳顧君與譚不及見也凡人賤近而貴遠親見子雲

蘇伯容親不能動人故輕其書揚子之書文義至深論不詭於聖人若使遭遇時君更閱賢智爲所稱善則必度越諸子矣

庚辰 改元始皇元年 秋七月大風毀莽王路堂 大雨雨六十餘日 鉅鹿男子馬適求等謀誅莽不克死

辛巳 春正月莽妻死 太子臨謀殺莽事覺自殺 秋隕霜殺菽 關東大饑蝗 莽毀漢高廟惡其神靈也 南郡秦豐兵起

壬午 春關東人相食 夏四月樊崇兵起自號赤眉州平林兵起 赤眉破廉丹誅之 秋七月荊弟秀起兵春陵與復帝室新市平林兵皆附之 漢宗室劉玄更始元年 冬十一月有星孛於張

漢帝玄更始元年

帝諱玄春陵戴侯買之曾孫在平林兵中號更始將軍時漢兵已十餘萬諸將議已兵多無所統一欲立劉氏以從人望二月朔設壇於淯水上玄冕即皇帝位大赦改元置公卿以鞏爲司徒秀爲大司馬常偏將軍

癸未 春正月漢兵攻莽守將甄阜梁丘賜於淯水上 三月劉秀徇昆陽誅之 又破嚴尤陳茂於淯水上 莽遣其司徒王尋司空王邑大發兵會嚴邑六十三家以昆陽定陵郾皆下之 秋九月圍昆陽城 五月圍昆陽城 諸明兵法者六十三家以備軍吏以長人巨無霸爲軍虜尉又驅諸猛獸虎豹犀象之屬以助威武州郡各選精兵牧守自將定會昆陽與九虎合漢諸將見莽兵盛皆反走入昆陽時城中唯有八九千人秀使王鳳王常守昆陽夜與李軼等十三騎出城南門於外收兵時莽兵到城下者且十萬尋邑縱兵圍昆陽數十重列營百數鼓譟並進雲合雷震車甲滿野旌旗蔽天地莽兵大潰走者相騰踐伏尸百餘里會勢大雷風屋瓦皆飛雨下如注漢川盛溢虎豹皆股戰士卒溺死以萬數水爲不流邑尤茂輕騎逃去盡獲其輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於天下 秀徇潁川馮異以五縣降 秋莽將軍王涉國師劉秀自稱柱天大將軍 公孫述起兵成都 劉秀爲破虜大將軍 秋莽將軍王邑孫建起兵應漢 公殺望稱帝於汝南乞遣兵擊之殺望詠嚴尤陳茂 成紀隗囂起兵 秋莽將軍王邑三輔震動始遣王匡攻洛陽申屠建李松攻武關人鄧晨於汜起兵應漢 莽憂不知所出乃奉羣臣至南郊陳其符命末仰天大哭 莽生小民旦夕會哭甚悲哀皆除以爲郎 秀徇潁川馮異以五縣降 秋莽將軍王邑孫建起兵成都 劉秀爲破虜大將軍 成紀隗囂起兵 秋莽將軍王涉國師劉秀自稱柱天大將軍 公孫述起兵成都 劉秀爲破虜大將軍 成紀隗囂起兵 秋莽將軍王邑孫建起兵應漢 公殺望稱帝於汝南乞遣兵擊之殺望詠嚴尤陳茂 成紀隗囂起兵 秋莽將軍王邑三輔震動

葬首語宛縣於市百姓共埋寧之戊切其舌

年考終

自子雲卒後於茲五載矣所以備書莽之死及劉氏之興者蓋以見天道之好還善惡之感召有纖毫不爽者以見子雲之神明燭照早已預知其如此非徒以諛其君矣又作州箴十二官箴十六以諷其臣盛名語也且子雲嘗作三玄圖擬卦日星節候圖方州部家人十一玄都賦三方圖方圓一氣圖說附集說

卷一

中周賓閑少戾上干符羨

卷二

銳達交奕侯從進釋格夷

卷三

更斷穀裴眾密親斂彊睟

卷四

迎遇電大廓文禮逃唐常

卷五

度永昆

邗江逸叟陳本禮纂輯

男逢衡校

滅險守翕聚積飾疑視沈
內去賊
卷六
瞽窮割止堅成閼失劇駙
將難勤養
卷七
玄衝 玄錯 玄攡 玄瑩
卷八
玄數
卷九
玄文 玄掜

卷十
玄圖 玄告
附編
太玄賦 解嘲 解難 反離騷
外編敘 述 論 贊
述玄 陸績 解嘲 范望 讀荀韓愈
答王深甫論揚雄書 曾鞏 書揚雄傳後 王世貞
跋漢書揚雄傳後 江琬 揚子雲生卒考 全祖望
讀揚雄傳 鍾惺 史論朱少文
墨池堰易堂記 何涉 揚子雲草堂記 范涞
揚雄墓記 郭子章 漢書敘傳班固 像贊張俞
像贊宋祁
跋文

太玄闡祕目錄 三

太玄擬卦日星節候圖 此宋王薦所作

首擬卦贊配名橫看日星	一	二	三	四
中 (中)	晝一日 夜 晝三日 夜 晝四日 夜 晝五日			
	參牛二度	牛三度	牛四度	牛五度
周 (須)	夜 晝六日 夜 晝七日 夜 晝八日 夜 晝九日 夜			
	牛六度	牛七	牛八	女一度
礥 (屯)	女二	女三	女四	女五
閑 (屯)	夜 晝十晉 夜 晝十一晉 夜 晝十二晉 夜 晝十三晉 夜			
	女七	女八	女九	女十
少 (蹇)	晝十晉 夜 晝十晉 夜 晝十晉 夜 晝十晉 夜			
	女十一	女十二	虛一	虛二
庶 (睽)	夜 晝十晉 夜 晝十晉 夜 晝十晉 夜 晝十晉 夜			
	虛四	虛五	虛六	虛七
上 (升)	晝十晉 夜 晝十晉 夜 晝十晉 夜 晝十晉 夜			
	虛八	虛九	虛十	危一
干 (升)	夜 晝三晉 夜 晝三晉 夜 晝三晉 夜 晝三晉 夜			
	危三	危四	危五	危六
符 (臨)	晝三晉 夜 晝三晉 夜 晝三晉 夜 晝四晉 夜			
	危七	危八	危九	危十
羨 (小過)	夜 晝四晉 夜 晝四晉 夜 晝四晉 夜 晝四晉 夜			
	危十二	危十三	危十四	危十五
差 (小過)	晝四十晉 夜 晝四晉 夜 晝四晉 夜 晝五晉 夜			
	危十七	室一	室二	室三
童 (蒙)	夜 晝五晉 夜 晝五晉 夜 晝五晉 夜 晝五晉 夜			
	室四	室五	室六	室七

大玄圖祝卷首玄圖 一

增 (益)	晝五晉 夜 晝五晉 夜 晝五晉 夜 晝五晉 夜			
	室八	室九 魚上冰	室十	室十一
銳 (漸)	夜 晝六日 夜 晝六晉 夜 晝六晉 夜 晝六晉 夜			
	室十三	雨水正月中 室始繫	室十四	室十五
達 (泰)	晝六晉 夜 晝六晉 夜 晝六晉 夜 晝六晉 夜			
	壁一	壁二	壁三 鴻雁來	壁四
交 (泰)	晝七晉 夜 晝七晉 夜 晝七晉 夜 晝七晉 夜			
	壁六	壁七	壁八 草木萌動	壁九
爽 (需)	奎一	奎二	奎三	奎四
	晝七晉 夜 晝七晉 夜 晝七晉 夜 晝七晉 夜			
後 (需)	夜 晝七晉 夜 晝七晉 夜 晝八晉 夜 晝八晉 夜			
	奎六	奎七	奎八	奎九
從 (隨)	晝八晉 夜 晝八晉 夜 晝八晉 夜 晝八晉 夜			
	奎十 倉庚鳴	奎十一	奎十二	奎十三
進 (晉)	夜 晝八晉 夜 晝八晉 夜 晝九晉 夜			
	奎十五 鷹化鳩	奎十六	婁度	婁二
釋 (解)	晝九晉 夜 晝九晉 夜 晝九晉 夜 晝九晉 夜			
	婁三	婁四 雷乃發聲	婁五	婁六
格 (壯)	夜 晝九晉 夜 晝九晉 夜 晝九晉 夜			
	婁八	婁九 雷乃發聲	婁十	婁十一
夷 (明)	晝九晉 夜 晝九晉 夜 晝九晉 夜 晝百晉 夜			
	胃七	胃一	胃二 雀入大水爲蜃	胃三
樂 (豫)	夜 晝百晉 夜 晝百晉 夜 晝百晉 夜 晝百晉 夜			
	胃五	胃六	胃七 雨明月	胃八
爭 (訟)	晝百晉 夜 晝百晉 夜 晝百晉 夜 晝百晉 夜			
	胃九	胃十	胃十一	胃十二
務 (蠱)	夜 晝百晉 夜 晝百晉 夜 晝百晉 夜 晝百晉 夜			
	胃十四	昴一	昴二	昴三 虹始見

事 蠱
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
昴四 昴五

更 革
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
昴六 昴七

斷 夬
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
昴八 昴九

毅 夬
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
畢七 畢八
鷦鷯巢林

裝 旅
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
畢十二 畢十三

衆 師
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
畢十六 畢一

密 比
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
參二 參三

親 比
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
參七 參八

斂 剝
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井二 井三

疆 乾
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井七 井八

晬 乾
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井十二 井十三
小暑至

盛 秋
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井十六 井十七
堂郎生

居 家
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井二十 井二十一
鵙始鳴

法 井
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井二十五 井二十六
汉舌蟬

禮 履
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張二 張三
腐草化螢

逃 遯
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張六 張七

唐 遯
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張十 張十一

常 恆
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張十五 張十六

度 節
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼二 翼三

永 節
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼六 翼七

昆 同人
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼十 翼十一

應 咸
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井二九 井三十

迎 咸
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
鬼一 鬼二

遇 姤
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
柳一 柳二

龐 鼎
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
柳六 柳七

大 豐
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
柳十 柳十一

廓 豐
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
柳十五 星一

文 渙
晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼四 翼五
鷹學習

水玄圖祕卷首 玄圖 四

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張二 張三
腐草化螢

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張四 張五

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張八 張九
上澗潭邊

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張十一 張十二
大雨時行

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
張十四 張十五
立秋七月
鷹乃祭鳥

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼一 翼二
寒蟬鳴

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼五 翼六
白露降

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼八 翼九

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼十一 翼十二

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
翼十三 翼十四

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井三十一 井三十二

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井三十三 井三十四

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井三十五 井三十六

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
井三十七 井三十八

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
鬼三 鬼四
蜩始鳴

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
柳三 柳四

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
柳八 柳九
温風至

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
柳十二 柳十三

夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
星二 星三

晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
星五 星六

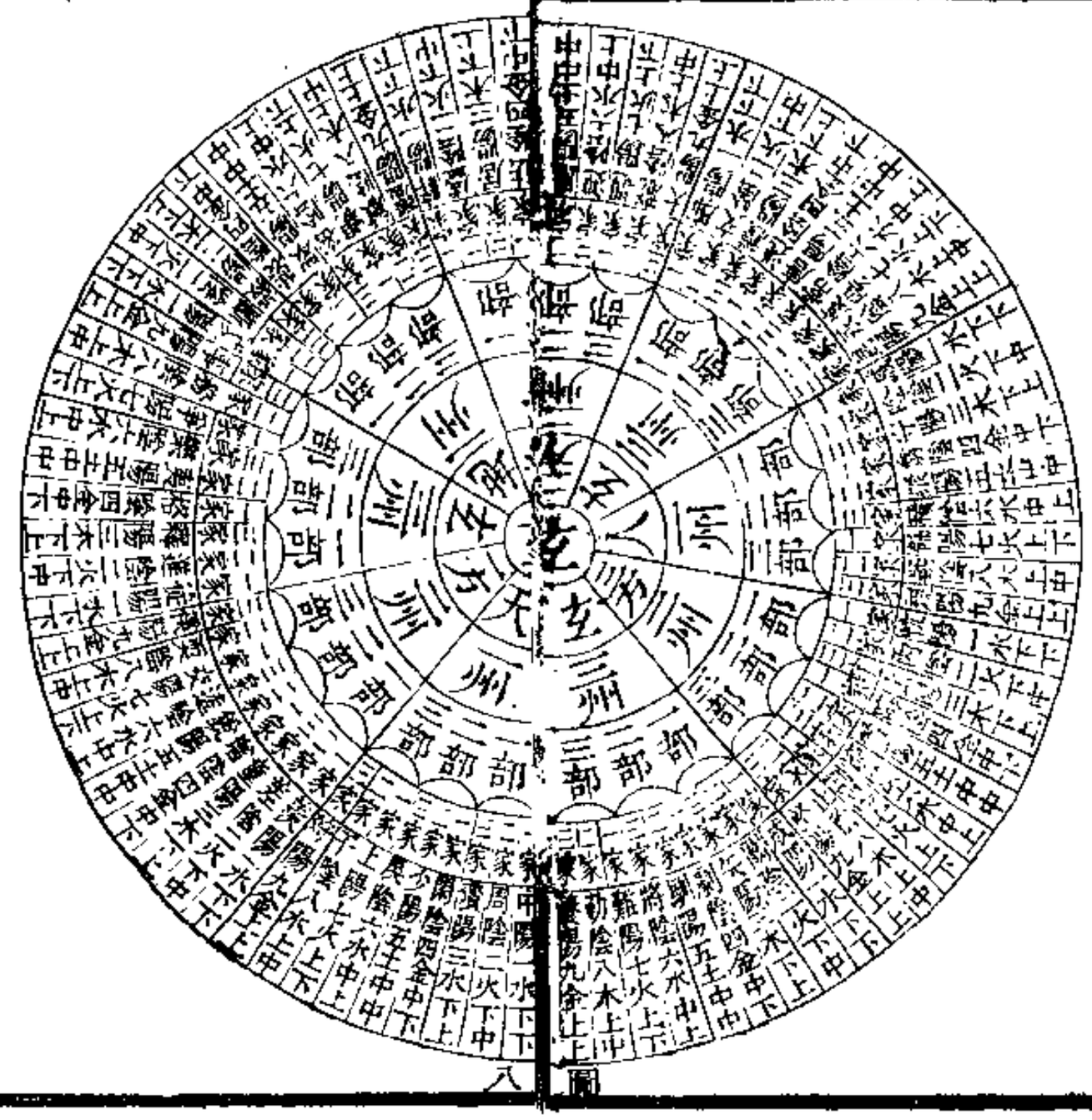
夜 晝晝晝晝 夜 晝晝晝晝 夜
星七 張一

減 損 晝晝晝

太玄曆曰養九之末天度氣餘猶有六十分二十四秒跻當四十分十六秒贏當二十分八秒

太玄方州部家八十一首圖

玄圖曰一玄都覆三方方同九州枝載庶部分正羣家此則自內而外生也



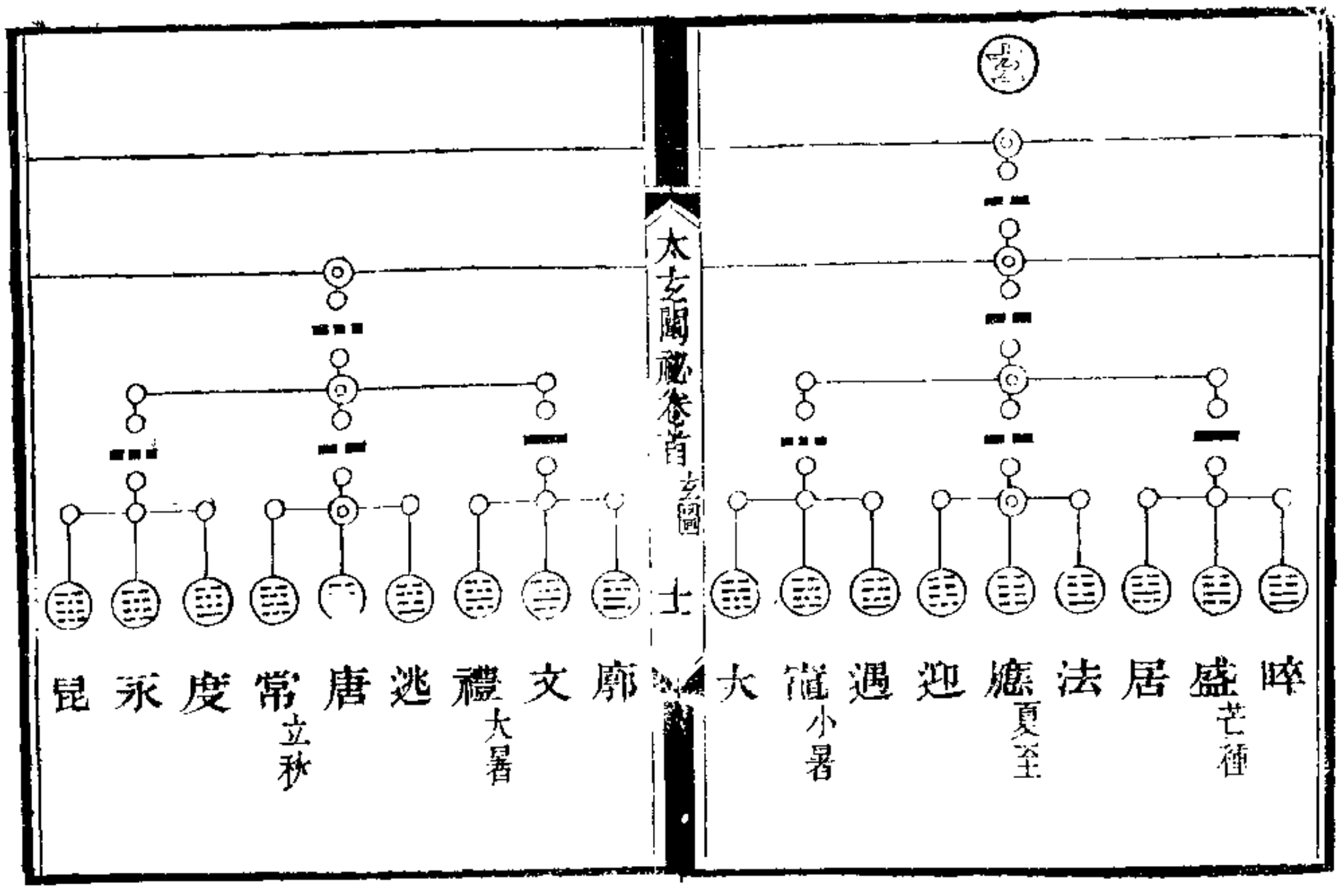
一玄都覆三方陽
此自上而下生也

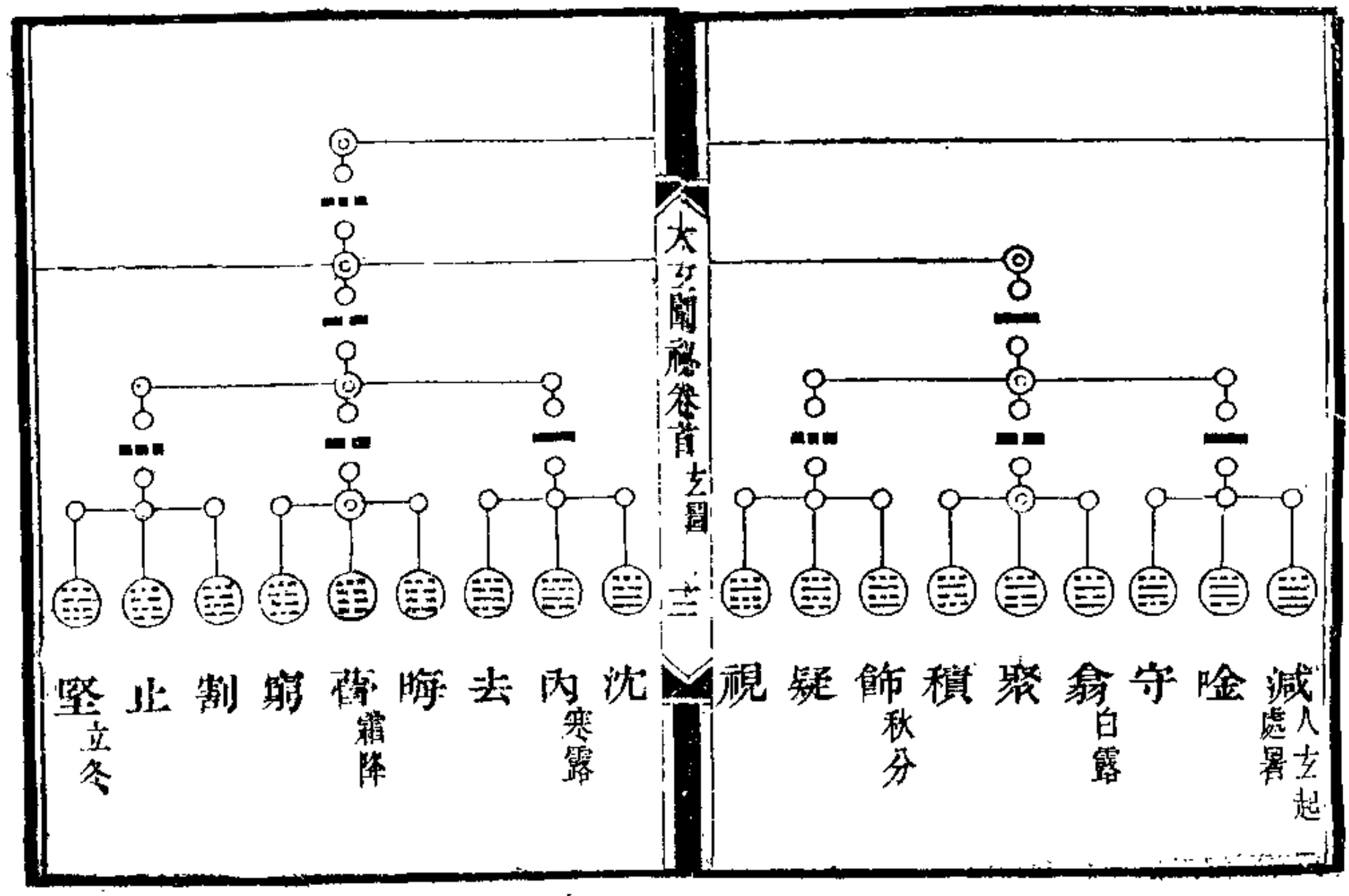
中 天次起 冬至
周
贇
閑 小寒
少
戾
上 大寒
干
狩

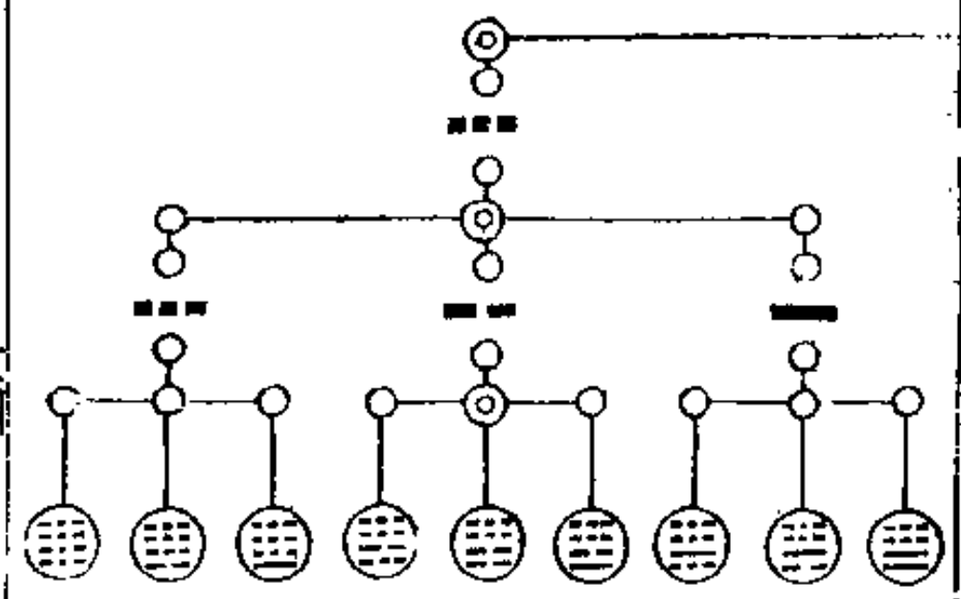
羨
差 立春
童
增 雨水
銳
達
交
更 驚蟄
僕

從
進
釋 春分
格
夷
樂 清明
爭
務
事

更 地次起 穀雨
斷
毅
斆 立夏
衆
密
親 小滿
斂
彊

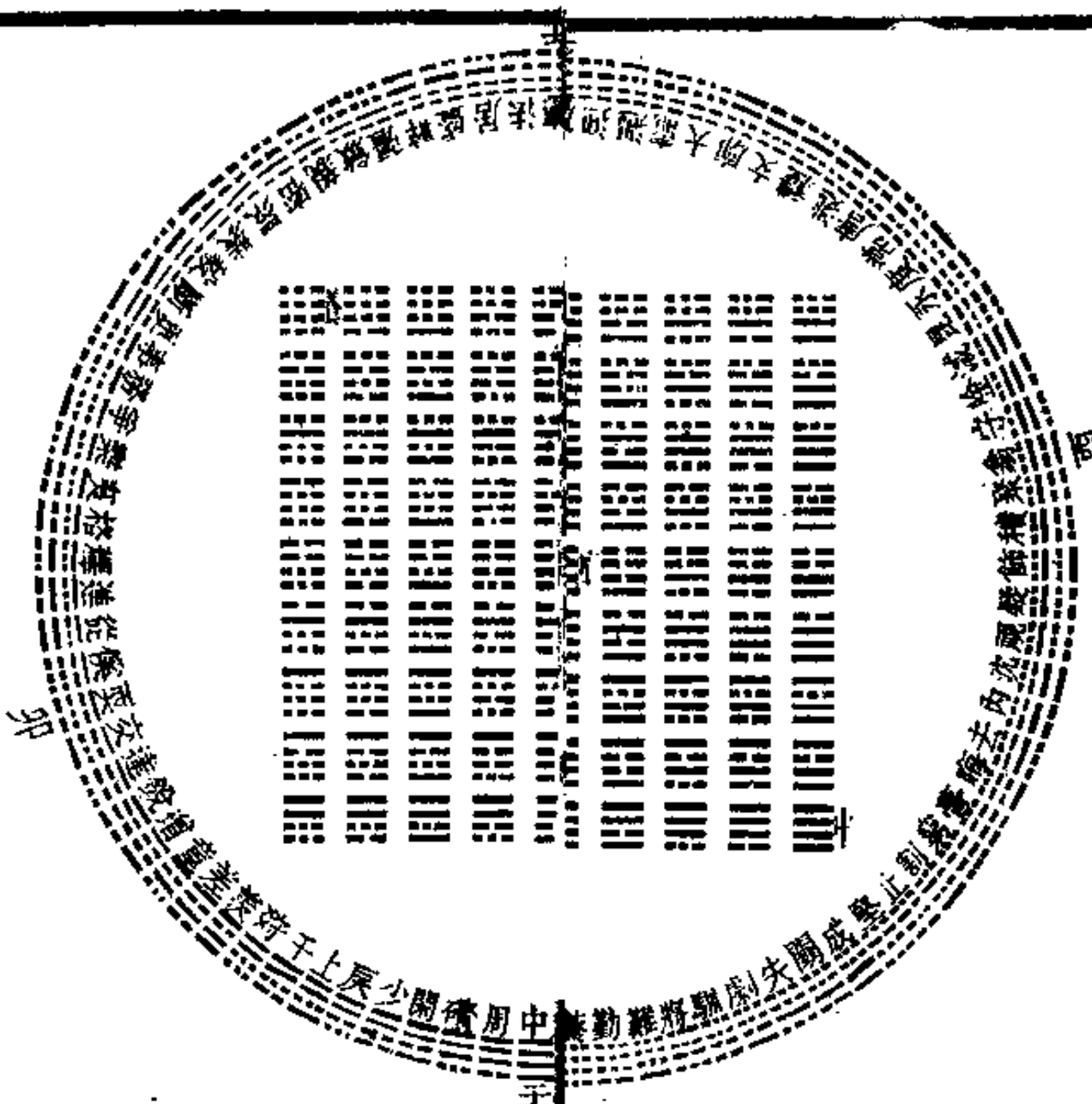

晬
盛 芒種
居
法
應 夏至
迎
遇
大 小暑
廓
文
禮 大暑
逃
唐
常 立秋
度
永
昆


減 人玄起 處暑
險
守
翕 白露
聚
積
飾 秋分
疑
視
沈
內 寒露
去
晦
瘠 霜降
窮
制
止
堅 立冬



右明儒葉子奇本旨內所載之圖禮案晉范望曰圖畫四重以成八十一家如天運行道無不通也四重謂分渾天爲方州部家四重之位也畫以三表一易三畫於四重位中周施上下終於八十有一也

方圖一氣圖



中則陽始應則陰生西北亥位陽生於子而盡於亥東南巳位陰生於午而盡於巳蓋首无對界於陰極陽生之中以爲吉凶動靜之機君子小人於此判焉

禮梭宋喪陸績古注本只有方州部家四畫載於每
首之下而无所謂圖者後儒因子雲玄圖之文有一
玄都覆三方方同九州枝載庶部分正羣家之語遂
製有圓圖橫圖及日星卦氣等圖不過排纂日星分
配卦氣而已而於子雲隱而未發之旨固未能探索
而闡明之也間嘗細繹中首之詞曰陽氣潛萌於黃
宮信无不在其中土爲宮姓其色黃故言潛萌於黃
宮水色玄玄爲天天在地外天玄地黃是以爲經之
首又初一之贊詞曰昆侖旁薄幽昆侖天之象旁薄
地之形天渾淪而包乎地地彭魄而位乎中則是子
雲草玄之始已具有此圖之義於胸中特未畫而傳

之於世耳考易本義首載希夷所傳宓羲方圓圖云
其圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中
陽生於子而極於午陰生於午而極於子其陽在南
其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在
北其陰在南理與太玄恰合因竊取其義製爲斯圖
其圓布於外者始於中首終於養首以冬至起牽牛
初度以夏至節交井宿三十一度七宿軫轉六甲內
馭一氣流行終而復始此太玄之所以鴻絪天元婁
而拊之於將來者乎其方布於中者西北玄位亥爲
十月卦氣屬坤午雖陰生而陽尚壯至亥則純陰而
陽氣盡矣東南巳位巳爲四月卦氣屬乾子雖陽生
而陰氣尚盛至巳則純陽而陰氣盡矣故西北東南
爲乾坤消息之方況以圓包方圓爲天方爲地天地
正位則君臣大義以明象數既呈則吉凶之克應不
爽蓋陰陽造化之妙盈虛消息之理一毫不能以人
力勉強彼亂臣賊子豈能攘奪篡竊於其間耶特爲
補撰此圖以發作者未洩之祕

簽儀

擇地潔處爲蓍室南戶置案于室中央蓍凡三十有六筮韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置于案北櫝以竹筒或堅木或布榛爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆設木格于櫝南居案二分之北置香爐一于格南香合一于爐南日灶香致敬將筮則洒掃拂拭滌研一池注水及筆一墨一黃楮版一于爐東東上筮者齊潔衣冠北向盥手焚香畢少退北向立筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立　兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合三十六策兩手執之熏于爐上命之曰假爾太玄孚貞假爾太玄孚貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違神靈之神靈之曜會卓越乃取三十有六策虛三別一以挂于左手之小指中分其餘以三揲之并餘於芳一芳之後而數其餘七爲一八爲二九爲三逢有下中上下中上下思也中福也上禍也思福禍又各有下中上以晝夜別其休咎焉逢陽家則一三五七九爲晝二四六八爲夜逢陰家則一三五七九爲夜二四六八爲晝逢晝則吉逢夜則凶也筮畢韜蓍襲以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退（如使人筮則主人焚香揖筮者而退）

集說

漢紀雄好賦頌晚節以爲無益而止乃依易著太玄經其文五十萬言合五經

桓譚曰揚雄作玄以爲玄者天也道也言聖賢制法作事皆引天道以爲本統而因附續萬類王政人事法度故宓犧氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而揚子謂之玄玄經三篇以紀天地人之道立三體有上中下如禹貢之陳三品三三而九九而九之故爲八十一首名以三十五著揲之所著法言太玄漢興以來未之有也

張衡曰觀太玄知子雲殆盡陰陽之數也非特傳記之屬實與五經相擬

葛洪曰揚雄著太玄夢吐白鳳皇集其頂上而滅　又曰揚雄酒不離口而太玄乃就

宋維幹曰揚子欲贊明易道乃大衍思渾天而作太玄蓋玄生於一而極於三天地人各有九重三而變故有二十七部天取其一地取其二人取其三自下相重三位成列各以其數成方州部家因而革之推而盈之謂之三表由是廣其三材統成九位行陰陽進退之氣窮日星經緯之機以九州統二十七部以二十七部統入十一家自家至州統之於伯是以三材配屬於一家以三家配屬於

一部以三部配屬於一州以三州配屬於一方以三方配屬於一歲莫不推之以宿度佐之以五行首以準卦贊以類爻表以會象玄以明易運則通久則極極則變變也者周而復始之謂也易象設位自下而生玄道位分自北而運運則能載覆生則能載覆載爻泰動變在中而吉凶休咎見矣其用自中孚推六十四卦陰陽之度數律曆之紀綱九九大運之終始也天之氣五日一移七日一節地之氣五日一應七日一節一易進退有度出處有時所以能經緯天下其防也在乎微其杜也在乎漸二分二至履霜堅冰戒懼之至也所謂太玄之作其知幾乎若夫天道左行日月

右迎天象昭列經緯時成陰陽相交睟魄相感陰陽氣盛感而下達地氣右動山澤相通陰陽相交睟魄相感陰陽氣盛感而上通天地氣交水火相薄風雷相盪剛柔相摩寒暑生焉變化行焉四時成焉萬物立焉精氣爲物游魂爲變變也者各有所歸聖人以之乎彰往察來窮微知化極天下之理之深無不研其幾而探其賾非覃思之至精其孰能與乎此

邵堯夫曰揚雄作玄可謂見天地之心者也

司馬溫公曰予少時聞玄之名而不獲見及長學易苦其幽奧難知以謂玄者賢人之書校於易其文義必淺故願先從事於玄於是求之積年乃得觀之初則

冥洋漫漶略不可入乃研精易慮屏人事而讀之數十過參以首尾稍得窺其梗概然後置書喟然嘆曰嗚呼揚子眞大儒者耶孔子既歿知聖人之道者非揚子而誰觀其書昭則極於人幽則盡於神大則包宇宙細則入毛髮合天地人之道以爲一制其根本以示人所出胎育萬物而爲之母若地履之而不可窮也若海挹之而不可竭也天下之道雖有善者其蔑以易此矣考之渾元之初而玄已生察之於當今而玄非不行窮之於天地之末而玄不可亡叩之以萬物之情而不漏測之以鬼神之狀而不違概之以六經之言而不悖藉使聖人復生視玄必釋然而笑以爲得已之心矣乃知玄者所以贊易也何歆固知之之淺而過之之深也先儒爲玄解者多矣然揚子爲文既多訓詁指趣幽邃而又其難知者也故子疑先儒之解未能盡契揚子之志世必有能通之者比

老終且學焉

朱震曰曆元始於冬至卦氣起於中孚其書本於夏后世之連山子雲通達陰陽之數故太玄之作發明連山之旨以準周易爲八十一卦凡九分其二卦一五隔一四細分之則四分半當一日準六十卦一卦凡六分其二卦一五日七分也日月之行有離合陰陽之數有盈虛踦贏二贊有其辭而無其卦而附之於養者以閏爲虛也

跗火也日也贏水也月也日月起於天元之初歸其餘也蓋定四時成歲者以其閏月再扐而後挂者由於歸奇六日七分必加算焉以三百六十五日四分之一為周天之卦也二十四爻周流四時左則準之日右斗左乘巡六甲東西前北經緯交錯以成八十一首也一月五卦侯也大夫也卿也公也辟也辟居於五謂之君卦四者雜卦也故一玄象辟三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十一首象元士其大要則曆數也律在其中體有所循而文不虛生也

晁公武曰揚子雲撰玄當時詡其艱深或以為吳楚僭王或以為度越老子大抵譬之者過其實毀之者失其真夫玄雖準易然自復姤而為乾坤十有二卦皆以陰陽之消長分居十二月謂之辟卦固有序矣其餘一月而四卦之序云何耳如中孚頤何以為一日之卦也曰公卿大夫侯者何謂也其所謂屯正於丑間時而左行蒙正於寅間時而右行者其旨可得聞歟又一陽一陰者玄相錯之法也然養為陽而中不為陰水火木金土者玄相傳之法也然符為金而羨不為土其自相戾類豈得無說哉

高似孫曰子雲亦有得於易之學而欲自神其用者其曰天以不見為玄地以不形為玄人以腹心為玄此予所以神智也子雲之意其疾莽而作者乎哀平之間莽亂常子雲酌天時行運盈縮消長之數非人事進退存亡成敗之端存之於玄而成八十一首七百二十九贊明天人終始順逆之理正君臣上下去就之分順之者吉逆之者凶以為違天咈人賊臣盜國之戒子雲之意也

晁說之曰予在嵩山得溫公太玄集解讀之益知揚子雲初為文王易而作玄姑託基於高辛及太初二曆此二曆之斗分強弱不可下通於今亦無足議溫公又本諸太初曆而作玄曆其用意加勤焉然簡略難明纔得康節先生玄圖布星辰辨氣候分晝夜而易玄說之曰予在嵩山得溫公太玄集解讀之益知揚子雲初為文王易而作玄姑託基於高辛及太初二曆此二曆之斗分強弱不可下通於今亦無足議溫公又本諸太初曆而作玄曆其用意加勤焉然簡略難明纔得康節先生玄圖布星辰辨氣候分晝夜而易蓋有是候為之機括不得不然古今諸儒之失則多矣如衰準小過而以準臨則失之是時水澤腹堅已終於臨上六而小過初六用事矣或以談準解尤非斯久莫知其蹟手欲釋而意不置乃朝維夜思取曆於圖合而譜之於是知子雲以首準卦非出於其私是夷準豫而以準大壯則失之是時始電終於大壯上六而豫初六用事矣應準咸而非離沈準渙而非兌震離兌坎是謂四正易所不用則玄亦不能準玄既不準坎震而乃獨準離兌邪永準同人而非恆准此涼風至常已準恆繼之以白露降度乃準節今案

當寒蟬鳴應準同人豈可汨亂後先乃復準恆於後
邪疑準賁而非巽蓋鴻鴈來而翁準巽玄鳥歸而聚
準萃羣鳥養羞而積準大畜雷乃收聲而飾準賁矣
疑當蟄蟲培戶則又可汨亂後先乃復準巽邪或以
萬事之理具要其歸爲道義而作也卦用八蓍用六
玄則首用九蓍用六互彰之也易在道數象義說易
者言道義則遺象數言象數則道道義玄則兼之其
於聖經不爲无助昔人議屋下架屋不猶愈於章句
一偏之學乎後之言術數孰與張平子以平子不敢
輕議太玄而後儒非之恐幾率易僕因范注誤以九
首之等爲家陽盡至十首美之初一又爲陽家陽晝

地五十五之數與夫大衍四十九之數復七日之數
其所以虛而无用者坤以藏之也陰虛无用而運行
无疆陽則始終變化而不息故弼準乾而爲冬至之
終睟又再準乾而爲夏至之始與馴之準坤者不同
也易乾坤之闢闔以頤中乎爲一氣玄則始之於中
終以養通而候之則易之歲功建中先乎周以明中
乎之生復迎先乎遇以明咸之生姤而易之月紀乃
正易以爻直日而夜藏其用玄以贊分晝夜而用事
則易之日法乃全日中日更日滅是謂三玄而乃與
三易相盪凡此若玄之異乎易者然於易極深研幾
之功則大矣如養爲陽而中不爲陰對爲金而羨不

趙秉文曰易有人物而五行萬事在其中玄則列之以
三才本之以五行表之以陰陽推之以律曆而天下
在學者可按譜而考焉

入日中夜中用二五九二爲經九爲緯五雜用之也
筮有四星時數辭注星若於一度也時謂旦中夕也
數謂首數之奇耦辭若九贊之辭也時若旦筮遇陽
家其數自奇辭自多吉是時數辭皆吉何以別之子
竊意星二十八宿是也又有四方之宿各分配日月
五星數有干支之數律曆之數玄算之數與筮數雜
用之此揚子所以知漢一漢二百載而中天平子所以知
漢四百載玄其興乎之驗也玄有文告等十一篇宋
陸及王氏辨之詳矣茲不復云獨首贊與贊夜不合
及首贊之辭與首之名義亦當如六十四卦卦義相
合而注間有不悟輒以他義釋之恐有未妥理當蘧

正庶幾祖明萬一耳

張行成曰子雲作太玄用心亦勤矣後世之士好之者
寡排之者眾豈非玄學深奧通之者難非之則易乎
自溫公集注首贊而玄之義理始煥然明白矣邵子
雖言玄數要而未詳行成輒拾其遺意委曲解釋以
明律曆之原以探用數之旨併取晁說之星紀譜而
是正之命曰翼玄庶幾觀者知玄不徒作於易誠有
大功而非贅疣也

太玄闡秘卷首

江都陳本禮纂述

貴池劉世珩校刊

玄首總序

駟乎玄渾行无窮正冢天不言天而言玄者取天玄之義也駟純也駟乎玄言玄之理即天之理也故曰渾行无窮正冢天也陰陽批參批比也參三也三相乘爲九乃以一中有陽比而參之故成三也三也三相乘爲九乃以一能盡乎玄之理而天下萬事萬物之情見矣陰陽相參以成陽乘一統萬物資形范望曰資取也陰陽相參以成生萬物故萬物咸取形於是也○司馬溫公曰一陽統一方三統相承以後千五百三十九歲至甲辰朔旦冬至也太初上元十一月甲子朝旦冬至無餘分又千五百三十九歲至甲辰朔旦冬至無餘分復還至甲子冬至九條分凡千五百三十九歲爲一元一統朔分盡一元大甲盡一元爲一統一元爲一統朔分盡一元大甲盡一元爲一統三位疏也太玄者取天下之象言也故以一玄都覆三方方同九州枝載庶邦分正羣家玄者天子之象也方者方伯之象也州者州牧之象也部者一邑之象也家者一家之象也上以統下寡以制眾而綱紀定矣三位錯布於方州部家而入十首曰陳其九九以爲數生陸績曰玄數起於三成於九贊九贊也贊上羣綱乃綜乎名范望曰綜理也贊上羣綱諸首乘以成八十一首七百二十九贊之數也贊上羣綱乃綜乎名而通其情性也○温公曰揚子以七百二十九贊漫漫難知之名也○温公曰揚子以七百二十九贊漫漫難知故以八十一首準之在綱有條而不紊故曰贊上八十一首各舉其名區別其義名經乎奇曰綜乎名也　八十一首歲事咸貞葉子奇曰八十一首歲事皆得其正也

玄測總序

盛哉日乎內明離章五色清光丙明離文清粹也○陸績曰玄於篇首而述日者日行於七百二十九贊之中爲光明故稱焉○温公曰日爲君夜休焉之微也日行一度夜行亦一度合五行之精以爲光明故稱焉○温公曰晝夜循環一周天日在牽牛初度斗建子位以爲歲事故稱焉○温公曰晝夜循環一周天日在牽牛初度斗建子位以爲歲事之始日之所行无不在其中也

三一方一州一部一家中天玄起陽家一水下下日舍牽牛中子律中黃鍾冬至節應斗建下四十一首屬陽故辭皆以陽爲首

太玄經首

一方一州一部一家中天玄起陽家一水下下日舍牽牛中子律中黃鍾冬至節應斗建巡行六甲與斗相逢歷以紀歲而百穀時雍葉子奇曰此言日之行乘六甲而與斗建相逢也蓋日行而左遷斗左行而右旋各一周天日在牽牛初度斗建子位以爲歲首而成一歲之事故百穀告成而時和年豐也

陽氣潛萌於宮宮信无不在其中每首各按時令備具

令春

私

傳此首辭也贊之綱領也冬至陽氣潛萌地中黃宮黃鍾之宮歷元也信者一歲二十四氣七十二候盈虛之消息也○世祖生於哀帝建平元年正公草玄之時故借天元大運隱喻世祖龍潛蕭郎其間實龍會合之奇悉寓於八十一家七百二十九贊之內故曰信无不在其中也

初一水同一昆渾命同一窮源幽情也昆命象天无不包者然其理之幽深多端水金水內明猶人心之明德虛靈不昧能測深及遠天地且不能隱其情況萬類乎○凡首屬陽家則贊一三五七九爲晝酣其酣多因陰家反是四八爲夜酣多因陰家反是

次二火神戰于玄其陳玄陰陽也二生火生即遇克火者陰陽之害氣也玄也者陰陽相戰而猶列其卒伍也陰陽者善惡分爭之象也易曰剛柔始交而難生故戰於玄○范曰二火也在中爲心心藏神內爲玄陰陽相克故戰○坤之上六曰龍戰於野其血玄黃陰盛之極至與陽爭雨敗俱傷此則火遇水克有兩

測曰昆侖旁薄思諸貞也冬至陽生之始生則動此之之始不雜人欲故正思之之一念所由生也思不睿是謂不聖欲各事厥罰恒風厥極凶是謂逆折

次三水神戰于玄其陳玄陰陽也地二生火生即遇克火者陰陽之害氣也玄也者陰陽相戰而猶列其卒伍也陰陽者善惡分爭之象也易曰剛柔始交而難生故戰於玄○范曰二火也在中爲心心藏神內爲玄陰陽相克故戰○坤之上六曰龍戰於野其血玄黃陰盛之極至與陽爭雨敗俱傷此則火遇水克有兩

測曰昆侖旁薄思諸貞也冬至陽生之始生則動此之之始不雜人欲故正思之之一念所由生也思不睿是謂不聖欲各事厥罰恒風厥極凶是謂逆折

次四金庳音羣虛无因大受性命否地四生金金在水世九因九所爭也温云爲白不因由陵必崩下不因之人咎致妄希大受必資性命否也

次四金庳音羣虛无因大受性命否地四生金金在水世九因九所爭也温云爲白不因由陵必崩下不因之人咎致妄希大受必資性命否也

測曰庳虛无因不能大受也因者如舜受堯禪則受非无因而得者

測曰庳虛无因不能大受也因者如舜受堯禪則受非无因而得者也今莽以一外戚无尺寸欲妄希非分而干天位豈可得乎

次五土日正於天利以其辰作主天五生土五爲陽首君道天下正於天者天子當陽如日臨午辰時也五爲土之主日君象如人主居中體正得位當書角大人之德故能御大爲天下萬國黎民之主也○衰平之世正天下大亂之時爲是利辰作主法言曰漢興二百一十載而中天其庶矣乎

測曰日正於天利以其辰作主天五生土五爲陽首君道天下正於天者天子當陽如日臨午辰時也五爲土之主日君象如人主居中體正得位當書角大人之德故能御大爲天下萬國黎民之主也○衰平之世正天下大亂之時爲是利辰作主法言曰漢興二百一十載而中天其庶矣乎

次六水月閼其博同不如開明於西六爲盛極極則廢陰謀者不敢逆其篡逆之志所以然者貴當位也

次六水月閼其博同不如開明於西六爲盛極極則廢陰謀者不敢逆其篡逆之志所以然者貴當位也

測曰閼閼者茂生明也竭博者茂生魄也予於禹不如閼閼於西之漸盈也○子夜子之中丑陽生則陰退故月閼其情

測曰月閼其博明始退也日中則昃月滿則虧明始退者君漸昏暗國政日弛小人之倣者奸日漸盈於朝也

次七火馬酉酋火魁頗水包貞二爲火之離故戰於玄水在褫始酋渠長魁帥也酋酋者火性狂烈而炎上無七爲火之王而以濟之勢將爲寇頗養也幸植天一之水育水腹水火相交各得其用以成既濟之功故曰水包貞○酋酋斗正建子子爲陽水陽伏陰中北方正氣猛烈一魁字已見貞猛烈氣燄薰天

次七火馬酉酋火魁頗水包貞二爲火之離故戰於玄水在褫始酋渠長魁帥也酋酋者火性狂烈而炎上無七爲火之王而以濟之勢將爲寇頗養也幸植天一之水育水腹水火相交各得其用以成既濟之功故曰水包貞○酋酋斗正建子子爲陽水陽伏陰中北方正氣猛烈一魁字已見貞猛烈氣燄薰天

測曰酋酋之包任臣則也則法也君之克濟必資於臣下之功勳故曰任臣則也玄之文曰酋酋之包任臣養之者水之力調和鼎火魁而言也仁撫乎不仁誅戮乎不誠不仁火之性也君子寬裕足以長眾和柔足以安物此指陋未包貞而言也其云人地无不容也不容也

測曰酋酋之包任臣則也則法也君之克濟必資於臣下之功勳故曰任臣則也玄之文曰酋酋之包任臣養之者水之力調和鼎火魁而言也仁撫乎不仁誅戮乎不誠不仁火之性也君子寬裕足以長眾和柔足以安物此指陋未包貞而言也其云人地无不容也不容也

次八木黃不萬覆秋常木也雖屈中得位直言刺莽不容大聲而厲呼之炎八爲地本陰木也然陰卿潛成時物同仇令未葉宿

次八木黃不萬覆秋常木也雖屈中得位直言刺莽不容大聲而厲呼之炎八爲地本陰木也然陰卿潛成時物同仇令未葉宿

黃而不黃直欲炫奇表異以取世盜名不復顧秋常之覆也

測曰黃不黃失中德也

中美德也木當黃而不黃與也不黃而黃皆非常道此判莽郊祀黃帝以配天黃后以配地改正朔易服色配德上黃使節旌旆皆用純黃令曰黃不黃者蓋譏其遙遙華胄冒認祖宗不知有玷於倫常之序故曰失中德也

上九金晝顯靈氣形反逢周首之火以衰金遇壯火旺則金死故魂登於天魄歸於地其靈顯矣

測曰顯靈之反時不克也

此殆預卜莽遜兵漸臺隨斗柄而坐之時也

一方一州陰家二火下中次入一部二家周日舍婺女卦準復

陽氣周神而反乎始物繼其統

傳地二生火故周屬火周者復之義也易曰復其見天地之心乎於仲冬至今年冬至節交於始還本位故曰周神者陽之靈也陽氣之發周而復始萬物之繼其統而發

初一水夜潛於天心何德之懌否

心周爲合爲德爲性屬火而水克之爲其本根之地爲夜辭多凶是爲僭也故否○陰家以火一二五七九爲夜辭吉後倣此

測曰潛心之否中不恕也

史傳明於天文知漢必再受命因上書說莽曰上天垂戒欲悟陛下令就臣伍取之於天還之於天可謂知命矣莽大怒繫極獄此所謂不恕也

次二火晝植中樞周无闕

范曰二火也正午爲中樞立則運二極相當爲天樞紐運周晝夜周也

夜故言无闕闕方也晝夜運不絕无方闕之可指也

測曰植中樞立督慮也

范曰督正慮度也運以正度也

次三木夜出我入我吉凶之魁

木還火滅禍由己生孽由自作故曰出我入我吉凶之魁

測曰出我入我不可不懼也

陰符經曰火生木禍發必克奸生於internal禍發必滅此之謂也

次四金晝帶其鉤鞶錘音以玉鐶

溫公曰鉤所以繫帶錘之德鐶以象周旋无闕也君子德義繫之也玉象君子容止可觀進退可度以臨其民故曰帶其鉤鞶錘以玉鐶言以禮自約束周旋无闕也帶與鐶皆寓周之義

測曰帶以鉤鞶自約束也

次五土夜土中其廬設于金輿厥戒渝小人不克也

中其廬以居土生金故能有金輿以御廬非不安輿不安輿非不美然小人无德以堪之況火性不長土金易盡小人在上位福祟則驕久樂必淫故戒厥渝也

測曰廬金戒渝小人不克也

渝變也五植火世有火以生之故能渝變

次六水晝信周其誠七通于天

六爲陰首之上在地爲臣斗每逢建于上與日合一歲一周不紊其度不爽其期所謂信周其誠大心故曰上在天爲君也子爲陽水六爲陰水二水會合同也

測曰信周其誠上通也

次七火夜豐淫見其朋還于蒙不從

豐陰邪而在禍始是也七以質本晴暗不明藉家性之火以豐淫自侈不自知其妄也朔謂二乃其良朋不能改過自新從良朋之所爲故依然還於蒙昧也

測曰豐淫見朋不能從也

次八木晝還遇躬外其禍不大

八以敗木而植火世是身之被焚久矣今還而遇火火雖烈固在身外不害厥躬故其禍不大也

測曰還遇躬外禍不中也

上九金夜還於喪或棄之行九盡數窮還於喪者中之上
上九既値火世又還而仍遇喪也或棄之阨道既不行惟有棄之他往或可免焚克之害也

測曰還於喪其道窮也

三一方一州音賢陽家三木
一部三家礩下上卦準屯

陽氣微動動而礩礩物生之難也

傳天三生木是時陽氣雖回陰寒正厲木之抱根而陽猶藏鬱於泉雖欲化育萬物而力微不能拔難濟世教人於險其可得乎夫物生之難也固天道使然要亦時逢百六陽厄丁陽九君子蒿目時艱亦惟守時待運聽天由命而已矣

初一水黃純于潛不見其畛鬱于泉溫公曰家性爲執難之心者也然陽猶藏鬱於泉雖欲化育萬物而人尙莫能見其畛域也猶君子有拔難之心利澤將施於天下而人未之知也○世祖生於哀帝建平元年至莽居攝稱尊年始十一歲故曰藏鬱於泉

測曰黃純于潛化在噴也噴者密議也當艱險之世機事不便明言於噴室中密議之考世祖生於白水鄉故曰藏鬱於泉天文讖記曰星孛掃宮室劉氏復起李氏爲輔會秀賣穀於謂其子通曰劉氏復興宛人李守善星歷嘗宛遂與噴室定議恢復漢室故曰化在噴也

次二火夜黃不純屈于根噴者密議也當艱險之世議室中貴不純臣逆節也二屬火在木根世以昏克君是本根先屈枝葉何由得伸乎

測曰黃不純失中適也適同嫡葬非劉氏嫡嗣而妄據天位故曰失中適也

次三木晝赤子扶扶元貞有終赤子雅木也扶扶望有力者掖之也是時天下荒亂民皆思漢三以木扶木必具有元貞之德方可以拯天下之難而定其亂也

測曰赤子扶扶父母瞻也瞻望也父母孔邇之思也

次四金夜拔我不德以力不克我木自謂也四以金之堅剛固可以拔我於難世矣

測曰出險登邱莫之代也代替代也莫登邱之難无有有力者之代益見其代拔其牛也

次八木夜車不拔骭幹軸折王曰骭人脛也出難禍又至矣如以人代牛引車不拔而骭軸俱折矣

測曰車不拔躬自賊也

上九金晝崇崇高山下有川波其人有輯輯同楫航可與過乎過下舊有其字與韻不協衍文也上九爲礩之極曰崇崇則山非一重下有川波則險而更險矣金性堅剛力能濟險而又有濟險之具可以一航而過矣

測曰高山大川不輯航不克也

三一方一州陰家四金巾下曰次玄楊斗建
二部一家閑陰丑律中大呂小寒節應卦準屯
陽氣閑于陰礩然物咸見閑

傳地四生金金在井爲乾爲寒爲冰此時寒冰正堅微陽爲堅冰所閉伏不得出猶君爲強臣所制政令不行典刑破壞然者見繼經險世又遇雖時若如此物亦如此故申酉有戒也

初一水夜蛇伏于泥无雄有雌終莫受施

有雌是雌者變而爲雄雄者反變而爲雌安故曰无雄臣民亦无由卻承漢德也○龍無角未生形未大變故以蛇喻時孝哀欲禪位以起不臣之心也歸咎於君見亂之所由生也鵩範五行傳曰王之不極是謂不建厥咎厥罰恆陰厥極弱時則有龍蛇之孽時則有下人伐上之痾

測曰蛇伏于泥君不君也

君之不臣由於君之不君也法言曰龍蟠於泥蚓蛇其肆矣李軌曰遠別離日君失臣分龍爲魚慊歸臣分鼠變虎殆若是矣

次二火夕閑其藏固珍寶珍寶在之世而家藏珍寶宜謹守

爲平人在險爲平人不能固藏之所也故曰閑也閑公曰鍵鎖牡也信所以出入者也閑失其中心有主人不能閉門也故曰閑其藏中心測曰閑其藏中心有主也

次三木夜閑无鍵含括同金管閑之所由出也鍵者也閑失其中當日之夜不能防也

測曰閑无鍵盜入門也

次四金者夜拔我軵軵小得利小征

軵輾端橋木輾幅端持也中必有軵軵而後行爲事必待信而後舉也我萬民非義不民自謂也四爲近君之大人佑君牧養萬民非義不可行非信不立固猶可小得而利小征也

測曰拔我軵軵貴以信也

次五土夜礩而閑而拔我姦而非石如石屬

礩者五居君位而值夜陰木无堅剛之才欲效堅剛之用拔除姦邪豈有濟乎非石如石者大姦之根本巳深蟠基固拔之而上先受伐故屬也

乘家之患乘者襲而取之也

測曰赤臭播關恐入室也

赤臭惡臭也關則惡臭播布而大君猶不戒愼恐懼嚴行閑則惡聲已載於道路矣室也克國乘家則守閑之人不能閉門逢金世文上近九金金爲平人在險而家藏珍寶宜謹守閑伊奔告之恐无如哀平不悟此大盜之所以終移漢祚也

上九金閑門以終虛上九處閑之極失閑之宜閑必堅則惡聲不入拔而不固則寇賊乘虛以竊石如是則城始不敢妄窺閑門乘虛竊發今關門既虛內无守禦之策民盡逃亡士解攜城之志即使暫收散卒而十不敵一故不可實也

測曰閑門以虛終不可實也

次六水昔閑黃埃雖席金第閑以黃埃五塞城也第牀笫也

塞以金第則其衛體也美矣六當福降在晝之陽故能以德自固而外患无從而入矣

測曰閑黃埃以德固也

次七火夜趄趄晉旅閑於邁篠或寢之廬

趄趄行不正也邁遠也篠喻惡疾不能俯仰顧乃閑於外而疏於所行不正顯行不正也廬寢也

朝迷任之以收及晡變旅至暮徙悔之已无及矣

次八木晝赤臭播關大君不閑克國乘家

室盜而防中外也人以敗木而中外受克大君若不謹守關門賊將闖而入乘家之患乘者襲而取之也

測曰赤臭播關恐入室也

赤臭惡臭也關所以關惡也

而大君猶不戒愼恐懼嚴行閑則惡聲已載於道路矣室也克國乘家四字猶祖伊奔告之恐无如哀平不悟此大盜之所以終移漢祚也

上九金閑門以終虛上九處閑之極失閑之宜閑必堅則惡聲不入拔而不固則寇賊乘虛以竊石如是則城始不敢妄窺閑門乘虛竊發今關門既虛內无守禦之策民盡逃亡士解攜城之志即使暫收散卒而十不敵一故不可實也

測曰閑門以虛終不可實也

陽氣潛然施於淵物漸同歡通又然能自斂同纖

傳天五爲土五行惟土最厚此時陽氣微弱力難敷土況歷經磧鬥之世府藏既空資生无所故

欲然自少漠然薄施於測而已耳萬物見陽之淡薄如此亦各卑小以謙然自斂也

初一 水冥自少眇于謙一以水在土家水爲土克是本來自少而自謙而人不知故曰冥眇微也謙而又謙入於微眇不欲以謙自見也

測曰冥自少不見謙也

次二 火夜自少不至懷其卹卹憂也二逢夜陰陰火不能生土以懷其子是於顧復之恩猶未至也无父何怙无母何恃甯不令爲子者出入抱衛恒靡至之憂乎

測曰自少不至謙不成也不成其爲謙也

次三 木晝動戩其得人主之式戩小也三能得土之力萌蘖雖小其漸而必至於大也猶人主能卑以自牧德日進而業日修自然光輝前烈而日進乎大故可以爲人主之式法也

測曰戩其得其謙貞也謙以得民是其正也

次四 金夜貧貧或妄之振四爲下時而在小家故貧貧能自守其貧則正乃欲妄干人之

振已貴志富矣

測曰貧貧妄振不能守正也史稱子雲家无儲石之儲晏如也遺遂貧賦可以知先生之所守正矣

次五 土晝地自沖下于川范曰五爲土故稱地沖虛也家性爲土而虛少故受百川也

場日君子以虛受人

測曰地自沖人之所聖也

次六 水夜少持滿令盛後傾王曰當自少之時居極盛之位既當夜德又失謙謙虛之時反欲持滿令盛大後必傾危

測曰少持滿何足盛也滿則溢溢則涅不能持久也

次七 火晝貧自究利用見富究推究也七爲消故貧窮謂人入窓木爲木七爲火火貧故利木窗火井木不見母非則子盛母爲火井則子廢利用見富則子不貧故利用見富也

初一 水冥眇于謙一以水在土家水爲土克是本來自少而自謙而人不知故曰冥眇微也謙而又謙入於微眇不欲以謙自見也

測曰冥自少不見謙也

次二 火夜自少不至懷其卹卹憂也二逢夜陰陰火不能生土以懷其子是於顧復之恩猶未至也无父何怙无母何恃甯不令爲子者出入抱衛恒靡至之憂乎

測曰自少不至謙不成也不成其爲謙也

次三 木晝動戩其得人主之式戩小也三能得土之力萌蘖雖小其漸而必至於大也猶人主能卑以自牧德日進而業日修自然光輝前烈而日進乎大故可以爲人主之式法也

測曰戩其得其謙貞也謙以得民是其正也

次四 金夜貧貧或妄之振四爲下時而在小家故貧貧能自守其貧則正乃欲妄干人之

陽氣孚微物各乖離而觸其類

傳此天一陽水化而爲陰水也陰水性本虛邪況値戾世而萬物之射地而出者各秉陰水乖戾之氣互相恃強爭鬬此時陽氣孚微不能制陰故各乖離而觸其類也

初一 水夜虛既邪心有傾一在戾世水力不實故虛水性无定故邪水流就下故心傾也

測曰虛邪心傾懷不正也其危在心

次二 火晝正其腹引其背酒貞背酒就也貞正也腹以喻內故不致乖離而酌其類矣

測曰正其腹中心定也

次三 木夜戾其腹正其背溫公曰小人心不正而求物之外奔木逸末是以中外爭而陷於敗亂也正身不修而責人之修舍內求

次四金夫妻反道維家之保男外女內男剛女柔是爲堅剛是女任男事家保家之道四爲陰金金性皆非正道幸逢漏始當晝故能夫婦各反正道則其家有不保者乎

測曰夫妻反道各有守也

次五土東南射百兇西北其矢巽爲東南乾爲西北巽之六四日田獲三品故射兇於東南也今西北其悖其道矣悔亡之象也

測曰東南射兇不得其首首向也○溫公曰五措大繆不能服猛者也以小人而居盛位舉

次六水準繩規矩不同其施準繩所以爲平直規矩所以爲方圓六爲水水之灌注川澤陂池无方无定故其施不同家之不齊由於準繩不直規矩不平苟欲直之平之須如水之不同也

測曰準繩規矩乖其道也平其道謂不同其施時當故君子齊家治國迹雖不同然於經世世道人心无不乖異

次七火夜女不女其心子聲覆夫謂音喻而在乖戾之家故不女也子與也言人在所欲心无不肯也凡木乃其夫今乃背夫而與他人私謀不子之甚也故曰夫可醜也

測曰女不女夫可醜也此曰責當時室女之詞蓋刺不字之商商暗室私通於莽如劉歆甄豐故曰夫可醜也

次八木殺生相去聲矢中和其道向之方不在東南射而矢西北則其道左矣況殺惡誅叛逆固不在乎猛烈恐反受其禍若中和其度和其物鼎而納諸罪薄

也中爲界也中乃中地也

次九金夜倉龗之雌不同宿而離失則歲之功乖倉龗木精太白也宿次舍也五星在天迭綴相貫恊而當夜猶之恊而或乖離失次則歲功不登九處厥之禍之窮故不同宿而離失歲功乖也○臣民離失上下心乖則國何以爲國乎此爲漢哀帝發也

測曰倉龗之雌失則敗也漢書天文志歲與太白合年殺大熟太白在北歲在南則年穀或有或无

三方一州上聲陽家七火上下曰部一家上舍危大寒簡應卦準升

陽氣育物於下咸射音石地而登乎上

傳此地二陰火化而爲陽火也火性炎上故萬物之在土中者蕤陽火之力咸努芽向上如射地者然發升也

初一水上其純心挫厥鑱鑱音讒銳進也○范曰家爲日鑱鑱以水克火故如挫也水性專一故心純也

測曰上其純心和以悅也君子能以純之心孕育萬物挫其銳進躁急之志

尚且貴於我如浮雲

測曰郎上不貞妄行也

次五土 晝鳴鶴升自深澤階天不慊 同恰階天酒登天之有梯也

也詩曰鶴鳴於九皐聲聞於天五位得中當陽有其德有其位雖升階登天又何怍乎

測曰鳴鶴不慊有諸中也

次六水 夜升于堂顯夜到 同倒 裳廷人不慶堂爲衣冠之地廷人具瞻之所

六過中而當夜以小人而居群子之位故儀容不整衣裳顯到失大眾之望矣

測曰升堂顯到失大眾也

次七火 晝升于顯臺或柱之材 温公曰升於顯臺體是升於顯敗之臺也然當日之晝雖在衰危而得顯之臺柱以良材點而不危也

測曰升臺得柱輔拂 同弼 堅也

次八木 夜升于高危或斧之梯 温公曰人居遷滿之地位且當夜而務進不已如升高屢危而或斧去其梯

測曰升高斧梯失士民也 温公曰人爲禍中而當夜小人驕亢於上不恤士民

次九金 樓于鼓 同鼓 初亡後得其基 温公曰樓高危而易亡也後得其基在火世金遇火克故而復興人之助不但救亡並可立邦家再造之基也

測曰樓鼓得基後得人也

三一 方一州 干陰家八木上 三部二家 干中卦準升

陽氣扶物而鑽乎堅劒古洽切 然有穿

傳 此天三陽本化而爲陰木也干者冒犯也劒透堅凝也是時陰氣猶堅凝乎上陽氣漸壯有力故能扶物而鑽之劒然有穿者陰木力壯更得陽扶突然冒土而出故劒然有穿也

初一 水 夜 丸鑽鑽于內讒厲 温公曰丸者流轉无所不入讒邪之人研求人心得其閒隙從而說之若信納其非則无所不入矣此國家所以危也○史稱平帝嗣位太后臨朝爵制莽以外戚媚事太后者萬端路遺左右動以千萬數又諷單于令遣王昭君女入侍以悅太后此所謂丸鑽鑽于內讒厲也

測曰丸鑽于內轉丸非也 鑽於外人或可以其見鑽於內於人所不如之地則苟且无恥无所不至矣故曰非也

次二 火 晝以微干正維用軌命 微言也奄尹小臣也軌法也以奄尹小臣而欲犯顏直諫君必不納軌用法言如循車之轍迹利而順導之也

測曰以微干正大諫微也 大諫不能入故必待小臣以微詞動之也

次三 木 晝 拇鞶鍵挈挈匪貞 温公曰小人之倫慮人事合者也挈挈急言小人以徇急急來合非正道也

之者奄固結使不得離皆縱橫

測曰拇鍵挈挈干祿回也 回邪也

次四 金 晝干言入骨時貞 温公曰干言直言犯上之言入骨喻深切時貞者時然後言之義大切直之言不當其時无益於人徒自取怨咎而已故君子貴於時貞也

測曰干言入骨時貞也 直道其我所當進之道

次五 土 夜 蚩蚩干于邱飴或錫之 温公曰蚩蚩愚貌邱坏也飴美也言愚人貪美而不知燒土塊以喻惡不改其德而嗜利如飴欲積如邱陵之多无厭之求故人皆賤惡而以土塊與之也

測曰蚩蚩之干錫不好也 錫其愚而愚之也

次六 水 晝 幹干于天貞馴 木得水養故枝幹長大上干於天也

傳 木曰曲直曲直者其性貞也馴順也順其曲直之性而繫榮布葉故得其正也

測曰幹干之貞順可保也 順則枝葉扶疏无撓折之患故可久長也

次七火夜何孚戢解音蟹解遘葉曰戢有枝兵也解解戢多其何戢解解然之多而相遇也

測曰何戢解解不容道也温公曰小人之性多所干犯如何戢而行遇物紛羅不容於道也

次八木晝赤舌燒城吐水于缾赤舌燒城猶衆口爍金之意小人架辭誣害君子其舌赤若火勢欲燒城城燒城者假象也君子信理不受其詐吐水於缾亦假象也彼以假火燒城此亦以假水厭勝之也○陳明卿曰句有紫金光聚

測曰赤舌吐水君子以解崇也崇怪異也赤舌之辭无端造讒誣讒正人此所謂崇也君子惟以不解解之則崇自滅矣

次九金夜干于浮雲上陵夫雖高而當夜小人之心貪求不厭干于浮雲者未不義之富貴也夫雖富貴必有傾跌之患故上陵於天也

測曰干于浮雲乃從天墜也俗語云爬得高跌得重此之謂也

次十一方一州三部三家狩上卦準臨

陽氣彊內而弱外物咸扶狩而進乎大狩王本作狥宋本作建陳本作狩小作釣子雲用古字字書多不收

傳此地四陰金也金得陽力故內彊與不敵陰故外弱扶狩而進乎堅陽猶弱外曰咸扶狩而進乎大者是胝其初卦時形象

初一九自我匍匐好去是冥德冥德陰德人所不知己獨知之故曰冥也一有金也冥德陰德人所不知己獨知之故曰冥也一有金世水生之初即好行此冥冥陰德也陰德者膏澤下於民也

測曰匍匐冥德若无行也人不見其德故若无行也

次二火夜熒狩狩猶括括音括猶括不利有攸往火熒爲火光熒狩者火而夜獵也括括用功於暮年也

次二土晝狩狩有足託堅穀同轂五居中而當晝爲狩獵得禽之多也

測曰狩狩有足位正當也

次六水夜獨狩狩逝逝利小不利大逝逝獨往之意六居於人飢欲獨往自獵以期說遇一朝而多然非正也在小事猶可若軍國大事苟或不正則有顛越之患矣

測曰獨狩狩逝逝不可大也

次七火晝白日臨辰可以卒其所聞辰時也七逢衰敗物日猶明苟能卒我所聞尚可以網羅今古與未竟之志也語云朝聞道夕死可矣桑榆雖晚白以暮可謂老而好學者矣苗衛武公年九十五猶作懿戒之詩

測曰白日臨辰老得勢也勢力也謂得力用功於暮年也

次八夜木 蚤虱之狩 狩厲聚田蚤虱細小陰惡之物但知小人病政專務剝削民有殘民養己宜其屬矣

測曰蚤虱之狩 狩不足賴也

上九 全狩 狩禦首患其首尾臨于淵 九在全世重剛而盡有不忍盡殺之意但禦其首尾而已猶欲全其生也臨於淵者謂凌險阻入不測設遇猛獸猝發輿不及還藏人不暇施巧雖有逢蒙烏獲之勇力不能施豈不危乎故曰恐遇困也

測曰全狩之禦恐遇困也 自中首起至窮首止爲天玄初九之九首終陽

次六 大虛既耶或直之或翼之得矣夫 耶陰家一水下一州淡陰家貴助包裹也是時土氣纖疏一部一家淡下非準小過之鎖而未出者則陽贊助之包陽氣餘幽能包養爽未得正行

傳義耶曲不正之象其直則陽蕩析之義爽物之堅冰未洋幽物之微

次五 孔道夷如蹊路微如大輿之憂 土夜

小路也大輿大君所乘五爲羨耶之主舍大道而趨旁蹊畜不爲大輿之憂乎

測曰孔道之夷奚不遵也 詰之也

次四 羨權正吉人不幸 葉曰四爲大臣當羨耶之世權而放廢之如湯武伊霍是也事雖反正者也然此事豈聖賢之本心哉卷益適遇其時不得不然以救民於水火此聖賢之不幸也

測曰羨權正善反常也 羨其權以行事如湯武者然必上應天心下順民命猶且不可況出於不正乎莽之弒孝平廢孺子嬰直是大逆无道豈得謂之爲吉人乎

次三 木夜 羨迂塗不能直如 葉曰三逢夜陰已過於中故迂曲之途不能直如耶行於迂曲也

測曰羨迂塗不能直行也

次二 水晝 羨于微克復可以爲儀 溫公曰二爲思中而當晝耶而未遠所失尚微若能自復於中猶可以爲法也易曰不遠復无祗悔元吉

測曰羨微克復不遠定也 定克復也

初一 水夜 羨于初其次迂塗 葉曰足所行也面所向後必至迂曲其行

不復得其正也

測曰羨于初後難正也

次七 火夜 曲其故迂其塗厲之馴 葉曰故者已然之成法七爲失志不能直從其已然之成法而迂曲其所行履乃危之漸也

測曰曲其故爲作意謂尚新奇也

次八 木晝 羨其足濟于溝瀆而貞 葉曰足所行也面所向也溝瀆險難之地當羨耶之世不暇正行期以濟於險難全身免禍而已毋害其趨向之正也

測曰羨其足遊凶事也 可以知子雲之志矣

上九 金晝 車軸折其衡拇 音丹 四馬就括高人吐血 拇折也括結也馬降攜族如結也國家大事去矣滿朝皆无忠貞報國之人然軸折馬括徒行而力不能此忠臣志士所以憤激而至於吐血也○溫公曰行耶不已至於軸折衡拇四馬絆結而車上之人被傷也高人高位者以喻在

測曰軸折吐血終不可悔也 人臣生當亂世遇至愚之君雖粉身報國其如

君終不悔何

䷂ 二州二家 方差陽家二火下中日炙趣黯斗建寅
部差律中太蔟立春節應卦準小過

陽氣蠢蠕于東帝出乎震 舊說 羣雅物差其容

傳差改蠢動蠕開開也雍和也易曰帝出乎震月令孟春其帝太皞其神句芒蠢蠕者青陽開動根荄以遂皆茶如有神助之者然最物改其容也

初一 水晝 微失自攻端 火自攻其端故不致大有所失也

測曰微失自攻人未知也

次二 火夜 齋其所好去聲將以致其所惡 去聲○溫公曰齋漸也所好謂利欲也所惡謂刑戮也○為思中而當夜

測曰齋其所好漸以差也

次三 木晝 其亡其亡將至于暉光 葉曰重言其亡其亡者及也三逝晝陽之吉而能思故能安不忘危治不忘亂終能保其治安而至於暉光之盛也

測曰其亡其亡震自衛也 震懼

次四 金夜 過小善不克 去聲

測曰過小善不能至大也

次五 土晝 過門折入得此中行 葉曰門喻道義踐履路徑門也在門中猶曰得於自求也

測曰過門折入得此中行 得於自求在差人是其遷善徙義得其非折而復

次六 水夜 大跌過其門不入其室婦焉所

測曰大跌不思也 思

次七 火晝 累卵業業懼貞安 范曰業業危也貞正也七在火行懼其衆盛也故自危也○

測曰累卵業業危作安也 之吉

次八 木夜 足躡躡其步蹉躔 音輔銘滅麃 同眉槷槷足柱行而拘牽也輔銘臨銘也蹉躔躔步欲踰不得前也○八在離中而值坤世積柔乘於陽上而不知警故其凶若此○此爲

次二 火夜 齋其所好去聲將以致其所惡 去聲○溫公曰齋漸也所好謂利欲也所惡謂刑戮也○為思中而當夜

測曰齋其所好漸以差也

次三 木晝 其亡其亡將至于暉光 葉曰重言其亡其亡者及也三逝晝陽之吉而能思故能安不忘危治不忘亂終能保其治安而至於暉光之盛也

測曰其亡其亡震自衛也 震懼

次四 金夜 過小善不克 去聲

測曰過小善不能至大也

次五 土晝 過門折入得此中行 葉曰門喻道義踐履路徑門也在門中猶曰得於自求也

測曰過門折入得此中行 得於自求在差人是其遷善徙義得其非折而復

次六 水夜 大跌過其門不入其室婦焉所

測曰大跌不思也 思

次七 火晝 累卵業業懼貞安 范曰業業危也貞正也七在火行懼其衆盛也故自危也○

測曰累卵業業危作安也 之吉

次八 木夜 足躡躡其步蹉躔 音輔銘滅麃 同眉槷槷足柱行而拘牽也輔銘臨銘也蹉躔躔步欲踰不得前也○八在離中而值坤世積柔乘於陽上而不知警故其凶若此○此爲

上九 金晝 過其枯城或藍青青 過而不已至於褐極如過

枯城枯敗者亡國之故都也依了能改過自新興起廢故曰或藍青青也

測曰過其枯城改過更生也 不經一番阡陌庶

初一 水夜 顓童不瘖會我蒙昏 瘖以喑反○一在蒙初而當夜

共覺悟宜有以發其蒙而開其昏

人即屬蒙昏之人蓋誡投其師以開其瘖也无如所求之

測曰童不瘖恐終晦也 可爲求師者戒

次二 火晝 錯于靈薈焯同于元鴻出泥入脂 錯綜其蓍以筮錯約其龜以卜同爲決疑解惑之物而龜之爲用異於蓍凡灼龜先必以脂塗其甲而後之灼其釁坼以占吉凶此

以比顏子之就學而光明亦如寤之出泥而人賀也

測曰錯蓄焯寤比去蠶光道也

次三木晝東辰已明不能以行辰爲大火心星也三爲本末能生次木次通明此喻童蒙既有美質又有明師而不肯學也

測曰東辰已明奚不逝也

次四金晝或後前夫先錫之光范曰前夫謂三也三見明師而未能就四雖在後而能從善親近於五附著賢者先見榮飾故曰先錫之光

測曰或後前夫先光大也

次五土夜蒙柴求兒其德不美范曰五以童蒙而處天位蒙突昧未以求兒歟雖得九禮儀未備唯知盛遊於嬉況於不得者乎故曰其德不美也

測曰蒙柴求兒得不慶也成帝常曰稱富平侯家人出入郊野遠至旁縣關雞走馬此所謂蒙柴求兒也

次六水晝大開帷幕以引方客范曰五以童蒙而處天位禮儀未備唯知盛遊於嬉亦不足貴

測曰聞貞增默識大聲內也焦贛曰增其光若火之外明道而閫然脩修人不得而納多士唐太宗之開文學館以延賢俊皆所謂大開帷幕以引方客也

次七火夜修侏侏比于朱儒范曰修長也侏侏无道故云侏侏朱儒短人也七爲无道此此謂漢平帝也平帝踐祚年始九歲然能遷置師友以京兆尹金欽爲師以京兆尹王咸爲友覽眾明者聽閫門達聰之謂也

測曰修侏侏比于朱儒侏侏然也

次八木晝或擊之或刺之修其玄鑒渝擊刺攻治之也玄鑒渝也童蒙果能自修玄

爲疾瘵故欲擊刺以治其過也

測曰擊之刺之過以衰也聖賢克己復禮功夫

上九金夜童麋觸犀灰其首童麋无角觸犀灰碎也九居童之極逢有灰首之禍焉○溫公曰灰燼每每觸犯師長而不知童蒙每每觸之窮如童麋觸犀灰碎其首不量其力愚之甚也

測曰童麋觸犀還自斃也

三一方二州陽家四金中二部一家增陽家四金中下卦準益

陽氣蕃息物則增益日宣而殖

傳陽氣蕃息則非僮然未有知之時增益則聰慧日生增不自外來由內氣充也君子進德修業則學日廣而道益高宣大殖長也

初一水晝閫貞增默外人不得溫公曰一爲思始而當晝君子多閫正道以益其德默而識之不見於外也

測曰閫貞增默識大聲內也焦贛曰增其光若火之外明而內晤翕益則光亦遠其道而閫然脩修人不得而見之識內者默而識之也

次二火夜不增其方而增其光冥王曰不增益其道而外自奪耀欲增其光反自冥也

測曰不增其方徒飾外也焦贛曰增其光若火之外明而內晤翕益則光亦遠其諸的然日亡者歟

次三木晝木以止漸增溫公曰君子之學如木根止於所生之土而枝葉寖長君子止於所守之道而德行日新

測曰木止漸增不可益也不可助長而益之也

次四金夜要腰不克或增之戴葉曰腰任在背戴任在首四以弱陰力不勝其重任且負任在背已不克矣況復增戴任於首乎力小任重能无敗也

測曰要不克可敗也

次五土晝澤庳其容眾潤攸同范曰五十也故稱澤爲增增之以謙則受益增爲增賦

之以奢則招損今五處天位反若澤之陣下垠水之所奏也老子曰江海之所以爲百谷王者以其善下也五能自卑故爲天下之所依歸也

次六水夜朱車燭分一日增我三千君子慶小人傷朱車也物照也一日者終日也君子得分太陽一日之光輝所照已不啻增有三千之多君子知足故慶小人燋少故傷也

測曰澤庳其容謙虛大也

測曰朱車之增小人不當也

次七火晝增其高刃其峭邱貞火能生土故言邱火性炎金世得有斧刃以削其高峭之邱而自處於卑故得其正也

測曰增高刃峭與損皆同損皆行也

次八木夜兼貝以役往益來剔音剔○溫公曰剔削也貝富資也役賤事也以富資而爲賤事貪求不已往雖得益來必被削故曰前慶後亡也

測曰兼貝以役前慶後亡也

上九金晝崔嵬不崩賴彼峽音彼峽岬山足○溫公窮然能免咎者賴得養岬曰九處增之極逢嗣之如高山不崩以峽岬爲之足也

測曰崔嵬不崩羣土之助

古艮檻檻扶切檻也檻檻助貌

太玄闡秘卷二

江都陳本禮纂述

三一方二州銳陰家五土中中雨

三二部二家銳水氣應卦準漸

陽氣岑以銳物之生也咸專一而不二

傳銳精銳鐵利也此時陽氣岑高日鐵以銳故物之處於囊中者亦各脫頴而出專一不二見陽氣施物之力

日益宣也

初一　水　夜蟹之郭索後蚓黃泉

埃上下飲黃泉用心一也蟹爪牙之利筋骨之強上食非蛇蟺之穴无所寄託者用心躁一爲水故先得泉蚓土精斂屬五故能上食測曰蟹之郭索心不一也故八足橫行而心不一且用心躁一爲水故先得泉蚓土精斂屬五故能上食

楠壞下飲黃泉然无足而行漫引而不伸食固後於蟹而得泉故

曰後蚓黃泉

次二　火　銳一无不達温公曰咸有一德曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶詩曰鳴鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮心如結兮故君子銳於一也

測曰銳一之達執道必也

次三　木　狂銳盪木在土世節交雨水土肥雨潤銳无不達然過中當夜狂銳逕取不能裁之以正其志盪矣故曰不能處一也

測曰狂銳之盪不能處一也

次四　金　銳于時无不利金施土世故本根旺律中太蔟則時辰利太蔟者萬物始大湊地而出也金性堅剛而逢銳世故曰无不利

測曰銳于時得其適也

次五　土　夜銳其東忘其西見其背不見其心五在重土之夜又逢夜陰乃欲銳其志於東欲克六之水不虞四之金尾其後以襲其氣是見其背而不見其心也○温公曰背外也心內也五爲福盛而當夜小人知得而不知喪見利而不顧害貪前忘後弃內逐外者也

測曰銳東忘西不能迴避也暗算之來測不及也

次六　水　晝銳于醜含于五軌萬鍾貞醜類也水在土上在下醜爲比易曰比先王以建萬國親諸侯六居福盛而當晝祿不能合同類其奢盛祿稱其量能含容五軌之大萬鍾之多而不嫌其奢盛祿稱其量能含容五軌之大萬鍾之多而不嫌其奢是

迴迴流而不竭也

測曰中冥獨達內曉无方也无方言不限於一隅也江海橫流支分派別而不故通其指義也四爲下小也不故不

次二火迷腹達目視外不審不明於道而恃外察无益也

次三木蒼木維流厥美可以達於瓜苞同匏范曰維流枝枚垂下也瓜苞尋蔓於地木不下其枝則不得纍而蔓之以達於上○温公曰仁者己欲立而立人己欲達而達人不專其美如木垂其枝以逮於下故瓜苞得而纍之詩云南有樛木甘瓠纍之

測曰蒼木維流內恕以量也以貴逮賤以尊接卑恕己量人此詩所以詠樂只君子福履成之也

次四金夜小利小達大迷扁扁不故福福卑小也不故不

孤當夜安於小利小達則可若舍小圖大必致大迷蓋由於小有才未聞君子之大道此益成括所以死於齊也

測曰小達大迷獨曉闇方也所謂牛羊之曰獨曉方闇者也

次五晝土達於中衝大小无迷范曰五爲土土而四達故无所不通故曰大小无迷也

測曰達於中衝道四通也

次六水夜大達无畛不要乎止渝聲止渝作否畛田界渝溝瀆要公曰渝所以明田界也君子之道如大田无界若不中也作治也○温曰要而止之正其溝渝而作治之則荒穢不修矣不可偏從也

測曰大達无畛不可偏從也

次七火晝達于砭制前亡後賴温公曰砭割所以除宿疾也達於事變知禍之將至先制爰去惡如砭割之去病前雖有亡後賴其利不爲廢疾也

測曰達於砭割終以不廢也

次八木夜迷目達腹温公曰二在內體故曰迷目達腹外感其內心知其非而不能自克所以終敗也

測曰迷目達腹外感其內也

上九金晝達于咎貞終譽葉曰居達之極能自知咎是過而自訟者也其能改也必矣宜其終有譽焉

測曰達告終譽善以道退也退損也以道自損其過也

一方二州交陰家七火上

三部一家交下非準泰

陽交于陰陰交于陽物發明堂酋酋皇皇

傳此時陽氣宣通枝幹暢達然體陰之暴虐其民故不得不下交於陰陰亦畏陽之驕長自上而出外弸於野故上交於陰陰下交而萬物通上下交而其志同也明堂王者布政之堂酋酋皇者鵬物感受陰陽和氣美盛休明如登王者明堂而受其榮寵也

冥交者默以心感貞也始交之初齊不以其貞

初一水夜冥交于神齊側皆切不以其誠神弗福也○坎爲水位在北北方太陰鬼神之府

測曰冥交不貞懷非含慙也一本作在水世以水克火猶慙已非矣祀神而神不饗則對越神而神先受克則所內已含慙矣猶得謂之爲冥交可乎

次二火晝冥交有孚明如則明兩作離之象故曰明如也二爲重火是交有孚也交有孚

測曰冥交之孚信接神明也葉曰孚精誠感通也二得中而剛明宜其有精誠以接於神其有不享者乎

次三木夜交于木石木百无知之物三居夜陰而在火世交者又皆齷齪不靈性本愚蒙而所交

之物豈能有益於人耶

測曰交于木石不能嚮人也

次四金 書往來熏熏得亡之門 熏也得亡之門謂從賊附逆必得滅門之禍也○玄瑩曰天地氤氳順而賊逆山川氤氳而賊高人道氤氳正而賊衰則是雖有玉帛熏焉往來於權貴之門其能免於凶乎至也與小人之事權貴畏懼若鬼神祀神禮缺謹責立至也與此可以見附葬者之無益也

測曰往來熏熏與神交行也

不卽見權貴若簡褻禍殃可立至也與神交行者不敢怫邀權貴之於鬼神禮缺謹責立至也與

次五土 交于鷙猩不獲其榮 鷙以比蒂露眼赤睛聲若豺狼大聲如鳥獸豈能獲其榮哉

媚也猩以比葬史稱葬露眼赤睛聲若豺狼大聲而嘷與猩猩也是君臣皆如鳥獸豈能獲其榮哉

測曰交于鷙猩烏獸同方也

次六水 晝大圈合 倦閑閑小圈交之我有靈殺與爾肴之

晝也大圈可以養牛小圈可以養羊豕此以比葬養士投餐之德圈閑賊其高大而寬敞也交之者言待以平常賓客之禮耳大圈以養牛小圈以養羊豕此亦好得賢士小國以事大國之義史稱葬交結卿相以要名譽故在位者咸頌美之所謂待賢煥光也

次七火 交于烏鼠費其資黍 平帝元始四年黍秀起明堂及丁戊子往來也八卦之交道義爲重毋之交也

之十果于京師又築舍高顯以網羅天下之士士書傳烏鼠也

測曰交于烏鼠徒費也

徒然無益之費也

次八木 戈矛往來以其貞不悔 君子往來也小人當鵩亂之世始以交也交不克已遂至其貞不悔者凡明友所以成攀之利之者蓋以匡救之也友而規之以正也故

不悔

測曰戈矛往來征不可廢也

友朋相契以戈來此以矛往戰規之利在斷金彼此以矛往來交報有章故熏熏也得亡之門謂從賊附逆必得滅門之禍也○玄瑩曰天地氤氳順而賊逆山川氤氳而賊高人道氤氳正而賊衰則是雖有玉帛熏焉往來於權貴之門其能免於凶乎至也與小人之事權貴畏懼若鬼神祀神禮缺謹責立至也與此可以見附葬者之無益也

次九金 交于戰伐不貞覆于城猛則啾夜小人己先不正而欲正人恃九金之剛欺入木之弱陽爲規正陰爲違忿報怨地報之不已兵連禍結至於覆城破啾而不能解者誰之咎歟不貞故也猛故也

測曰交于戰伐冥可遂也

金在火世動卽受克冥可遂者言不可輕於搆難也

次一水 赤卉方銳利進以退 赤卉草之萌芽正在銳長忽爲陰氣所黜史稱葬交結卿相以要名譽故在位者咸頌美之君子進以避俟時而動也時世艱險不利於進君子知機故暫退以避俟時而動也

不得暢舒故利以退也

測曰赤卉方銳退以動也

次二火 奧其心作疾二在思中而當夜中爲心陰火屬夜故曰奧其心作疾弱不能有爲況值難世因而致病也

測曰奧其心中无勇也

次三木 遫奧其猷守其節雖勿肆終无拂 此卦以遫爲下體故曰奧其膝君子屈身守節以避難世雖不遇拂意之事○此子雲自道也

也生生不息之理勢之必然不能死灭不可
停自依時流世以待天下之變已耳
測曰與其變體不可肆也體不可肆謂校書无咏終
不許此誠難與命爭也故曰有與
師也
次四金與其哇三歲不嘱者畫四爲兌金故稱哇三歲
言其久○案曰與其時遞其
遂去來則復
得其所也
測曰與哇不嘱時數失也數失者時非可言之時
況事機已失欲言不及
以事機之時非可言之
次五土晝蔫不誕侯于慶雲誕生也五居中而當晝宜
得嘉瑞然在與世人土凡德以堪之故瑞草不生卿
雲不爛一俟有道之聖人生而賢臣出則休徵畢
集嘉瑞駢臻蓋有其德而有其應未有无其德而有
其應者莽之銅符丹石金匱策書紛紛獻瑞是皆假
託僞造莽即據以爲篡立之計以罔誣天下居之不
疑而天下亦莫有改指其非者謎綱之俟蓋以醒其
愚並以刺諂瞶
衆者之歎天也瞶

太玄

公用射牛於高墉之上獲之无不利易之解公者謂在天位之大人也五居陰中之陰是以庶下无德之小人而欲妄僕宮牆之大爵宜與空无所得也

測曰宮牆之爵不可空得也

次六水晝僕貞食于金

母金水夕得其正故曰貞之初生濕暮母氣故曰食乃貞貞也子食於金也

測曰僕福貞貞正可服也

六居福盛之地子之壯盛乳之力也故曰正可服也

次七火夜僕介介凶人之郵

七在福初當夜火盛燥金凶人之郵也以下犯上以臣賊君故曰既孤立无儔乃介介然與物絕件其招禍之亟速於置郵而傳命也

測曰僕禍介介與禍期也

次八木晝不祿禍僕天活我

木盛於春而衰於秋今乃下作壑猶可活此之謂也

測曰下禍禍非厥訧也

內省无瑕故

上九金夜厄厄天撲之額

厄厄疾病羸弱仰面向天而哀也凶人罪惡滔天而不知戒及陷於禍極乃始厄厄然俟天之戒我天且益撲其額矣

測曰厄厄天撲之額不可治也

撲同踣斃也天斃其額焉能治耶○白衰首起至僕

太玄闡秘卷二 十

次四金夜鳴從不臧有女承筐

同亡女承筐无實士刲羊无血四爲夜陰士或立品求從品不臧矣女之從人亦必立品修德而人自從鳴而祭祀也今女欲承上刲羊之血而无筐是士女皆不得其正豈足以成從之道也

測曰鳴從之亡筐奚足以成從亡筐奚足也

次五土晝從水之科滿

科坎也滿陂也盈也孟子流水之爲物不成章不達又曰源泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是是之取爾

測曰從水滿科不自越也

德必修而後成學必積善者也法言曰或問進日水或晝夜觕曰有是哉滿而後漸者其水乎

次六水夜從其目失其腹

葉曰六過中而當夜目以喻外腹以喻內小人重外輕內忘己而不悟其己之失也

測曰從目失腹欲丕從也

丕大也王曰從其耳目之好失其心腹之安大從其

次亡之道也

次七火暑拂其惡從其淑雄黃食肉雄黃有毒能蝕瘡瘍惡肉此以毒攻毒之方○溫公曰七爲禍始而當晝君子去惡從其如雄黃之蝕惡肉而生新肉故曰救凶也

測曰拂惡從淑救凶也蝕則害及一身大奸不除則害及天下可不慮哉

次八未夜從不淑禍飛不逐八在禍中而當夜小人昏暗失於所從其被禍之速如飛鳥之來不可驅逐也

測曰從不淑禍不可訟也所從不善不能責人故曰不可訟咎有所歸也

上九金從徽徽後乃登于階終美盛貌所從既善則德日進而業日修升聞於朝故能擇其所從徽徽明故能登於階也

測曰從徽徽後得終也上九金在水世金水內所從善不能不終

次五主進以權疏或杖之扶五在陰世適成其爲女子也權疏所以輔助也杖者扶也恐其用老或而黜新進也故進以權疏杖之扶持幼主也○權疏范注附離也不知何物而葉注作四脚竹爬試問竹爬進之何用

測曰進以權疏制于尊也人之一身以首爲尊制正也制謹好則污刮垢必先自太皇太后始也董狐之直筆也○正本清源必須先從太皇太后始人必自正而後能正人

次六水晉進以高明受祉无疆時大權盡歸王氏帝母衛玄莽白太后皆出中山不得至京師骨肉分離帝年壯知衛后故常怨莽不悅進以高明者欲帝左右宜以高明自衛防其暗中毒害也故曰受祉无疆

測曰進以高明其道迂也莽之蓄意不善高明二字隱喻暗諷實當時忠誠惡切之言耙人之憂也人反笑爲迂遠不知後果爲所料醮日椒酒之進事竟驗矣

次七火夜進非其以聽咎窒耳此刺莽也君子進必以道天下紛紛傳播莽皆置若罔聞竟敢居攝踐畔此俗所謂掩耳盜鈴也

測曰進非其以毀滋章也

次二火晝進以中刑同型大人獨見二居火世明兩作離是行之道作模範於人以此型於家明家齊以此型於國則國治獨見者惟大人有重離之明能獨照內外故曰獨見也

測曰進以中刑不可外也德必充於內而可以刑諸外也

次三木夜狂章章不得中行溫公曰三過中而當夜妄進者也章章狂而失據貌

測曰狂章章進不中也

次四金日飛懸陰萬物融融四非君而稱君者哀帝崩年始九歲太皇太后臨朝稱制一切朝政皆太皇太后主之太后陰象也故曰日飛懸陰又復褒賞宗室草臣故曰萬物融融也

測曰日飛懸陰君道隆也時大權尚未下移一切猶令而行故曰君道隆也

次八木晉進于淵君子用舩淵者險難之地君子當天下大亂无道之世而欲拯溺救患非用舩進舩不得濟也

測曰進淵用舩以道行也

上九金夜逆憑山川三歲不還爾子嬰居攝二年東郡太守翟義起兵討莽眾十餘萬三輔豪傑趙朋霍鴻等聞義起亦率眾十餘萬攻長安火兒未央前殿莽惶懼不能食乃日抱孺子臨漸階誥天下當反位孺子之意及莽國元年莽乃廢孺子朗爲定安公自稱新皇帝則前所謂復子明辟者全屬子虛矣此所謂逆憑山川也三歲不還者久據而有之也

測曰逆憑山川終不長也

次六水夜震于廷喪其和貞温公曰六近於五廷之象也德懷近則和以威攝遠則正今用刑以威外夷以震於廷失其所宜故和震俱亡也

測曰震于廷和正俱亡也

次七火晝震震不侮罹漱其詢震震恐懼貌恐懼修省也不侮者恭則不侮人罹漱也漱辭也詢恥也七爲鬲始而當晝君子過鬲之來能恐懼修省自能罹漱其詢恥而與人无侮也

測曰震震不侮解恥无方也

次八木夜震于利顛仆死八爲敗木而在鬲中當謹懼自斂以固本根乃以財富自炫誇耀黨使人震懼其富而不知下傾七火上過九金以彼枯根朽質有不顛仆而死者乎

測曰震于利與死偕行也

上九金晝今獄後穀終說同悅桎梏九在鬲終爲金所克故獄穀吉也桎梏皆木具木能生火火能銷金故終得免於難也

測曰今獄後穀于彼釋殃也金爲木殃火爲金殃彼謂初一遇水而火亦滅則殃皆釋矣

次三木晨風動雷興從其高崇三在木世而逢陽根本既盛枝葉又茂君子名聲既崇者道益高則德日尊而四方從之者如歸市矣

䷀ 一方三州陰家四金下
二部一家格下卦準大壯

陽氣內壯能格乎羣陰攘而劾之

傳格拒也此時羣陰猶未盡散盤據務發而不知陽之內氣已壯能翦除凶逆攘者擊而御之于外也故曰格

初一水夜 **格內善親屬之善吉○**溫公曰一爲思始而當夜拒善納惡故失正也

測曰格內誖中不省也省察也

次二火晝 **格內惡幽貞類**范曰惡謂一在內爲水水能克火故爲內惡格而去之以親正道不失其類也○溫公曰幽者內潛于心之謂也○昔之禍水開飛燕合德今之禍木則太皇太后也

測曰格內惡幽貞妙也漢以火德王而水克之內惡者爲以火起于宮闈也妙者格之之謂也

次三木夜 **裝格擊鉤渝**范曰革帶曰擊鉤所以屬擊也渝解也裝垂其帶故鉤解也三爲下體故言裝○溫公曰三爲下體而當夜臣拒君命不受約束必有變也

測曰裝格擊鉤无以制也制束也鉤帶俱解无以節制其身體也

次四金晝 **畢格禽鳥之貞**畢網罟也時網罟格而不張則羽者嫗覆毛者孕育胎生不殰卵生不殖各得保其性命之正也故曰禽鳥之貞

測曰畢格爲正法位也葉曰人之設網在于張捕禽鳥君之設刑在于禁制萬民今網拒而不張猶刑設而不用至于无刑則刑措矣故曰正法位也

次五土夜 **膠漆釋弓不射角木離**温公曰五性爲信又爲相拒而不合之象弓以膠漆附合角木故可射君以信結臣民故可使五以小人而居盛位不能以信結物上下離心故曰膠漆釋弓不射角木離也

測曰膠漆釋信不結也

䷀ 一方三州陽家五土中
二部二家夷中卦準大壯

陽氣傷鬗陰无救瘣戶悔切**物則平易**

傳夷傷也瘣疥也鬗髮也大人曰髡小兒曰鬗此時陽氣壯盛劊鬗羣陰被傷鬗不暇自救何

敢虐民故物亦各
改格而平易矣

初一 水晝載幽貳執夷內載船也水在土世生卽被克貳
心者執夷內者執一
以守其內則襲之助陰而與陽拒
格者皆革面洗心而從陽之化矣

測曰載幽執夷易其內也易治也易治翳翬陰之妙法也

次二 火陰夷冒于天罔同網○二在陰而當夜外若坦
夜于號也三日不覆者家性
母養乳哺得所故雖號而不至于嗄也

次三 木晝柔嬰兒于號三日不嗄發之柔條也上畏金克
測曰嬰兒于號中心和也翬陰新歸王化如嬰兒之
中心
和也

次四 金夜夷其牙或飫之徒牙以齧物咸下蘇而貪墨
亦慾貪之一法也飫飽食也或飫之无厭夷其牙使其不能食此
能嚼亦與飽食整吞之徒同其囫圇而已
測曰夷其牙食不足嘉也无牙雖有佳殽美食
亦不足以見其嘉也

次五 土晝中夷无不利五在土世日見壅積頑鈍蠹笨不
靈中夷者夷其舊染之污去其塵
氛宿垢俾靈明朗照以之
歸事固无有不利者也

測曰中夷之利其道多也道謂綱常名教之道以之
飯逆以之事親則爲忤子而
不入于无賴故曰其道多也

次六 水夜夷于廬其宅邱廬廬以棲身廬夷則宅不能獨
存六在土世水爲土克故廬
彼夷也君子修其身而德自庇小人悖其道而
物被傷此固天理毋庸怪其受禍于意外也

測曰夷于廬厥德亡也

次七 火晝幹柔幹弱離木艾音义金夷王日七過滿而當晝
得夷之道是以柔弱
之物夷平于堅剛也○溫公曰離木在土世生卽被克貳
幹艾金如越砥之礪刀劍以弱勝強終就平夷也

測曰幹柔艾金弱勝強也

次八 木夜夷其角膺八以敗木而挺其枯枝如牯牛之觸
者然而不知九金近在顏上厲危也
角不可悖終
必破夷也

測曰夷其角以威傷也溫公曰八爲觸中而當夜小
人用威而傷自危之道也

上九 金晝夷于耆利敬病年貞九爲老金而居土世土能
生金是老而不失其所養
也耆老也然傷于老固不能如少壯之精神強健也
敬者謹慎其自己之病與年愼寒暑節飲食少思慮
得壽考
之正也

測曰夷耆之貞懸車鄉也懸老于鄉里也

一方三州音洛陰家六水中土日入胃斗建
二部三家樂辰律中姑洗清明氣應卦準豫
陽始出輿舒疊得以和淖音鬧物咸喜樂淖和也士虞禮
嘉薦普淖注曰

德能大和
乃有黍稷

傳輿土神也在家爲中霤在野爲社立春後五戊
爲春社陽始出輿者輿神至此日人方迎而出
社賽之田間所以祈求年穀也舒盤狀聚觀者
之多和淖者詩以社以方我田既臧琴惡擊鼓
以御田祖以祈甘雨以介我稷
黍以穀我士女黃物咸喜樂也

初一 水夜獨樂款款及不遠款款誠懇然僅一社一方澤不及遠
故民之報不及遠也斗酒隻雞
亦僅供神之獨樂其樂而已矣

測曰獨樂款款淫其內也淫溢也世爲內樂其內
之水浩瀁而淫溢也

次二 火晝樂不知辰于天三月建辰龍也龍見而雩正
雩壇巫舞新神賽禱之時農民
急于耕耨不暇爲樂故雖
有樂而不知其爲樂也

測曰樂不知以時歲也

次三 木夜不宴不雅嘆音叫呶音厄責咋音號咷倚戶不寘
謂不設

禮筵尚羣相聚飲也不雅者謂非投壺雅歌競唱巴人曰曲也既醉之後或有時而嘆或有時學小兒呱或時而笑言啞啞或時而大聲疾呼號咷者載號載噑也更有屢舞傞傞倚戶而歌者此借扮榆燕會形容五侯騶從耽飲无度踰禮滅法故曰禮樂廢也

測曰不宴不雅禮樂廢也

次四金 拂其繫絕其繩音攜伏厥心聚觀人皆和淖故耕者輟其犁耘者罷其鋤繫牽牛索繩糾筮帶拂除也絕落也農既輟工則凡所謂其筮伊糾可以不煩絆帶而薅茶蓼也牛亦得以解其繫而齕草田閒也故曰伏厥心誠快也

測曰拂繫絕繩心誠快也

次五土 鏗鼓喈喈管絃嗛音齊嗛或承之衰五爲土而在夜鏗鼓喈喈管絃嗛嗛樂世正奧神得時行樂之秋喈喈應田縣鼓聲也嗛嗛簫管滿舉也是時神既醉飽縵鼓送神或承之衰者社散人歸廟壇寂寞不知何時得再享此樂也故云樂後悲也

測曰鏗鼓喈喈樂後悲也

次六水 大樂无閒民神禽鳥之般蒲干切般樂也无閒者天地民物之主當此春和醉民樂則神樂神樂則德洽禽鳥報祀濁酒雞豚人共牛也樂不私一己所以與其樂也此指大君驰與爲虞也

測曰大樂无閒无不懷也

次七火 人嘻鬼嘻天禍平聲之期嘻悲恨聲又笑樂聲也也男女不正日嘻子嘻嘻失家節嘻笑爲樂是其縱恣不節慢神瀆鬼故鬼亦恨而悲之悲其大命近止天已定期而要之矣

測曰人嘻鬼嘻稱樂畢也

次八木 嘻嘻自懼忘彼愆虞王曰樂道將極又居禍中于補過于嘻嘻笑樂之中能自恐懼則无愆過與憂虞庶危之道也然得位當晝善則无愆虞也

測曰嘻嘻自懼忘彼愆虞樂極悲來故也

次九金 極樂畢也日稱樂畢也

測曰極樂畢也

上九夜 極樂之幾不移日而悲則哭泣之疑同咨嗟資○幾危也○王曰居樂之極而當夜故不待移日而悲至矣則哭泣嗟咨也

測曰極樂之幾信可悔也以上九之金遇下首之火克在移日故悲信可悔言樂不可極也

三一方三州爭陽家七火上

三部一家爭下卦準訟

陽氣氾施不偏不頗物與爭訟各遵其儀叶音蛾

傳此時陽氣均勻普被與物无私何爭之有而物竟有與之爭者蓋物之受氣不齊有喜陰而惡陽者爭首屬火物惡其燥故叉思陰思之不得故爭爭之不已故訟各遵其儀者儀宜也有宜乎陰乎陽者則遵陽有宜乎陰者則遵陰此兩解之道也

初一水 爭不爭隱冥葉曰一在訟初陽能自訟可以爭而不爭是以隱忍不復見其迹也

則无訟矣

測曰爭不爭道之素也素謂直道其實人或可以恕我也

次二火 嚇河臞臞謂瘦瘠之人二以火助火恐物與陽清之一故用大言以恐嚇之欲均河使乾晝出腐儒大言不慚形狀

測曰嚇河之臞何可惴怙温公曰以同也嚇河之濱誰能非之

而臞瘠之人不量其力乃欲以口嚇之何足恃也

次三木 晝爭射鵻鵻鬧同敬讓和悅貌古者射以觀德故有鄉射大射禮文鵻鵻者見君子無爭惟于耦射之際其容揖讓如此也

測曰爭射鵻鵻君子讓鄰也

次四金 爭小利不酋貞葉曰酋爲下祿家性爲事是爭小利宜其不利貞也

夜

測曰小利不絕正道乃昏也

次五土書于逵利以无方涂方九軌曰逵五處中位乃地无方者土物富饒各欲爭利于其所也

測曰爭于逵爭處中也中逵之地其利溥也

次六水夜臂膊胵如股腳膞音卓如維身之疾胵小骸胖膨腹脹也六以陰質過中而當爭世其手足之肥胖如此顯有以小併大以下陵上之勢故曰維身之疾也○葉曰六以孫枝強幹弱枝遂致君弱臣強政權倒置人君孤立而无助大奸根據而莫除至是難欲救之其將能乎

測曰臂胵如股臣大隆也大隆二字諷諫諄切史稱元始四年加安漢公莽號宰衡五年升宰衡位在諸侯王上即于是年冬莽進椒酒拜帝所謂維身之疾臣大隆也

次七火晝爭于及矛鉞同用享于王前行火在火世故能前者即伯也執殳爲王前驅之意此時椒酒尚未進然亦岌岌乎有殆哉之勢故深有望于武臣之扞衛

也

測曰干矛之爭衛君躬也衛明明指點三字

次八木夜狼盈口矢在其後溫公曰狼性貪但知務盈其口而不知矢在其後如小人爭利而不顧其害也

測曰狼盈口不顧害也以狼比莽亮切直賜反

上九金晝兩虎相牙知擊者全王曰爭之極者莫如虎鬥而相牙必有死傷之患若能懼于患害自擊而退乃可以全物不可以終爭故丁寧誡而見自退之象其所以能知自退之道者以陽常晝故也

測曰兩虎相牙知所制也相牙謂以牙相齧也能知而退者則必有以制之陰有經曰天命也其不知擊之至公禽之制在氣謂禽之以氣制之以機也

三三 一乃三州陰家八木上三部二家務中卦準盡

次五土夜蜘蛛之務不如蠶之綸音俞蘭外細絲五在君之道乃專務不經若秦皇之封泰山禪梁父遣徐市載童男女數千人入海求神仙漢孝武之親祠籠遣

方士入海求蓬萊安期生之屬化丹砂爲黃金諸不經事皆所謂蜘蛛之務也曾何有裨於治安之一策乎故曰不如顯之編也

測曰蜘蛛之務无益人也

次六水晝華實芳若用則臧若葉曰六以陽明居福陛之地才德兼美者也華實芳若言其才德之美質俱備以之見用當世其有不善者乎

測曰芳華用臧利當年也利當年言其澤被當世也

次七火夜喪其芳无攸往七爲火芳遇火則焦故曰喪芳而凶喪往復何之故无攸往也○葉曰和順積中然後英華發外今外喪其芳則可以知其中之失矣

測曰喪其芳德以衰也范曰七爲失志故德衰也

次八木晝黃中免于禍貞黃家性爲務務德與和則禍不能害故正也范曰貞正也八爲上中在中曰黃中免于禍貞言能順不能害故正也

測曰黃中免禍和以正也

次九金夜務成自敗雨成自隊事之成敗有命若勉強而爲之如地氣之結而爲雨雨雖成終必自隊也

測曰務成自敗非厥命也言敗非是命務成之過也

次五晝事其事王假之食假緩與也易萃亨王格有廟假緩大人居天位而五居天位而王格有廟事也男而女事猶爲不正故于字育政不代也

測曰男女事非厥務也

次六木夜任大自事方來不救葉曰自由也六居高位處凡遇事之來悉不問其可否一切聽其自當是當任之大者蓋尸位素餐懷祿固寵者之所爲也則其貽禍于將來可勝言哉

測曰任大自事奚可堪也言不堪勝任也

次七火晝丈人扶孤豎子提壺葉曰丈人長者豎子幼子也七以陽而配在長者

則扶孤兒在幼子則提壺榼猶君則盡君之道臣則盡臣之職也

測曰丈人扶孤小子知方也丈人茜德俱尊之稱幼故丈人憐而扶之賢子服勞奉養以報其德故曰小子知方也

六八木夜女男事十年不誨王曰八失位當夜乖事之宜也不誨者不可教也○温公曰女代男事十年者獻之權臣使君權則國不昌十年已往勢力已成不可復制故女不承男之教也

測曰女男事終家不亨也北羅司晨臣使君權則國不昌十年已往勢力已成不可復制故女不承男之教也

上九翕到音耳順止同趾○温公曰九爲禍終而當畫維家之索言逆耳利于行夏藥苦口利于病能納忠補過不失其正順者也忠

測曰到耳順止逆聞順行也自從首起至事首止爲陽起陽終天玄第三九之九首終

太玄圖攷卷二

江都陳本禮纂述　貴池劉世珩校刊

三方一州　居亭切○地玄起陰家一本下下日入
三一部一家更昴斗指辰律中姑洗穀雨氣應卦準井

陽氣既飛變勢易形物改其靈

傳更改也變也物不改不靈不化飛者浚空御風而行所以鼓動物使各改其靈頑之性以適於靈明之域也是昆也田鼠化鴽烏足變蝶水蠆化蜻蜓物猶能飛人事可知故謂之更各有性如田鼠化鴽烏足變蝶草被風而化者烏足變其性及其既化其性矣一以水在水世而屬其類皆不利於民者所當行之宜於其如宜者謂其變亂天常適合於亂臣賊子之所爲也

初一水夜冥化否貞若性　冥化者未化之先固是鼠也則又變而爲鴽與蝶之性冥一以水在水世而屬夜其靈未改改曰否貞若性　鼫穴土而化者烏足變蝶草被

測曰冥化否貞少　書沼切更方也　賈誼曰幼成若天性習慣成自然少更方氣質未變也

次二火時七時九怜糾其道　范曰二與七合爲北方金轉也家性爲更更而得道故言時也　范曰二與七合爲北方金火死道數相害故糾

測曰時七時九不火當也　范曰金火相避故不火於當也○溫公曰七者陽之盛九者陽之衰二爲思中而實也虛隨時盛衰如陰之隨陽之時當晝君子消息盈

次三木化臼於泥淄土曰生改而爲泥淄黑也三爲思上而當夜與不善人居如臼物混於泥中與之皆黑也

測曰化臼於泥變不明也　不明二字指當時附奔者言也

次四金晝更之小得用无不利我否非其有恥　我否二字從王本補

陽氣孤內而剛外動而能有斷決　內孤外剛故內彊則負君負國者必致有恥辱之事故曰非其有恥

傳斷決斷也氏曰陽氣始充故內彊決去其陰私而不爲小人所眼也小得則廉大得則貪君子所取小人所視也

測曰更之小得民所望也　牛本有所而今忽无焉本无焉而今忽有皆反常之

次五土夜童牛角馬不令不古　无焉而今忽有皆反常之

事○史留舉角自所與活動幅發右引周官王制改過令牛地在大戶用牧分六鄉六遂六州各以其方爲附物　六服六隊六部六郡六縣各以其方爲附物

謂不令不古也

測曰童牛角馬變天常也　常綱常五君不君也牛馬田鼠也牛帝馬所益天子失是臣不臣也牛帝馬所益天子失國民去爲飛之象故曰變天常也

次六水晝入水被車出水載杭宜於王之更　杭自既所後盡改漢家制度變亂與章類皆不利於民者所當行之宜於其如宜者謂其變亂天常適合於亂臣賊子之所爲也

測曰車杭出入其道更也　時有當奇物技藝於葬者百萬師或言不持升斗糧能令三軍不飢或者能飛一日千里者所謂車杭出入其道更也

次七火夜更不更以作病　范曰火焚宿舊以嘉穀更之不更不居陰而不能以有道也宜更而不更以嘉穀之病也

測曰更不更不能自臧也　葉曰七居火位當晝更之以乃是當更而不更反爲身之病也

外物所撓易曰剛健篤實光輝日新其德蓋能斷焉也

初一水　昔斷心滅斧冥其繩矩斧所以斷物繩矩所以正物斷心者謂斧斤繩矩在心能神明自治則私欲去而純粹精也滅斧而冥繩矩謂人不見其迹也

測曰斷心滅斧內自治也　能自斷其妄干希冀之心必能免於將來斧鉞之誅也

次二火　冥斷否在塞耳　溫公曰二爲思中而當夜心識適從聽之不聰故曰塞耳

測曰冥斷否中心疑也　疑則不能斷而又自掩其聰則事之失也能无否乎

次三木　決其聾聱利以治穢　丁計切　香臭則善惡分明故能自治其疾而後可以也鼻不知香臭則芬芳无以別耳不聞聲音則好惡无以辨三爲成意而當書故能治人也

測曰決其聾聱自謀謂穀寨既通則能索善去惡視君子而遠小人也

次四金　能斷我否食非其有恥　金能斷獄然在火世身先受克斷我否食者法既不明臨事无決猶復貪佐食滅貽識素餐故可恥也

測曰斷我否食可恥也

次五土　晝大腹決其股脫君子有斷小人以活　五爲天位人之腹也決斷也其股脫者謂能脫小人股上之桎桔也君子斷獄得理小人冤白无枉是以活也

測曰大腹決脫斷得理也

次六水　夜決不決雨仇不闊乃後有鉞　范曰闊遠也鉞斧也六爲土祿五之所尊廟勝受斧以征不義而決不決仇讎不遠必將受其戮故後有鉞也仇謂七鉞謂九

測曰決不決辜及身也　溫公曰六過中而當夜當斷不斷仇讎乃興故後有鉞也

次七火　晝庚斷甲我心孔碩乃後有鍥　范曰庚義甲仁也也七在職世失志之人能以義斷仁扶失後得美在後也孔甚碩大也鍥美

測曰庚斷甲義斷仁也

次八木　夜勇侏之尉盜蒙決夫　尉責謂也侏小人之无知者人以陰柔昧於決斷雖有嘉謀不能行之小人而重罰之所以謂之妄也

測曰盜蒙之決妄斷也

上九斧刃蛾蛾利匠人之貞　溫公曰九爲兵爲鐵又爲斧刃蛾蛾匠人執斧以伐木君子秉義以征亂

測曰蛾蛾之斧利征亂也　蛾蛾刃白貌蛾之斧宜於匠人之用至於伐國征無道則宜於天吏乃可用斧刃以伐之始得爲正也

太玄闡秘卷三　四

三方一州　陰家三木下

一部三家　毅上卦準夫

陽氣方艮毅然敢行物信　同申其志

傳毅果敢也是時陽已彊內測外矣而此復曰毅者易之艮曰陽上于王庭是以遇事毅然敢行故云方艮又曰陽上于天君子以施祿及下萬物稟受陽開旣德以五陽決一陰故亦各勞其力以彊其志焉

此則純乾矣

初一水　懷威滿虛威暴虐也滿虛謂虛空中无處非此之陰陰性慘酷其治不任德而任刑且毅然敢行不恤天下蒼生之命故曰道德亡也

測曰懷威滿虛道德亡也

次二火　晝毅於心腹貞　棄曰三以陽明居中得陽剛之正發外初非色厲內荏者所能有其實德也

測曰毅於心腹內堅剛也

次三木夜戴威滿頭君子不足小人有餘小人无德化民大以聲色陵人使民望而生畏故曰戴威滿頭盡出小人形狀○范曰君子之威威而不猛故不足小人務威終則行過於惡故有餘也

測曰戴威滿頭小人所長也

次四金晝君子說悅器其人柔且毅禮不妄說人物必成人必學而後能成其器也器者有用之成材子貢瑚璉之許器之貴重者也故君子說之凡人性剛者多不能柔性柔者多不能剛四以陽明而備其德其人固足重也

測曰君子說器言有方也有方謂不妄說人

次五土夜不田而穀毅於揀祿溫公曰五當日之夜无德擇祿而已詩不稼不穡胡取禾三百廛兮不田而穀之謂也溫公曰六爲上祿而當晝享盛祿剛果所施施於國之大臣忠力彊毅能勝

測曰不田而穀食不當也

次六水晝毅於棟柱利安大主其任以安社稷者也

測曰毅於棟柱國任彊也

次七火夜觥羊之毅鳴不類觥羊大羊也○溫公曰羊很夜小人剛很言无所擇不顧法度也

測曰觥羊之毅言不法也

次八木晝毅於禍貞君子攸名君子之所以成名也○溫公曰君子守正遇禍剛毅不撓身雖可殺而名不可掩也

測曰毅於禍貞不可圃蒲可也○葉曰君子見危授命殺身成仁其猶幽光終將顯揚於世不能藏障也

上九夜金豨毅其牙發以張弧矮野豕也剛其牙以喻人之也小人肆惡害人終必爲人所害

測曰豨毅其牙吏所獵也野豕豁人必遭虞獵大姦嗾國必受天誅吏天吏也

二方一州二部一家裝律中中呂立夏氣應卦準旅

陽氣雖大用事微陰據下裝而欲去

傳裝行裝也行者將領他往故先治囊橐以備欲行也是月也太陽用事陽極陰生微陰已據於下此小人潛萌之兆陽能見幾於微先徙東裝而去故曰裝

初一晝幽裝莫見之行幽裝謂幽隱在心莫見其裝之迹而去志已決故莫見之行也

測曰幽裝莫見心已外也

次二火夜鶡鶖慘於冰翼彼南風內懷其棄鶡鶖鶡鶖也水鳥畏寒陽氣尚早而翼風之南以就暖也棄匹也內懷其棄棄者恐已去而家室受堅冰之慘也此亦子雲自寫照欲去則心不忍弒往則勢不能此所以懷憂无快也會鳥得氣最先此時寒而鶡鶖已憂之

測曰鶡鶖之慘懷憂无快也

次三木晝往其志或承之喜三爲進人往而及時得遂其志也進而得四遇同志有人或承之喜也

測曰往其志遇所快也

次四金夜鶤音昆雞朝飛踔同萃於北嚶嚶相和不轂食雞爲鶤雞三尺雞也朝飛宜踔於南以就陽方可爲鶤雞同志之人今乃反而之北已失其所望旦呼朋引類惟嚶嚶朝食是求則何用此友爲也

測曰鶤雞朝飛何足賴也

次五 土晝鴻裝於淄飲食頤頤者淄水名○葉曰鴻雁之大當陽慘陰生之候裝於淄水之向陽之鳥秋南春北今亦不輟食故飲食頤頤然候時而去也

測曰鴻裝於淄大將得志也鴻知向陽達天德也非若鶤雞小人惟知翱翔小求食者比

次六 水夜經六衝周九路不限其行賈水性流行而在裝執習此商賈覓利者之所往也不限其行則南北東西隨所欲往不能限其行止也

測曰經六衝商賈事也溫公曰小人周流天下非爲行道其志徇利而已與商賈无異

次七 火晝裝无離同利征吉范曰七爲失志而在裝家故利征進則傷丹退則畏水故告○葉曰離偶伴也行雖利征无偶則吉也

測曰裝无離禍且至也

次八 木夜季仲播軌泣於道用送厥往此亦裝也裝而就人木居中上下遇克木被焚害故季仲播軌之所也七火九金弃而送之用送厥往者送木就金死之原也

測曰季仲播軌送其死也

上九 金晝裝於昏東裝宜早方可趨行今裝於昏暮爲時已遲九爲陽終而當晝雖不如三見幾之早猶愈於終不去者之被禍也

測曰裝於昏尚可避也

三方一州陰家五土中
二部二家眾中卦準師

陽氣信同伸高懷齊萬物宣明姅音護大眾多

傳三人爲眾眾有師之象故準師此時陽氣滿盈信高懷齊者欲高齊於天也高則危滿則覆其不至於顛覆者猶賴萬物宣明護持者眾不我有損然陰謀小人亦不无有乘閒而起者矣

初一 水夜冥兵始火入耳農輟馬穀尸將班於田輯而農无名之師猶家人弄兵潢池猝不及防故曰冥兵火入耳者兵猶火也故火之兵聲先人於耳農輟馬穀尸皆班於田也農驚奔逃故輟其耕耨民之穀以飼馬故馬食穀然幸家行屬土土眾水寡水不能克土水爲土涸故

之初已爲不善矣

次二 火晝兵无刃師无陳同陣麟或賓之溫麟仁獸也言不尙武也二得位當晝惟以麟趾之德兵无刃師无陣其土地人民故強鄰敵國皆服其化而无暴慢之心也○溫公曰君子修之於心而四海率服兵无刃師无陣溫者不威暴之謂

測曰兵无刃德服无方也

次三 木夜軍或輿車丈人摧拏內蹈之瑕葉曰輿丈人喻主帥拏輿俘輿也喻士卒三以暗弱爲師是以致有俘輿之敗由於主將內行有瑕故敵人得以乘之也

測曰軍或輿車廟戰內傷也謂廟算不勝也

次四 金晝虎虓呼交切振厥豹騰其柲兵柄切否鷹揚者須主帥之英武能不戰而屈人之兵也豹不如虎惟持騰其柲以爲戰勝之具是匹夫之勇也故否

測曰虎虓振厥如鷹之揚也貸虎所以抑豹

次五 土夜蹵同戰喈喈若熊若螭蹵甚也五陰險不君惟殺人非湯武仁義之師也

測曰蹵戰喈喈恃力作王去聲也此項羽之所以終敗也

次六 水晝大兵雷霆震其耳維用詘同屈腹葉曰屈腹即法策之意六以陽剛之才其用兵神速人不及備猶迅雷之不及掩耳也其用師之善如此者由其屈於謀策故也

測曰大兵雷霆威震无疆也溫公曰屈腹猶言服其傷憚之而已故如雷如霆而已

心也王者之兵不務殺戚聲震之使其心服而已

次七火旌旗絓羅于鉞蛾蛾師孕唁之哭且瞬莫佳切○

夜旌旗絓羅旗破碎零落貌鉞蛾蛾狀兵卒之撲火亂飛貌弔生曰唁窺視曰瞬此夫死於軍羣婦哭之之詞○溫公曰七爲禍始而當夜師之覆敗者往旗絓羅于鉞蛾蛾敗兵之象也師眾也眾孕相唁既哭且瞬窺視其上恐恨之極也

測曰旌旗絓羅大恨民也

次八木晝兵衰衰見其病不見輿尸八在禍中此敗陣之衰衰也見其病者七卒敗俱之後氣亂不揚人皆困憊有傷於戈矛者有傷於疾疫者然不見有輿尸者主將休養士卒不急圖報復是以不見輿尸也

測曰兵衰衰不血刃也養銳以俟時留爲後舉之地也

上九金夜斧刃斲其柯折可以止不可以伐往血此言復仇受金克敗殘已極正思報復未得其釁適逢上九以无名之師恃斧刃之利欲以窮兵黷武而不知物極則反木能生火火發克金先銹其斧則刃鈍後棄其柄則柯折兵无禦敵之器故往必見血也

測曰刃斲柯折將不足往也利器已折將雖勇往无益也

三方一州陽家六水中三部三家密上卦準此

陽氣親天萬物丸蘭咸密无間

傳天爲眾陽之宗陽氣自信高懷齊以來至此而與天爲親矣親則與天合德二而一之也丸蘭咸密貌此時萬物藉陽之力得以滋生蔓長亦各親其親各長其長茂密无間无纖毫之罅隙也故曰密

初一水晉窺之无間大幽之門一在水世水與水合混然无迹大幽者君子緝熙宵密定命人莫能窺故曰大幽之門

測曰窺之无間密无方也无方言不可測

次二火不密不比頻寐比親也次切我心卽次也卽就也二以火值水世上下之情本不親密不比者上違下下之與情亦不能達上民无可戀之止故相率而去我心卽次者卽於旅次野處亦所願也

測曰不密不比違厥鄉也去厥鄉而就他人民之旅次野處亦所願也安土重遷豈得已耶

次三木晝密於親利以作人溫公曰三爲思上而當晝君子愛其親則知親人之親推其心以及他人故曰利以作人

測曰密於親爲利臧也

次四金夜密於腥臊三日不覺殺殺混也○溫公曰四爲親者也與不善人親如人鼬魚之肆久而不知其臭則與之俱化矣外他而當夜與不善人密於腥臊小惡通也小惡不遏則大惡至矣

測曰密於腥臊小惡通也

次五七晝密不皸嫩於天溫公曰密而无有間隙也姓靡不親密而五在水世水土附麗於地水土皸萬物載焉故功密不皸者君臣百穀稼穡寒爲之勤之教稼穡寒爲之勤子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信則其德亦可以配天也

測曰密密不皸竝天功也

次六水夜大惡之比或益之恤溫公曰六爲福終而近於憂也非我族類其心必異異類相匹適足自累也

測曰大惡之比匹異同也以異爲同乃所而墜者也

次七火晝密有口小鰓蘇來大君在无後鰓魚骸也骸直言小過事故言也大君長君也能納言受之君无後謂不可面從而退有後言也

測曰密口小鰓賴君逢也密口謹言也易曰君不密則失臣臣不密則失身幾

事不密則害成
遂謂得君也

次八木夜琢齒依齦 語斤切 三歲无君齦齒根肉也此刺太皇太后也捨長立幼捨諸侯王而立孺子嬰遂致三年被簒也○葉曰八在禍中而遇陰是親非其道猶琢喪其已長之齒而依其初出之齦謂其遠者德而頑童是比也豈不騐致亂階終至於无君也

測曰琢齒依齦君自拔也

上九金書密禍之比先下後得其死密禍者因密告而得禍也先下者事幾未見而預言之也九居密之極是臣下急欲盡忠言事以圖報其君无如所言不納反罔諫而殺身後得其死者見君子明知逆鱗之禍必遭不測而不肯緘默以貪生其志已定矣

測曰密禍之比終不可奪也較七之告密同爲親愛可謂臨大節而不可奪者歟

三方一州陰家七火上下日入參斗指巳
三部一家親律中中呂小滿氣應卦準此

太玄闡祕卷三 十一

次六水書厚厚君子秉斗北斗七星在天爲璇璣所以齊七政也君子秉之所以能親其所親厚其所厚而眾星共之故曰君子秉斗

測曰厚厚君子得人无疆也史佩莽瀆手觸禁富者不自保貧者无以自存於是並起爲盜莽患之天鳳之南郊鑄威斗若北斗狀以五石銅爲之長二尺五寸司命負之出在前入在旁欲以厭勝眾兵君子秉斗蓋讖莽不能以厚得民也

次七火夜高亢其位庳於從事范曰七爲无道之主在六○王曰七居遏滿之地失位當夜位雖高亢而所行之事則甚庳細也

測曰位高事庳德不能也

次八木晝肺腑乾餱其幹巳良君子攸行如肺腑之行不我材也葉曰不我材言彼不知我不以我爲材不見親也

木木屬肝肺之附肝如枝之附幹乃一旦以乾餱之德遂致被弃此君子所以攸行也○王曰有肺腑之親而生乾餱之怨故君子去之詩云民之失德乾餱以愆

次二火晝爭其肉其志資戚王曰資取也戚親也其肉人莫聞也二值火世兩火合體故曰爭其肉肌膚合一誰能間之

測曰爭其肉人莫聞也志惟取於相親閒也

次三木夜螟蛉不屬蜾蠃取之不迓侮螟蛉桑蟲蜾蠃蒲盧本非眷屬而蒲盧乃取桑蟲之入巢視之曰類我類我久則肖之矣迓逆也倚同倖謂親生之子其親不逆幸也

次四金晝親於禮飲食几几禮數周備貌又案也以陽明而能恭敬其所親以禮宴饗之故賓主皆得其歡心也

測曰賓親於禮賓主借也溫公曰孔子曰吾食於少施氏而飽少施食我以禮賓主借者言皆有禮也

次五土夜厚不厚比頻疢人將走溫公曰謂不當親厚其所當厚使比近之人皆弃之而走次類孤立范无日矣

測曰厚不厚失類无方也

次六水晝

測曰童親不貞還自荄也荄根荄也金雖受克於火然火能生土土反生金是能於絕處逢生故曰還自荄也

☲二方一州陽家八木上
☲三部二家斂中卦準小畜

陽氣大滿於外微陰小斂於內

傳從來物之大於外者必虛於內是時陽氣惟知大滿於外而不虞陰已乘虛而入於內矣斂者聚而藏之之謂小人聾起之端已肇於此君子當防之於始慎之於微不可因其小而忽之也

初一水晝小斂不貢音忒作貸

利用安人正國

一當日之晝君子賦斂不稱貢於民故利用安人正國

測曰小斂不貢其道當也

微陰始出用事不侚王道治民乃先言賦斂曰小斂不貢者見其尚未敢肆志於貪也

次二火夜墨斂戝戝窳我匪貞

曰墨斂則已漸近於貪矣戝戝細小也貪於聚斂毫末不貞者見其尚未敢肆志於貪也

測曰墨斂戝戝非所以光也

次三木晝見小勿用俟我扶疏

木戝小不足以飽其所欲以俟其大而取之此墨吏之巧於設法征求也

測曰見小勿用俟我大也

一我字可憫小民被其饕餮既開則漸進而至於不可克然利源

次四金夜斂利小刑小進大退

小刑薄懲也小民急公納之則是民不當納之賦而強欲浮收之借公斂私雖小有所進然一經敗露其所失多矣故曰大退

測曰斂利小刑其正退也

次五土晝畜槃而衍繭純於田

五爲君而當陽不以聚斂爲事是能藏富於民者畜六畜槃樂衍蕃也是月天子命野虞勞農勸民无或失時无大田獵此亦畢然已成絲者於田蠶事畢然後農乃得盡力於南畝也

測曰畜槃繭純不奪時也

次六水夜閎而緜而作大元而小人不戒六爲陰水小人潤則由內作大於外閎悠而汝也緜而緜緜不絕將爲江河陰之小斂人不介意而不知云緜緜作大之地遂肆行暴征損斂以至毒流海宇禍及家國其始固由於小人不識禍機而不知戒也元始也

測曰閎緜之戒不識微也

微然亦由廉恥道喪天下同風无有起而振之者迨禍釁已成雖欲挽之而无及矣詩云殷鑒不遠在夏后之世

次七火晝夫牽於車妻爲剝荼利於王姑不利公家病

剝荼利之至微者也小民不足以糊口資以逢迎太皇太后莽之姑母也故隱其辭曰王姑當莽未加九錫居攝之時史稱莽計羅媚事太后方故萬端賂遺以千萬數皆益微之於民間者故曰利於王姑不利公家者利人私門權歸臣下故公家病也

測曰牽車剝荼斂之資也

牽車剝荼雖不足以當重斂然使之役於公而不給其值是亦斂之資也

次八木夜大斂大顛扶疏而大矣正墨吏所俟微其賦者不知秋木質幹已枯枝葉敗落一遇斧斤大本先顛而小民之身家亡矣

測曰大斂之顛所斂非也

次三日見小勿用俟我大也八之木

上九金晝斂於時利圍同槃極茵九爲陽氣大滿於外之時豐年而逾額多收然古者三年耕餘一年食九年耕餘三年食斂於時謂當豐稔大有之年宜撙節以裕民生則雖遇水旱國无不足民无菜色矣

測曰斂於時矣可幾也

☲二方一州陰家九金上
☲三部三家彊上卦準乾

陽氣統剛乾乾萬物莫不彊梁

傳彊健也易曰天行健君子以自彊不息此時陽氣壯健陰氣潛萌故欲統領羣剛以禦陰邪以防小人而萬物之精atic者亦莫不養精蓄銳同備寇盜彊梁者剛健不屈之貌故曰彊

初一 木 夜 彊中否貞无攸用攸所也一在彊初而屬水外剛內柔陰邪不正故无所用也

測曰彊中否貞不可與謀也中心險也

次二 火 晝 鳳鳥于飛修其羽君子於辰終莫之圉二以陽明之才當盛彊之世是君子有爲之時也如鳳鳥之翔於千仞羽儀輝光四圉人莫知其所止也辰時也圉止也

測曰鳳鳥于飛君子得時也

次三 木 夜 柱不中梁不隆大廈微葉曰三以陰柔不勝重任如梁柱所以立大廈中既不隆能无傾乎言不勝其任也

測曰柱不中不能正基也

次四 金 晝 爰聰爰明左右攟攟音彊攟能有聲聲是其聰也金世金鑑物是其明也其所以能有聲而鑑物者必待爐冶鎔鑄成器而後能聰明也以能有聲而鑑物也以舜之睿聖猶必闢四門達四聰以來天下之士故致盈廷濟濟得左右攟攟之力也攟扶持也四在金世金

測曰爰聰爰明庶士方來也

次五 土 夜 君子彊梁以德小人彊梁以力五以土在彊世之自立稱霸終爲漢虜能以德爲彊直欲恃力以爲勝人之具然以力服人者非中心悅而誠服之也此匹夫之勇豈能一怒而安天下之民哉

測曰小人彊梁得位益尤也尤愆訧得位者如項羽也

次六 水 晝 克我彊梁於天无彊葉曰克勝也六居彊世逢陽故能用其剛明之資以改過修慝有以勝其彊梁之心焉於高大之域故曰於天无彊也

初一 水 晝 我克自謂也六在彊世能以柔克決美之道无暴无彊也

測曰克我彊梁大美无基也水性柔柔能克剛洪範曰沈潛剛克高明柔克

次七 火 夜 金剛肉柔血流於田火性猛烈人向望而畏之鍛鍊成器此商鞅之所以速暴秦之禍也血流於田如渭水盡赤是也

測曰金剛肉柔法太傷也

次八 木 晝 彊其衰勉其弱葉曰入居衰弱之地以其逢陽乃能力加勉彊在己則有從善補過之功在國則有興衰撥亂之效勉強學問則見聞博而知益明勉強行道則德日起而大有功也

測曰彊其衰勉自彊也

上九 金 夜 太山拔梁柱折其人顛且蹶溫公曰小人彊梁過甚如拔梁折柱顛蹶也

測曰山拔梁折終以猛也自更首起至彊首止爲地玄初尤之九首終

三方二州一部一家 晬同粹○陽家一水下下卦準乾

陽氣旬同均晬清明物咸重光保厥昭陽

傳旬純也晬精也易曰剛健中正純粹精也此贊陽之神和純晬粹然不滓能別其清明之氣澡濯羣生去其舊染之汚而萬物之被其澤雪者莫不沐浴日月以自保其日新之光華重光者日月重明之光也

初一 水 晝 晬於內清无穢一在晬世本源之水已極澄澈者晬於內清无穢故流於外者亦湛然虛明會无一毫汚濁之氣是以謂之清无穢也

測曰晬於內清无穢也

次二 火 夜 冥駁冒晬晦同惡於中二以陰邪而居晬世人不勝其駁雜之私而欲顓冒晬也能无惡然揜其不善而著其善即所謂冥駁冒晬於中乎

測曰冥駁冒睟中自慼於計也慼隱也憑也惡也
次三木晝上切時掌於天耳下於淵恭曰上於天視之高深也三爲進人而在睟世君子恭己无爲其耳目周知猶恐雜於一毫人欲之私有累於清明純粹之德故其篤恭如此
測曰目上耳下聰察極也
次四金小人慕睟失祿貞次二是小人冒充君子此曰慕睟乃小人欲學君子而未能之象苟有尚德之心則宜改操勵行毋貪不義之祿遠避素餐之嫌庶得其慕睟之道矣
測曰小人慕睟道不得也
次五土晝睟於幽黃元貞无方王曰居中體正得位當晝幽玄之中而有黃中通理之德爲睟之主純德大明睟於元始貞正其道无方不可名也
測曰睟於幽黃正地則也溫公曰君子雖在幽隱不失中和之道所以爲睟也
次六水夜大睟承愆易溫公曰二爲思中而當晝作而思始而當夜盛而不以法自制約則喪其幽隱之德也
測曰盛不墨中不自克也不能克其嗜欲之私也
次七火晝睟辰愆君子補溫公曰君子雖在幽隱不守其元貞以應萬務无施不適郁地之德亦以幽黃元貞而成萬物也
在睟世能深行浴德以彌縫其闕故曰善補過也
測曰睟辰愆善補過也
次八木夜睟惡无善八以陰邪而居補中小人在睟世不承愆也有愆而改非小人之所能也
測曰睟惡无善思從善悔過乃專務惡行陰邪敗德毫无一善可稱此匹夫耳
次九金晝睟終永初貞金爲水母居睟之終終則反始宜合於初之貞以保其睟內无穢之也德
測曰睟終之貞誠可嘉也
三方二州盛陰家二火下中日入井斗建午一部二家盛律中棄賓芒種氣應卦準大有
傳是睟陽氣中天朱明盛長隆高盛大也凡宇宙之人人祕之廣莫非朱明純陽之氣充塞其間故物之滋生蕃育者皆飽其德而滿其意故謂之盛
初一水夜盛不墨失冥德溫公曰墨法也凡盛非致盛之難處盛難也一爲思始而當夜盛而不以法自制約則喪其幽隱之德也
測曰盛不墨中不自克也不能克其嗜欲之私也
次二火晝作不恃克大有溫公曰二爲思中而當晝作而不恃爲而不有惟其不有故能大有
測曰作不恃稱玄德也玄德冥德也
次三木夜懷利滿匈不利於公三陰暗不中小人好利懷私不顧公家之急而維私私不顧公故稱大五克於六故是謂也
測曰懷利滿匈營私門也
次四金晝小盛臣臣大人之門溫公曰西爲福始故稱小盛臣臣卑賤之意君子當小盛之初能自卑賤承事仁賢以致大盛凡爲大人者未有不由此門而出者故曰大人之門
測曰小盛臣臣事仁賢也
次五土夜何上福滿肩提禍撣音憚負也提挈也撣何儋擔也擔相纏不去也○溫公曰五以小人而享盛福禍必隨之故曰何福滿肩提禍撣撣
測曰何福提禍小人之道也

次六水晝天錫之光大開之疆於謙有蒙六以水在盛世以下人在火世能克火以除小人故天錫之寵光而大開其疆宇是皆由謙以致之也

測曰天錫之光謙大有也

次七火夜乘火寒泉至范曰火至盛也泉至寒也七以火生則火死水火相克故寒泉至也

測曰乘火泉至禍不遠也

次八木晝挹於滿熒幾後之傾挹損熒火滿盈也木當衰盈故挹而損之可謂戒懼恐懼之時而在火世懼火滿必克雖暫免於外來之火而自性之火終不能救焚身之災也幾近也後賴言不過需延時日耳終不能免也

測曰挹於滿幾不免也

上九金夜極盛不救禍降自天九居盛極盛極必衰天之道也故不救

測曰盛極不救天道反也

三方二州部三家居陽家三木下上卦準家人

陽氣蹻同據膚赫赫爲物城郭物咸得度音鐸

傳居制邑度地也膚廓也陽已內虛惟仗倚膚廓赫赫於外不知陰氣日益內襲民之蕩析而離居者不知其幾矣度大雅度之薨薨築之登登陽於此時不能撫眾安民惟有抽派夫役投土築版爲城爲郭以作禦敵計而民亦遂各築堡寨以爲固守也故曰物咸得度

初一水晝匪譽匪咎克守厥家葉曰一在居之初而无爲故匪譽匪咎能守其家者也

測曰匪譽匪咎其道常也

次二火夜家无壺婦承之姑或洗之塗壺以盛酒醴養翁姑承姑事長之禮无如家无壺則无以酌酒而獻尊矣洗設於東榮所以致潔也今壺柄既缺則洗亦可以不必設矣而猶欲洗之則洗將於塗中平甚信其家无設洗所也

測曰家无壺婦以相承也葉曰无壺見其傳家之道缺也

次三木晝長幼序子克父三以木居木猶眾木成林長長幼幼各列成序子能克父之業以承其家者也

測曰子克父乃能有興也

次四金夜見豕在堂狗繫之迍音屯蹇處今登其堂不見有人惟見豕之蹄踏及犬繫之迹則其人之汚穢可知矣

測曰見豕在堂其體不慶也

次五土晝軸艫調安利富貞家无壺猶是什物缺也此則家无可託之居故欲附軸艫棲音洗居之計也

測曰軸艫安和順其疆也疆故土之邊疆也順其疆猶有戀故土之思也

次六才夜外其井竈三歲見背井竈者飲食之資也外其井竈則家室空矣葬以建國三年慶孺子嬰爲定安公故五三歲見背背叛也

測曰外其井竈三歲不享也不享者不得飲食也

次七火晝老夫擾音車少去聲女提壺利考家火在木世七患車蘇傳又別成居室此遷居移家之象擾車載其家室而行也老夫父也少女季女相隨而遷者也考成也利考家者尊能載眾卑能承上故利於別成家室也

測曰老夫擾車其體乃莊也老父擾之勞故曰體乃莊也

次八木夜反其几雙其杌七其家不旨几者人所憑以安其几之壞也可知矣杌所以承飲食之敗也可知矣几壞杌敗則其家之无甘旨以養親也又可知矣

測曰反几雙杌家用不臧也見其外知其內形容敗落之家如繪

上九金木畫株生蘗其種不絕溫公曰木斬而復生曰蘗九畫是御有遺種能復興其家者也

測曰株生蘗其類乃長也此則不无有望於中興之人矣

三二方二州陰家四金中三二部一家法下卦準井

陽氣高縣音懸厥法物仰其墨莫不被則

傳法刑法聖人不得已而用之所以禁奸邪止暴虐也此時陰惡日肆陽長其遏故高縣厥法於象魏使民望而知畏也墨繩墨則法式物之畏法而不敢從逆者猶秉其功令懍其憲章而潛消其不靖之氣也

初一水造法不法王曰作法之初而失位當夜不足法者也

測曰造法不法不足用也葉曰一當法初是始造法非其法不足用以治民者也然陰邪不正造法而不當法者也

次二火晝摹法以中克溫公曰摹猶制也二爲思中而當晝制法以中眾所共由也

測曰摹法以中眾所共也

次三木夜準繩不甫亡其規矩三層木故以準繩言木從也準繩不善非木之過用之者之過也物无規矩不能成方圓今以无規矩之人而欲用準繩以治人故其法其法不足

測曰準繩不甫其用爽也溫公曰爽差也不能正其身其如人何

次四金晝準繩規矩莫違我施四以陽剛而在金世猶大匠之運斧斤隨手所施莫不中繩規矩由身行也溫公曰君子先修其身其身正不令而行

次五土夜繘音橘陸陸斫竇腹井潰音黃洋終不得食陸陸猶汲索也井以虛受汲物亦必以虛而汲之始得水今以竇腹之斫而欲汲水是失其所以取之之道矣井

瀆洋終不得食末悉取食之法也

測曰斫竇腹非學方也方法也○溫公曰學者虛以受人則人樂告之五居法之盛而當日之夜小人先自驕滿不能納物者也

次六水晝於紀綱大統明也紀綱者國家之大閑也紀稱攝稱新皆大光明之道也

測曰於紀於綱大統明也紀綱正則大統明大統明則非正統矣

次七火夜密網離於淵不利於鱗王曰七過滿而當夜作法太刻網麗於泉而鱗不當法施於國而民不便者也

測曰密網離淵苛法張也

次八木晝正彼有辜格我元邪我百姓自謂也有辜謂九人近於九无辜被克故九爲有辜矣元邪首惡也家性屬金九金之性故曰元邪且爲首初造法之人造法之虐成於家法不法是謂元邪

測曰正彼有辜陵同懲而至也有辜既正元邪又格法平而民自安故人皆歸之如歸而至也

上九金夜井无幹音寒水直衍匪貉匪谷終於慾溫公曰處法之極而當夜无法者也國而无法則人易犯井而无幹則水衍溢矣

測曰井无幹法妄恣也

三二方二州應陽家五上中中日入井斗指午三二部二家應律中黃宮夏至氣應卦準離

陽氣極乎上陰信萌乎下上下相應

傳應感也陽氣極乎上陰信萌乎下故應者也離未大爲害然陽至此衰矣應居八十一首之中陽生於子盡於巳陰生於午盡於亥應之次六六爻夏至猶中首次六之交冬至信不爽

也故曰上
下相應
初一晝水六幹羅如五枝離如天數五地數六幹屬陽枝
稱五枝當稱六今反曰六幹五枝則是陰陽交錯君
臣倒置何文章之有耶此陰賊假為和合之象
冀以要君故其
象羅如離如也
測曰六幹羅如附離君也幹稱六枝稱五豈
得為附麗君耶
次二夜火上歷施之下律和去聲之非則否濕公曰歷謂十
管也斗建十二辰於上律布十二管
於下上下相應苟非其合則不應也
測曰上施下和匪其肯也陰陽和則歲功成君臣和
夜乃逆上之施而律不下和
則國事治二以陰邪而當
強任性故曰匪其肯也
次三木晝一從去聲一橫去聲天網罨音奄罨者疏而不漏
而不守純臣之節者作指點語也天雖高遠廣大无
垠然一從如經一橫如緯若網羅之高張人固不能
逃乎其數也
測曰一從一橫經緯陳也天不能於法外施仁能
逃罪不能避絓羅之
次四金夜援我罟罟絓羅於野至金性堅剛固能援我罟
宥不料虞人又有
絓羅於野者至矣
測曰援我罟罟不能以仁也天不能於法外施仁能
逃罪不能避絓羅之
次五土晝龍翰於天貞栗其鱗翰飛栗濯也此易之亢龍
戒心矣龍雖翰飛於天然其鱗者龍至是有
无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
測曰龍翰之栗極懼墜也前四十一首
至此贊終
次六水夜熾承於天氷萌於地葉曰玄以此贊當夏至午
上熾於天不知陰已
肅肅下萌乎地矣
陽極陰生陽方赫赫

測曰承天萌地陽始退也後四十首始與中首次六對
次七火晝日殭其衰應蕃貞葉曰蕃盛也七居衰謝之位
始萌而陽猶盛尚可殭其所
欲衰而致其蕃盛之貞也
測曰日殭其衰惡敗類也惡陰之敗陽類也○許氏曰應之
草木蕃之時也故君子齊戒
處必擇身其惡敗類也如此
次八木夜極陽徼陰不移日而應入以劇木雨居火上焚
救焫迫不及待不知陰氣乘陽之危正思竊發一聞
徼召之信逐束裝倍道而趨故不移日而至也嗟乎
此豈可徼之人猶唐明皇之召安祿山不召方且慮
其窮發況徼之耶此所謂獨坐空山放虎自衛者也
測曰極陽徼陰應其發也應其發適俾其陰將勃發
時也哀帝崩太后遣使馳
召莽為大司馬領尚書事及平帝被弒又奉太皇太
后詔以莽居攝踐阼計莽之篡立前後皆奉太皇太
后之詔以
徼之也

太玄闡祕卷三 三十三

上九晝金元離之極君子應以大稷元離之九三九四言前明
將晝後明將羅則有突如其來如焚如死如棄如之
象稷昃也當此存亡危急之秋如日中之昃少焉遂
退以避其凶殘也此正為保天下計詩曰畏天之威
於時保之孟子曰樂天者保天下畏天者保其國此
應以大稷之謂也舊注謂元離之極君子當委祿乞
身態勤謝事如堯老禪舜之例予案此解非也蓋七
為火之衰八為木之衰九為金之衰君子在極衰之
世積弱難返故連用四應字以見其勢在大君此時惟有明揚側陋求賢自輔以弭其
窮發之逆迹若徒諉諸天命而持委祿乞身態勤謝
事之說則凡大奸巨慝均
可藉口為禪讓之地矣
測曰元離之極不可過止也強陰氣漲正張如突如
來如之勢故不可過止
也

江都陳本禮纂述　　貴池劉世珩校刊

三二方二州陰家六水中上卦準成○以下
三二部三家迎陰家四十首屬陰故辭皆以陰爲首

陰氣成形乎下物咸遡而迎之　以下物字皆指陰屬之物

傳此日陰氣既已成形則爲精爲怪作祟作邪以擾亂國家而世間之魑魅魍魎凡屬妖魔之物无不遡而迎之者欲奉以爲主以冀其一朝得志已遂可以攀鱗附驥而獲其榮也

初一水夜迎他匪應无貞有邪　迎而曰他者卑之之詞匪應匪其應求之人也○范曰五爲君他爲二一在水世近欲迎二火水相克故不應五位不正故曰无貞也　妖非人類不可近也

次二火蛟潛於淵陵卵化之人或陰言百姓和之　蛟陰類故潛於淵其卵在山乃蛇與雉交而生者陰氣相感則卵人水而化蛟此以類相感也人小人陰言邪僻不正亦能成物如此

測曰迎他匪應非所與并也

測曰蛟潛於淵其卵化也陰言百姓和之

次三木夜精微往來妖先靈覺　精微者妖氣也往來者此地間莫非此妖氣之氣所往來也妖先靈覺者妖由人興國家將興必有祥將亡必有妖孽此鬼神之靈所以能先見者也

測曰精微往來妖先靈覺

次四金晝裳有衣襦男子目珠婦人嚏鉤　前言妖氛所感故其所感之不正也襦上服裳下服裳必有衣猶婦人有夫而後成爲配耦也今男不用聰幣而以目爲珠而默誘之女不待媒妁之禮以嚏爲鉤而暗引之治容誨淫此特揣寫當時附莽諸人之醜態也

測曰裳有衣襦陰感陽也男子目珠婦人嚏鉤前言妖氛所感亦能成物如此

次五土夜黃乘否貞邪不正乘雖黃不足貴也　黃乘乘興也五居中而陰位不正故曰无貞也

測曰黃乘否貞不可與朋也　妖非人類不可近也

次六水晝玄黃相迎其意感感男女之構　葉曰玄天色黃地色四言相感易曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生相感之道不過二端而已

邪僞正之所爲烏可近也

測曰玄黃相迎以類應也

次七火夜遠之睨詢近之梧音捂迎父邂同逅擊也七爲火八爲木七乃八之子遠於父則已近於父則父又捂其暴烈而克之則父睨其傲侵而不養者僕父解悅之時迎其機而溫凌之也父謂君子喻臣見臣之得君難也

測曰遠睨近梧失父類也　言能有所感於其父耶七以火在水世動即被克豈能

次八木晝見血入門掬俯迎中庭火人當敗落之時下處七未來而憂先至惕迎中庭者慢凌予恭敬退讓以明禮所以遏患免災也

測曰見血入門以賢自衛也　賢恭敬恭則不侮人敬則不慢人所以自衛也

上九金夜溼迎牀足孽於牆屋　九爲剛極而當夜金在水上溼而上至於牆屋不勝水溼之氣故至坍卸孽殺也

測曰溼迎牀足顛在內也　溫公曰小人女子所以能傾國家者非一朝一夕之故其所由來者漸矣如溼氣之迎牀足侵漸而上遂累及牆屋究其顛沛之原則自內興也

三二方二州遇陽家七火上
三二部一家下卦準姤

陰氣始來陽氣始往往來相逢

傳不親而會謂之遇陽自東裝以來欲去久矣遲至今日始啟行者迫於不得已也乃不期而遇諸塗所謂譬人偶兒面也

初一水幽遇神陰遇陽也及師陽遇師者神戰於玄之象也心之所思結而爲夢夢神也貞者以陽伐陰以水克火故曰貞

測曰幽遇神思得理也

次二火夜衝衝兒遇不受定之諭衝衝橫行无知貌二以忽狡怒兒者童稚之稱火爲木之子木之種根定而不移故教之以定也

測曰衝衝兒遇不肖子也

次三木晝不往來不求得士女之貞木植根於山固不似人之往來遷移也不求得者離騷橋頌曰受命不遷廓其无求兮蓋不往來則无自媒自衒之醜行不求得則能堅磐石之操

測曰幽遇不得理也

次四金夜僮僮兒人遇雨厲僮僮困悴貌兒人女巫也占者半而用巫禱雨是日也女巫塗脂抹粉飾金搖鼓呼星召鬼不期適遇天阨大雨以致衣裳濡溼花粉淋漓儼若雩壇之鬼故曰厲僮僮雨遇雨

測曰兒人遇雨還自賊也禱雨反誰之咎

次五土晝田遇禽人莫之禁田畋獵也田而遇禽動氣有獲人孰禁之哉言其易也

測曰田遇禽誠可勉也

次六水夜俾蛛罔同網罔遇蠶利雖大不得從蛛蜘蛛蠶蛛設網本以羅蚊蚋今忽獲大蠶利雖大終必遭整不得複而取之也

測曰俾蛛之罔害不遠也

次七火晝振其角君父遇辱匪正命振奮也○溫公曰七爲禍中而當晝如君父不幸遇辱則君子振角直道而行死之可也雖非正命而死義不得不爾

測曰振其角直道行也

次八木夜雨兇闘一角亡不勝聲喪入爲禍中而當夜上讒被闘熱木乘金殘被角亡也

測曰雨兇闘亡角喪也

上九金晝或觝其角遇下毀足九居陽剛之極而在火世戾木能生火在下之毀其足也

測曰或觝其角何可當也不能當火之毀足

三二方三州鹽陰家入木上中日入觀斗建未三三部二家鹽律中林鍾小暑氣應執斗建未陰雖沃而灑之陽猶熬而鮮去聲之一雖字見陰猶有封準鼎

傳鬻養也熬燒也鮮烹煎也鹽必水火濟而後得烹飪以養人也今陽既亢烈物已枯焦陰雖沃而灑之猶不足以潤其燥況熬而和之民何以得其養耶

初一水夜鹽无實乞於鄰有鹽以供烹飪今有水无米是空則是乞鄰人之食以充飢渴矣

測曰鹽无實有虛名也

次二火晝黃鼎介其中衡不飲不食孚无害鼎以熟物介特立貌衡中也鼎三足黃耳金鉉和五味之寶器也不飲不食者鼎必有實今爲其中是不能孚人害者在中違陽能孚乎其中虛之德也不飲不食人以飲食也孚無雖无飲食養人然亦不害其爲鼎也

測曰黃鼎介中廉貞也此以鼎喻成德之人亦以自寓也

次三木夜鹽无薪黃金瀕三以木在木世而反曰无薪是也鼎以熟物今既无薪即烹水有材不用也黃金指鼎言瀕水亦猶以飲人是使黃金虛設也

測曰鼏无薪有不用也鼏必水火備而後可以熟物今鼏不用薪而止注水是終不得金鼏之用也

次四金鬲音歷實之食得其勞力鬲鼎鼏足者謂之鬲實五穀斗二升曰斛君子以祿養賢雖鬲實之食亦得其勞力也

測曰鬲實之食時我奉也温公曰鼎大烹以養聖賢故鼏多養賢之象

次五土鼎大可觴不齊側皆不莊觴以盛酒飲人以酒居盛位可以養賢故曰鼎大可觴○温公曰五夜不能以禮待天下士則士皆莫肯歸之矣而惟盈物之精華亦竭如鼎大可觴然當日之盈盛之空其中矣與同也

測曰鼎大可觴无意也温公曰鼎大烹以養聖賢故鼏多養賢之象温公曰六爲上祿有壯之意

次六水耆五味鹹調如美如大人之饗温公曰六爲上祿有壯之意而當畫君子輔佐國家獻可替否進賢退不肖燮和其政調美如羹獻之於君而君饗之則天下大治矣說命曰若作和羹爾惟鹽梅二公承君有鼎之象

測曰鼎大可觴无意也温公曰六爲上祿有壯之意

次六水耆五味鹹調如美如大人之饗温公曰六爲上祿而當畫君子輔佐國家獻可替否進賢退不肖燮和其政調美如羹獻之於君而君饗之則天下大治矣說命曰若作和羹爾惟鹽梅二公承君有鼎之象

測曰味鹹之饗宰相事也

次七火夜脂牛正肪不濯釜而烹則歐同歐音毆烏之疾至温公曰肪脂也歐歐心有所惡而吐也肥牛之脂以喻美祿人君雖以美祿養士若不以誠慤之志將之則士斯惡之矣七爲鍋始失志之象

測曰脂牛歐歐不絜同志也

次八木貴食其委雖噉不毀姿者人所乘置之食噉者號呼也言既食其祿雖人君乘置之餘亦屬國家養士之恩豈可當其有事不號呼以爭之耶不毀者不退有後言也

測曰食其委蒙厥德也

上九金夜鼏滅其火唯家之禍漢成帝微行過陽阿主家大幸有女弟合德復召入宮悅歌舞者趙飛燕召入宮侍帷帳時披香殿博士淳方成在帝後唾曰此禍水也滅火必矣九金生水家性爲鼏是自滅其火也

測曰鼏滅其火國之賊也漢以火德王莽於飛燕合德史稱莽喜作厭勝諱曰執大斧伐枯木流大水滅發火欲以此厭勝之故直名之曰國之賊也

三二方二州三部三家大陽家九金上上卦準豐

陰虛其內陽蓬其外物與盤蓋

傳陰虛其內者是陰暗欲虛陽之內而利於已也陽不察其狡詐猶崇務蓬大於外成小人乘其內空於是九盜其倉庾府庫竊其土地人民而陽益虛矣陽既內虛則萬物之精華亦竭如盤蓋之空其中矣與同也

初一水淵潢洋包无方冥温公曰一爲思始而當晝君子之心如淵潢洋无所不包冥者居下體之下隱而未見也

測曰淵潢洋實裹无方也范曰一水也故稱淵潢洋也深大之淵眾物所歸无不包納故冥也

次二火夜大其慮躬自鑑王曰處大之時失位當夜乖於周反傷其躬也鑑者錯磨之具錯磨太過必有所傷

測曰大其慮爲思所傷也

次三木大不大利以成大范曰三爲木而在金世恐見消克不敢自矜常自謙約故利爲大也

測曰大不大以小作基也王曰得位當晝故能大不以成其大也

次四金夜大其門郊不得其刀鳴虛刀錢刀也四値金世欲高大其門闕於郊野之地門闕雖大而錢刀益矣猶自誇富於人故曰其鳴虛也小人不務實德而務多金多何爲

測曰大其門郊實去名來也虛名雖金多載物德合厚載物之大也

次五土包荒以中克五爲土位在中坤厚載之象无疆故能包荒以中克其大而

測曰包荒以中督九夷也包荒者謂大荒之內四海之外皆其所包聖人執大中之道以御六合督謂統領而董正之也

次六水也水之所失在於不台故反匿其惡而佯合之大凡小人之情欲取之必固與之

火盛金衰故不宜自大奢泛於法能自削小台於法度故有或益之賜也

次七火晝大奢泛自削以佩或益之餘范曰瓜法餔賜也大本金世七爲火

測曰奢泛自削能自非也

次八木豐牆崛阯三歲不築崩范曰豐大崛峻阯足三歲加之既築則有崩墜之患猶君子之道不隆其本末必危也

終也牆大基峻若不終不遲猶言不及也

測曰豐牆之崛崩不遲去聲也待至三歲也

上九金晝太終以蔑滅否出天外救則滅矣否出天外者九爲剛之終過大而無有損也

測曰大終以蔑小爲救大之資也自晬首起至大首止爲地之終也

次九之首終

三方三州陰家一水下一部一家廓下封準豐

陰氣愚同鬱而愈同合之陽猶恢而廓之前之猶字猶是惡言禍從天外飛來也○范曰家性爲大終於自大益以否也

喜功而不自知其失矣

傳愚匿念翕也匿翕音語云將欲取之必固與之陰恐陽亡之不速也故反匿其惡而佯合之大妊似佞巧言似忠陽受其愚而不悟猶恢張而廓大之正墮其計中矣

初一水夜廓之恢之不正其基基先不固矣

測曰廓之恢之始基傾也

次二晝火金榦玉楨廓於城金榦玉楨美器也二以火在水世恐被傷害故堅築其城以自防固也○溫公曰楨榦者版築之具旁曰榦題曰楨二爲思中而當晝君子能以賢哲爲務恢廓其德以自衛也

測曰金榦玉楨蕃輔正也

次三木夜廓无子室石婦范曰木生於水爲四所克雖自廓大不能生長故无子婦而无子陰不台也故謂之石

測曰廓无子爲得後生也

次四金晝恢其門戶用圍同禦寇虜范曰四爲門二爲虜家性爲廓恐二克之故恢其門戶以義爲固又四爲甲兵故利以禦寇

測曰恢其門戶大經營也不大經營其內而惟門戶是恢徒恢張於外无益而有損也

次五土夜天門大開恢堂之階或生之差不足以充其位而乃欲大開天門以恢廓其堂階无如所生之差也五以土而在水世水不能生土故曰五居盛位而當之猶字猶是惡五居盛位而當日之夜小人德不足以充其位而乃欲大爲主馮憑馮伊德攸興六爲極大而臣依附而德日興天下有不太平者耶

測曰維豐維崇茲太平也

次六水晝維豐維崇百辟馮同憑馮伊德攸興六爲極大而攸辟大業必先以得人爲主馮依也賢當晝君子欲恢廓大而高壯也然當日之夜小人德不足以充其位

次七火夜外大枉坷坵其中失君子在舊作坵至舊作野小人入室溫公曰枉當作坵高壯貌七在廓家而居上體故曰外大枉言廓大而高壯也然當日之夜小人處大而驕遠賢近不肖亂自內興故曰其中失君子在野小人入室也

測曰外大枉中无人也

次八　本書大廓其外虛其內利鼓鉦　影內虛外廓鉦以爲節○范子廓外以昭德虛內以納物故能令名遠聞譬如鼓鉦非鼓外廓內虛而能有聲也君子之德在外而恢廓者推令名也

測曰廓外虛內乃能有聞也

上九金夜極廓於高庸　同墉三歲无童　王曰處廓之極失位當衰雖能恢廓其垣墉而中无童役可使高而无人悔可知矣

測曰極廓高庸終无所臣也　温公曰不能降意接下則下將叛之故三歲无童

二方三州文陽家二火下一部二家文中卦準渙次下

陰斂其質陽散其文文質班班萬物粲然

傳文華美也是時陰將犯陽猶懼亢陽之威更收斂其質以迎合陽意陽性仁厚不察其姦信其傳斂其質以迎合陽意也

次七　火雉之不豫而雞蓋穀　王曰七過滿而當晝如翟有文采而庶取介之性

測曰雉之不豫不受人之馴養故曰不豫不若雞之進而得食嘉進也

次八　木彫鐵穀布亡於時文則亂　彫刻也穀布者穀粟布帛之文也穀布乘輿車馬文圍及枚乘鄒子樂等一時競尚新奇浮華靡麗文體一變遂使古人穀布質樸之風全然泯沒見乃曰亂其體也

測曰彫鐵之文徒費日也　彫鐵之文費日勞而不適於用也

上九金極文密密易以補緻　王曰九居文極而得位當巧之極至於密密至纖至微然能易極文之弊者也文能易之使如補緻之有法度也○温公曰與黑謂之補黑與青謂之補緻雖文然枝於彫鐵則爲質也

測曰極文之易當以質也　收到質字正是文章妙訣

二方三州禮陰家三木下上日人一部三家禮律中林鍾太蕤氣應由準履

次四　金斐如邠彬如虎豹文如匪天之享　否音鄙○虎豹之革雖以文見貴然究屬肉幾之物必不爲天所貺終以文害其躬也

測曰斐邠之否奚足譽也

次五　土炳如彪如尚文昭如車服庸　典制禮樂文章也天子行而世爲天下則故尚文昭如也車服庸如者車如金根玉幹皆所謂文也

測曰彪如在上天文炳也　天文謂如日月星辰之燦然麗乎天者也○温公曰鴻雁之飛文字之象而无法也遇

次六　水夜鴻文无范态於川　范法也偶有文字

川則自态而已六過中而當夜小人之文无法而妄爲者也

測曰鴻文无范态意往也　六爲水故曰态水隨意往故曰态

次七　火晝雉之不豫而雞蓋穀　王曰七過滿而當晝如翟有文采而庶取介之性

陰在下而陽在上上下正體物與有禮 孺子居攝元年三月并立孺子爲帝帥羣臣北面而朝之故有是譬

傳 陰旣賢有其文矣於是遂假託周官附會王制置大尹州牧分六卿六屬總爲萬國上下相維以爲正體而劉歆等更附和之故物皆謂之有禮其實非也爲不襯初一之辭曰履於跋後趾之辭曰履於跋後其祖禰履著於足所以便行也跋足也禰者我身之所由出也禮出於禮則入於刑故不畏而入畏也初一水夜履於跋後其祖禰履著於足所以便行也跋足也禰者我身之所由出也禮出於禮則入於刑故不畏而入畏也 跋是以後爲前倒行而逆施也今乃欲後之是宗祧亂矣祖禰者我身之所從出也今乃欲後之是宗祧亂矣在禮世而後其先其所後如此足以見其无禮矣

測曰履於跋退其親也 豈有禮之所爲

次二火晝目穆穆足肅肅乃貫以棘穆穆如見其形肅肅如聞其聲蘇木其心赤敬之至出於中心之誠也

測曰穆穆肅肅敬出心也

次三木夜晝象成形孚成 三在木世似木而非眞木也猶祖宗畫象面目雖是而神氣則非焉能望子孫之精誠而上孚乎祖宗在天之靈乎故无成而上成也

測曰晝象成形非其眞也

次四金晝 孔雁之儀利用登於階温公曰孔雀有文章雁翎進而登位也四爲下祿而當晝君子有威儀之象階有行序皆威儀之象其下畏而愛之則而象之是以政教不肅而成不嚴而治也

測曰孔雁之儀可法則也

次五土夜 懷其邁折其七過喪去聲器也喪九矢失直臣也五居天位而受世克陰邪不正所以有折七喪矢之失也 懷其違暱私人錫九矢也折其七敗禮

測曰懷違折七貶天祿也 九矢先王所賜故曰貶天祿也

次六水晝 魚鱗差之乃矢施之帝用登於天 此禮之用於天宗關者也魚鱗差之者見驟奔走者之次序不紊也牲牢俎豆之陳設如矢之直一也登享也乃矢施之者廟之事動有禮儀不相陵越陳施以度不違於道故帝用享於天也

測曰魚鱗差之貴賤位也

次七火出禮不畏入畏七爲火而在木世木盛火烈遂火滅故依然入於畏也○葉曰七爲失志故出於禮出於禮則入於刑故不畏而入畏也 入畏也不知木盡

測曰出禮不畏入所棄也

次八木晝冠戚胜履金 音舊作履戚胜喪冠也喪冠則宜胜而履金履雖賤然非有喪者之服也如此 舊履金履雖賤然非有喪者之服也八爲敗木故其不明於禮也如此

測曰冠戚履賤不可不正也 范曰戚胜宜加之首履雖全賤不可以便行也跋足雖敗宜諭敗也冠

宜踐之足

上九金夜 戴无首焉用此九而遇金傷是无首也戴无首也 九爲數之窮嗣之極以木末

測曰无首之戴焉所往也 舊君遇弒臣子者正仰天悌哭之時故无所往也

三二方三州陽家四余中
三二部一家逃中卦準遯

陰氣章彊陽氣潛退萬物將亡 不曰逃而曰潛退者天王狩於河陽之義也至陰氣盛明章其還勢欲凌君犯上陽至空虛不能禦敵故懼而潛退亡逃君既退避則百姓皆聞風走矣故曰逃亡也

傳 此時陰氣壯盛明章其還是而始悔前此被陰之蔽受陰之恐以致國祚

初一 水晝 逃水之夷滅其創迹 夷平創傷也君子避禍於未形滅其創迹末萌逃惡於未形

逃者如避逃於水水合則平不可以逃求也

測曰逃水之夷跡不創也此時君民皆逃惟欲早滅其迹使敵人莫知其所之故物莫能傷也

次二火夜心惕惕足金烏不志溝壑心惕惕寫出欲逃不肯自經於溝壑比於匹夫匹婦之爲諒也此子雲得本懷不志溝壑謂自寫照言去既不得死又不能其所以然者總爲滕下童烏所累金烏指其子言非爲戀祿也

測曰心惕惕義不將也以義斷心而行也不能

次三木晝兢其股鞭其馬寇堅望同望其戶逃利兩股強力夾擊其鞍而急鞭其馬也望其戶寇將至也戶近禍速逃之爲利

測曰兢股鞭馬近有見也三在逃世見幾之早雖不及初然寇至思避猶愈於

窮之加頸也近有見三字危甚

次四金夜喬木維樅音衝飛鳥過之或止降葉曰樅木上挺茂盛貌逃以遠

陰氣茲來陽氣茲往物且盪盪盪若无所之象

三方三州三部二家唐陰家五土中華逝

次七火晝見於纍後乃克飛纍索也知幾不早及被困於繁繫乃始奮翮潛逃固是倖免耳

測曰見於纍幾不足高也

次八木夜頸加於矧維紃翼其繩温公曰矧弋射之矢也逝逃遠禍鎰已加於頸矣雖復奮飛翅爲繩曳安能逃哉徒自勞也

測曰頸加維紃毋自勞也

上九金晝利逃跰音遷跰音蹁盜德同得嬰同攖城跰跰足拘攣難行禍之終雖利於逃然盜已攖城也嬰據守也九居走逃亦死不逃亦死故曰何至逃也

測曰盜德嬰城何至逃也此時大盜業已據國天下所有雖欲逃得乎

次初一水夜唐於內勿作厲荒唐之子作事多舛勿作尚且有厲況於法乎

測曰唐於內无執守也

次二火晝處冥利用東征冥暗也東征向明也○温公曰東方日所出二爲思中而傳逃也唐荒唐言其子所謂唐子棄亡之子也此正寫其棄亡景象物且盪盪者萬物與君同逃而更爲震溼播越也故曰盪盪

測曰唐冥之利利明道也

次三木夜唐素不貞亡彼瓏玲唐素不貞者俗所謂瓏玲子也瓏玲通明貌本質樸

主然能從義崇德不倒非義之事故可取也

測曰唐无適惟義予聲也

次五土晝奔鹿懷餞得不資葉曰五陰暗不君棄賢而任鼠之懷所得不償不肖是猶鹿之是逐而反餞其所失悖道甚矣

測曰奔鹿懷餞得不償也

次六水晝唐不獨足代天班祿六爲水水能潤下及物故之水乃天一所生以己不獨足也天一生水六六之施予及人是代天班也无私容見唐能以道義自辟故處已待人亦公而无私也

測曰唐不獨足无私功也

次七火夜弋彼三飛明明於征終日不歸亡王曰居過滿於道自取危亡若弋而當夜不明自明而行至暮忘返湯然昏昧復何益矣

測曰弋彼三飛適无所從也

次八木晝唐收祿社鬼輟哭或得其沐唐在土世爲三八木枯槁不能克土故唐得復收其祿社鬼土神也神自春分出奠以來廟壇冷落今幸時逢秋社正來方禮祀之期詩曰以其騂黑與其黍稷以享以祀所以報秋賽也鬼得食故輟哭而唐亦得食其祭醊合釀之餘故曰或得其沐沐膏澤也

測曰唐收祿復亡也復其喪亡之祿也

次九金夜明珠彈於飛肉其得不復葉曰九居唐極迷之至者也以明珠而彈飛鳥具所得者小而所喪者大也

測曰明珠彈肉實不當去五之懷鹿逐鹿七之弋聲也飛忘歸九之明珠彈肉皆形容喪亡之象

失志落魄之象

三二方三州陽家六水中上日入張斗建申

三二部三家常律中夷則立秋氣應卦準恆

陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易

傳常倫常辟法也秋爲刑官大司寇掌建邦之三典以佐王刑邦國若諸侯之不率者則有九伐之法以正邦國兩如字正爲當時賊知畏法則賊殺其親故弒其君者鮮矣天則外內亂鳥獸行者鮮矣萬世不易則明章其彊者可以自省矣

初一水晝藏神墨履靈式以一耦萬終不稷水爲神水至滿故稱靈稷傾戾也一以陽明而在常世君子之心清平如水故能治萬民而无傾戾之弊也

測曰藏神墨禮刑一也禮刑舊說體形以字履相近而說也神墨禮也靈式刑也

次二火夜內常微女貞厲內常臺德也微无也婦无壺德不成其爲婦之道卻貞冰厲況於不正乎二失位當夜是以微暖之女處內不正之象且近於危故曰貞厲

測曰內常微女不正也元始五年平帝年十四以衛后故怨莽莽懼因於臘日上椒酒帝遇弒時太皇太后既臨朝何以窮宮親臨看視冰不究問致疾根由及臨崩形狀乃驚故曰內常微女不正斯爲定案鐵筆

次三木晝日常其德三歲不食葉曰太陽君象也三爲陽中之陽是日常於其德故能至於三歲之久而无薄蝕之災也

測曰日常其德君道明也

次四金夜月不常或失之行溫公曰月有盈虧故不常也行道也四爲外他而當夜臣德不常則失道也

測曰月不常臣失行也太皇太后當平帝立雖屬國母固在臣位臨朝稱制一切委之王氏故曰臣失行也

次五土晝其從去其橫去天地之常從者爲經橫者爲緯在地呈形萬世不易故曰天地之常○葉曰日月星辰錯綜運行天之從橫也土地山川流峙相因地之

從橫
也

測曰其從其橫君臣常也人道亦然

次六水夜得七而九懦撓其剛不克常六在水世値申金志甚驕故欲上而滅七之火七爲陽之盛九爲陽之衰水陰火陽陰懦陽剛是以小人之柔懦而欲上撓七九之陽剛以逞其陰惡是不自諒其力之不克不能常也

測曰得七而九棄盛乘衰也

次七火晝滔滔往來有常衰如克承貞滔滔往來者形容悔也七爲失志被小人往來撓克承之雖危无害也克承貞者橫逆之來能以正承之故常衰如也

測曰滔滔往來以正承非也

次八木夜常疾不疾咎成不詰下有冢火六之水時來侵之金以敗落之木而居金火之間是常有隱憂之疾治至日益加劇始悔從前之失於治理也噫誰之過歟

范曰六克於七者當延醫早治乃不以爲疾

測曰常疾不疾不能自治也

上九金晝疾其疾巫醫不失九以衰金之氣爲家水所洩是虛而得疾者也然能巫醫不失佾羸弱之體得以復痊不致不救也

測曰疾其疾能自治也溫公曰九爲禍終而當晝君子能思患而預防之納忠求賢以自輔禍或可解也

三方三州三部一家 度 下卦準節

陰家七火上陰氣日躁陽氣日舍上聲下同躁躁舍舍各得其度

傳曰度躔度躁進舍退也此時陰知陽已逃亡內外空虛欲乘勝長驅人據國都收其文書圖籍籍其府庫倉廩故急圖躁進陽爲陰氣所逼其土地人民力難固守不得不舍而他往故陰曰退一度躁一度則陽日退一度躁舍舍各自欲速之意

初一水中度獨失一以陰邪而在火世以林水何能克事焉能有成也

測曰中度獨失不能有成也

次二火晝澤不舍冥中去度二以重火而舍澤水體陰而聲用陽離象也冥中暗者水在初而人不見故曰冥二居中體正陰配於陽而得其正故曰中度

測曰澤不舍乃能有正也火若中不舍陰便不得其正矣

次三木夜小度差差大懶音賴之階母子之道差矣曰上於四曲小漸進被克於金懶傾也小克失度故爲大傾之階也

測曰小度之差大度傾也

次四金晝斡楨利於城斡楨版榦之具○葉曰四以剛正益有其具則易其備有其人則易其治此斡楨所以利於城蕃輔所以利於國也

測曰斡楨之利利經營也經營者籌謀治國之法度也

次五土夜斡不斡攂於營葉曰五以陰暗之君居斡之位利於國如此盜不壞其所構乎

測曰斡不斡不能有盜也

次六水晝大度檢檢於天示象垂其範也檢式也○王曰天垂象聖人則之

測曰斡楨之利利經營也位度之大者得位當晝明於法制以度檢物則天之象而垂法於人也

次七火夜不度規之鬼卽嘗音葉之夜是以不度之度爲規制者也嘗毀笑也

測曰大度檢檢垂象貞也溫公曰君子觀象於天以儀表模範於世易曰天垂象聖人則之

測曰不度規之明察笑也溫公曰明察莫若鬼人之而鬼之明察

先見其禍也

次八木晝石赤不奪節士之心巢曰石喻心之堅赤喻心之忠節死而莫奪此守其堅貞之忠節死而莫奪此節士之心豈威武所能屈乎

上九金積差之貢訛貸十年不復貢差之甚者九居不恢流而至於大逆亦猶天度歲差積久不修必至於寒暑易節也十者數之終易曰迷復凶於十年不克征象曰迷復之凶反君道也此正爲強陰戒也

測曰積差之貢不得造也造作也積差既甚不可移奪以要約寄百里之命託六尺之孤也雖遇禍亂秉志堅貞不能有所作爲也

次二方三州永陽家入木上三部二家永中卦準恆

測曰石赤不奪可與有要平聲也溫公曰要約也君子

傳陰以武取者是陰以霸力強據其國都而有之陽却力弱情甘退避故文以與之如太康畏羿避位斟鄩俾得一旅半壁可棲猶可祀夏配天故曰道可長久也

初一水晝不替不爽長子之常天一生水水先王故稱長子○溫公曰替廢也爽差也

初一晝水不替不爽長子之常

也先王之制立嫡以長所以安宗廟重社稷不替不爽萬世之常法也永久之道莫大於此

測曰不替不爽永宗道也孫有見王者五人列侯廣戚侯等四十八人莽皆惡其長大說曰兄弟不相爲後適於乞孫中選其最幼者得孺子嬰時年始二歲以爲吉遂立之此豈永宗道耶

次二火夜內懷替爽永失貞祥莽之所以選立幼君者蓋之志永失貞祥者自孺子之立符命遂起武功浚井得白石有丹書文曰告安漢公莽爲皇帝羣臣白太后遂以莽居攝踐祚如周公故事是以漢室永宗之道一旦失於莽之顓祥競起也

測曰內懷替爽安可久也此可謂直書莽事矣安可久逆倫之辭

次三晝木永其道未得无咎三在木世得木之助受水土之氣故能永遠

次八木晝石赤不奪節士之心巢曰石喻心之堅赤喻心之忠節死而莫奪此守其堅貞之忠節死而莫奪此節士之心豈威武所能屈乎

上九金積差之貢訛貸十年不復貢差之甚者九居不恢流而至於大逆亦猶天度歲差積久不修必至於寒暑易節也十者數之終易曰迷復凶於十年不克征象曰迷復之凶反君道也此正爲強陰戒也

測曰積差之貢不得造也造作也積差既甚不可移奪以要約寄百里之命託六尺之孤也雖遇禍亂秉志堅貞不能有所作爲也

次二方三州永陽家入木上三部二家永中卦準恆

測曰石赤不奪可與有要平聲也溫公曰要約也君子

次三晝木永其道未得无咎三在木世得木之助受水土之氣故能永遠

其道而與世无爭然上近於四非所可處故未得免於无咎也

測曰永其道誠可保也木能生火金畏火然故可保也

次四金夜子序不序先賓永失主四承於五土子今乃不序父子之禮是以父爲賓而子爲主子既爲主則當讓賓先行今乃先賓而行又失主道矣悖禮滅倫之道耶

測曰子序不序弗永方也

次五土晝三綱得於中極天永厥福溫公曰三綱者君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱五爲中和而當晝王者正三綱以建皇極永保天祿也

測曰三綱之永其道長也

次六水夜大永於福反虛庭入於酋冥溫公曰六過中而當夜小人恃福之縱淫矜夸福終則凱至故反庭虛而无人也入於酋冥者言不知悔懼禍疊既就則入於晦冥矣

測曰大永於福反亡也

次七晝火老木生蒔時史永以纏其所无王曰七居過滿位當書故生蒔時者旁生之枝也既葉復得長久青无今有故云纏其所无老木之象然得葉復生枝故生蒔時永厥體也

測曰老木生蒔永厥體也

次八夜水永不就凶亡流於後不軌不法也○溫公曰八爲凶數不法身既凶亡而後像殃流於後也

測曰永不軌其命劑也劑翦也

上九金晝永終馴首長愷悌也長愷悌則三綱得乎中極而天永厥福矣何至凶亡

流於後耶

二方三州 三部三家 昆陰家九金上 上卦準同人

宮將離之陽尚昆之昆道尚同

傳陰將離之此陰之詭計也陰恐陽之逐位暫避於外而黎民百姓從之者尚眾日取日乡勢將復逞故乘白帝行秋金風殺物之際一齊搖落而離散之則陽之勢孤矣然有不能孤者漢之遺愛在民且誼屬舊君不忍坐視民之日離而日疏故欲昆而同之昆者親合之也同者同其患難甘苦而一心也

初一水夜昆於黑不知白潔一爲思始而當夜小人自同於垢濁而不知廉潔之爲美也

温公曰黑以喻垢濁白以喻廉

測曰昆於黑不可謂人也

謂非人類也

六二火晝白黑菲同裴菲三禽一角同尾

温公曰菲菲白黑相雜貌角在首而

拒閑者尾體之終也二爲思中而當晝君子與人交廉而不瀆濁而不汙菲菲然羣居不亂一角者其禦侮也同尾全其終也

尾三角除去也三以陰暗能同於白而不同於黑固爲美德然其失即在於不同黑蓋知其黑而不能除而去之是同於後而不同於前其能免於一尾三角之譏乎

測曰菲菲白黑羣居不亂一角之義也

測曰昆白不黑不相親也

老子曰知其黑守其白則可與相親矣今乃滯於一偏失其菲菲之義也

次三木夜昆於白失不黑无除一扈

金晝烏託巢於叢人寄命於公

范曰三木也四在木上故稱巢四爲雛故稱烏烏之歸巢猶人之歸於公家也无私爲公君无私民所寄也公則均均无貧也

次四金晝烏託巢於叢人寄命於公

次五土夜穀不穀失疏數音朔眾麄毀玉

穀爲眾輻所湊疏數均則同心運轉而行也五居尊位於君子當親而反親之親疏倒置如穀之不均下不以忠麄牛也玉輿上之飾人君御下法故玉與破其傾毀也麄牛輸小人載物之器也

測曰穀失疏數奚足殉旬

舊訓殉從也

次六水晝昆於井市文車同軌温公曰井市者士民輻湊之所六爲盛多而當晝君子道隆德盛四海會同車書同軌无有遠邇莫不同歸於一也

測曰昆於井市同一倫也

次七火夜蓋偏不覆晏雨不救

晏晚也蓋車蓋也偏謂在上之君子素以昆同之道汎愛容眾故遇危難之際得受人之庇覆免於禍而獲安也

偏而不能覆車也晏雨不及時之雨故晚禾不救也

測曰蓋偏不覆德不均也

次八木晝昆於危難乃覆之安

八在金世而上近九是進退皆爲危難之地然當日

之晝君子素以昆同之道汎愛容眾故遇危難之際得受人之庇覆免於禍而獲安也

測曰危難之安素施仁也

上九金夜昆於死弃寇遺

九爲八之窮八欲借七之火以克金然火發木先受焚是同於死也弃寇遺者與其棄身而先就焚毋寧死於寇或不至盡傷得遺我以餘生也

測曰昆於死弃寇遺以餘生也

死於兵或可逃死於火是徒弃厥身也○自廓首起至昆首止爲地玄三九之九首終

江都陳本禮纂述

三方一州人玄起陽家一
一部一家減人玄指申律中貴則處暑氣應卦準損

陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以徹

傳　減損之漸也此時陰氣日益以息陽氣日益以消消則形質變精華竭有寒衰去之意徹試微也時當陰盛陽衰君臣逃亡之後城郭空虛人民凋瘁故萬物以徹

初一　水善減不減冥　范曰損而不見故謂冥也○溫公曰自損者人益之善減之人不見故謂冥也常能自損而謙不減之益皆在於冥暗之中人莫能見故曰冥

測曰善減不減常自沖也　沖虛也

次二　火夜心減自中以形於身　葉曰心之全體萬理具備自制其中心之全體以至外今不能充其本然之量是損其身前蔽弱見諸外也

測曰心減形身困諸中也

次三　木晝減其儀利用光於階　葉曰儀禮物之品數也如冠昏喪祭之類三以陽能約身節己減其儀物之數使之簡易而合宜所以利於登進之地也

測曰減其儀欲自禁也　欲不可侈減儀所以節欲故曰自禁也

次四　金夜減於乂貶其位　葉曰乂治民之道无以稱其位也於治民之道无以稱其位也

測曰減於乂无以莅眾也

次五　土晝減其黃貞下承於上衛之道自處此乃下承於上臣尊於君之道君臣理得所以安衛也

測曰減黃貞臣道丁也　丁當也

次六　水夜幽閴積不減不施石　大其委積之貨財既不能施其所積徒極積然如石之頑而不識也

測曰幽深也閴宏大開廣視六合人背違而去之矣

次二　火晝險於血資乾骨　二在火世本无滿潤之氣然思慮養其血以自資

也乾骨者瘦而僅存其皮骨者也

測曰險於血臞訐瘠自肥也臞省也瘠自肥也而自肥也

次三木夜貌不交口哄去吏切疑魚訐切人而欲其獨血凋己故口欲開而難啟聲欲險而无辭无以也○葉曰三居否閉之時情隔不通貌既不交无以達其忱如此宜无險乎

測曰貌不交人道微也八情之道微也哄人不得

次四金險其轂不振同振不俗系絜老及族四為公侯豐亨厚既不昔振俗垂惠以通有无又不肖憐念族老以勸施予惟有閉其轂以自養而已矣

測曰險其轂不得相希也希望也

次五土不中不督腐蠹之嗇督正也察也田夫謂之嗇夫五居天位凡取之於民者既不中不正而又慳而藏之任其腐蠹而不之察則是旧閒之嗇夫也

測曰不中不督其險非也

次六水晝泉源洋洋險於邱圜之水更為火耗祇以自為滯邱圜討不能分潤於人也

測曰泉源之險不可議也議諷刺也泉源无乡不能荒已之邱圜而博濟眾之名故无譏焉

次七火夜險於體黃肉體與黃肉相連綴者也民貧亦剝削民膏而黃肉毀體傷矣恩澤不及於四體則骨肉毀傷矣恩澤不及於九族則內外乖離矣

測曰无喪无得守厥故也守其故根是能安於土者也

次四金夜象艮有守艮狗也四在陰而當夜故有似乎守戶之犬

測曰象艮有守廉无惱也廉堂廉惱禁篡也外戶有犬守護則堂上之禁篡固

次五土晝守中以和要平聲侯之貞周禮春官太史有約劑毋庸設也

測曰閉明牖善持者也

次二火夜迷自守不如一之有二為思中而當夜守固為變是迷於守也固不若一之渾然全德應變无方也

測曰迷自守中无所以也以用也徒膠執中道无以適於用也

次三木晝无喪去聲无得往來默默温公曰三為進人當日勿失者此外物之往於我何喪外物之來於我何得默而成之不言而信也

測曰无喪无得守厥故也守其故根是能安於土者也

次四金夜象艮有守艮狗也四在陰而當夜故有似乎守戶之犬

測曰象艮有守廉无惱也廉堂廉惱禁篡也外戶有犬守護則堂上之禁篡固

次五土晝守中以和要平聲侯之貞周禮春官太史有約劑毋庸設也

測曰險遏禍大費當也大費牛也

次三木夜貌不交口哄去吏切疑魚訐切人而欲其獨血凋己故口欲開而難啟聲欲險而无辭无以也○葉曰三居否閉之時情隔不通貌既不交无以達其忱如此宜无險乎

測曰貌不交人道微也八情之道微也哄人不得

次四金險其轂不振同振不俗系絜老及族四為公侯豐亨厚既不昔振俗垂惠以通有无又不肖憐念族老以勸施予惟有閉其轂以自養而已矣

測曰險其轂不得相希也希望也

次五土不中不督腐蠹之嗇督正也察也田夫謂之嗇夫五居天位凡取之於民者既不中不正而又慳而藏之任其腐蠹而不之察則是旧閒之嗇夫也

測曰不中不督其險非也

次六水晝泉源洋洋險於邱圜之水更為火耗祇以自為滯邱圜討不能分潤於人也

測曰泉源之險不可議也議諷刺也泉源无乡不能荒已之邱圜而博濟眾之名故无譏焉

次七火夜險於體黃肉體與黃肉相連綴者也民貧亦剝削民膏而黃肉毀體傷矣恩澤不及於四體則骨肉毀傷矣恩澤不及於九族則內外乖離矣

測曰无喪无得守厥故也守其故根是能安於土者也

次四金夜象艮有守艮狗也四在陰而當夜故有似乎守戶之犬

測曰象艮有守廉无惱也廉堂廉惱禁篡也外戶有犬守護則堂上之禁篡固

次五土晝守中以和要平聲侯之貞周禮春官太史有約劑毋庸設也

測曰閉明牖善持者也

次二火夜迷自守不如一之有二為思中而當夜守固為變是迷於守也固不若一之渾然全德應變无方也

測曰迷自守中无所以也以用也徒膠執中道无以適於用也

次三木晝无喪去聲无得往來默默温公曰三為進人當日勿失者此外物之往於我何喪外物之來於我何得默而成之不言而信也

測曰无喪无得守厥故也守其故根是能安於土者也

次四金夜象艮有守艮狗也四在陰而當夜故有似乎守戶之犬

測曰象艮有守廉无惱也廉堂廉惱禁篡也外戶有犬守護則堂上之禁篡固

次五土晝守中以和要平聲侯之貞周禮春官太史有約劑毋庸設也

也五爲天子守中和之道以娶約請侯雖在要荒莫不畢至故得其正也

測曰守中以和侯之素也

次六 水 夜 車案軔圭璧塵軔止車木也天子執守失貞不接侯國故車案軔不行圭璧塵不用則諸侯朝覲聘問之禮廢矣

測曰車案軔不接鄰也

次七 火 晝 羣陽不字男子之貞 七爲陽家之陽故曰羣陽理守其陽之貞也 字孳生也男子无孳生之

測曰羣陽不字守貞信也

次八 木 夜 天陰不雨白日毀暑 日无杵其舂也天陰不雨无澤可望也時白露節近而殘暑未退无雨生涼坐看白日沈西待炊不至是空使白日坐毀於溽暑之中也揣寫斷炊之家情景可惻

測曰天陰不雨白日毀暑 雖舉待米

次九 金 晝 與茶有守辭於盧首不殆 茶白盧黑也九爲陰而甘於白頭其老不羨少年黑首初終易志故不至於爲人遺棄也茶苦其甘如薺茹終而當晝能堅其節詩誰謂荼苦其甘如薺茹有守故久而味愈新也

測曰與茶有守故愈新也

三方一州 陰家四金 三部一家 翕律中南呂白露氣應卦準巽

上九 金 晝 與茶有守辭於盧首不殆 茶白盧黑也九爲陰而甘於白頭其老不羨少年黑首初終易志故不至於爲人遺棄也茶苦其甘如薺茹有守故久而味愈新也詩誰謂荼苦其甘如薺茹

測曰與茶有守故愈新也

三方一州 陰家四金 三部一家 翕律中南呂白露氣應卦準巽

陰來逆變陽往順化物退降集

傳 翕合也曰陰來者見其不守臣節直欲逆上而生變也陽往順化者陽爲強陰所翕反往聽其命令而行也陽既如此則萬物之隨陽而往者亦皆降集自退莫敢與之抗也

初一 水 夜 狂衡於冥翕其志雖欲梢同逍搖同遥天不之茲衡旿揚眉上視視此時陽已順化萬物退降陰氣奄有華英其志滿矣翕者如鳥之翕羽欲飛也冥青冥梢

搖扶搖也賊心陰據逆變直欲上干雲霄欲如飄颻之搏扶搖而上者九萬里也志願雖奢无如天之不茲何哉

許也

測曰狂衡於冥天未與也

次二 火 晝 翕冥中射貞 火在水世故相射二在思中當晝能冥翕其中故曰翕冥中射貞无射必正已而後發發无不中正者射之鵠也

測曰翕冥中正子與也

次三 木 夜 翕食嗷嗷楚快切 嗷嗷一舉盡鬻意翕食與人共食不相推讓其貪饕无厭之求可知矣

測曰翕食嗷嗷利如舞也 言其嗜利之急如舞之赴節也

次四 金 晝 翕其羽利用舉 羽友朋也四近於五土能生金得友之助且進在祿位故利用舉也

測曰翕其羽朋友助也

次五 土 夜 翕其腹辟金穀葉曰辟絕也金穀美食五以陰暗其養不充而欲翕腹辟穀以求伸舉其道左矣

測曰翕其腹非所以舉 音躁 舉也

次六 水 晝 黃心鴻翼翕於天 溫公曰六爲中上故稱黃鴻鳥飛之高者也六位尊而當書君子以黃中爲心鴻翼爲臣臣賢君明下順於上故能翕於天也

測曰黃心鴻翼利得輔也

次七 火 夜 翕徽音灼惻惻范曰七爲羅爲射射用繩者徽之志故高飛遇繳欲去不得惻惻心痛也 謂也七爲失志又爲飛鳥鳥而失

測曰翕徽惻惻被離同罹害也

次八木擇向擇其孚絕其羣古縣切
擇而絕之雖羸羣絕
脫繫然亦殆矣
測曰擇孚絕羣危得遂也
上九金擇其角維用抵族擇畜也抵觸也藪角爲獸族類也九爲殄絕爲禍極不自懼悔過猶欲畜其角以觸人人必殺之是自取其滅族之禍也
測曰擇孚絕羣危得遂也
三方一州陽家五土中
二部二家聚中卦準萃
陰氣收聚陽不禁禦物相崇聚陽非不欲禁禦也特苦力弱不能敵陰故也
傳聚者羣陰氣聚聚也陰乘陽之順化不能禁禦轉
藪招集黨侶收兵聚眾意在爲亂物相崇聚者
謂若妖邪狐狸之屬及鬼魅精怪之類莫不
崇聚壇廟以候陰之大舉而竊發也故曰聚
初一水鬼神以无靈形爲貴若鬼見
晝鬼神以无靈爲土克故无形與聲然其靈在於
次二火燕聚嘻嘻二爲游魂而當夜羣鬼喜陰將大舉
夜燕聚嘻嘻得功有日勒動名於金石盟帶礪於
山河故燕聚爲
樂笑語嘻嘻也
測曰燕聚嘻嘻樂淫衍也衍游衍自恣也
次三木晝宗其高年羣鬼之門鬼歸也門冥漠之門人至
離形與鬼近矣宗尊也宗高年雖未必就木然精神
所以盡事鬼之道也高年去冥漠之門不遠一入其
門則爲鬼矣故曰羣鬼之門
門以國祭祀以享孫嘗故曰鬼待敬也
測曰宗其高年鬼待敬也
次四金夜牽羊示於叢祉執圭信音申辟其左股野叢祉秋
神所憑依以爲享祀之所也羊性也圭信幣帛也性
不殺惟羣以示之而已執圭乖禮也拜當屈左而伸

右今乃辟其左股是不免於鄙野也四爲企而在土
世企乃土生時當節屈秋分正秋祉報賽之期其禮
之粗野如是豈事
神事鬼之道乎
測曰牽羊於叢不足勞也不殺而牽何必勞此一虛也
次五土晝鼎血之猶檮同九宗之好乃後有孚周禮大宗伯
禬五祀五嶽舊者積柴實牲燎以祀司中司命飌師
雨師也九宗之好宗廟之禮也祭有禬祫春禴秋嘗
之禮九宗者合九族之宗主而祫祭之也有孚者惟
天子乃能祭天地享親尊祖一誠之感然後乃孚於
禮而非
偕也
測曰鼎血之猶信音伸王命也禮不王不禘信王命正
君道也莽居攝元年正
月祀南郊自謂黃帝虞舜後乃立祖廟五親廟四
以漢高爲文祖廟是豈能有孚乎禮而斯
次六水畏其鬼尊其禮狂作昧淫亡祭之也昧迷也淫
夜畏其鬼尊其禮狂作昧淫亡祭之也有孚者惟
謂淫祀也莽以黃帝爲初祖虞舜爲始祖追尊陳胡
公爲陳胡王田敬仲爲齊敬王證濟北王安爲懿王

冥漠之中固以弗見弗聞爲貴若鬼見
其形神聞其聲則是怪矣故曰以无靈
測曰鬼神无靈形不見也
次二火燕聚嘻嘻二爲游魂而當夜羣鬼喜陰將大舉
夜燕聚嘻嘻得功有日勒動名於金石盟帶礪於
山河故燕聚爲
樂笑語嘻嘻也
測曰燕聚嘻嘻樂淫衍也衍游衍自恣也
次三木晝宗其高年羣鬼之門鬼歸也門冥漠之門人至
離形與鬼近矣宗尊也宗高年雖未必就木然精神
所以盡事鬼之道也高年去冥漠之門不遠一入其
門則爲鬼矣故曰羣鬼之門
門以國祭祀以享孫嘗故曰鬼待敬也
測曰宗其高年鬼待敬也
次四金夜牽羊示於叢祉執圭信音申辟其左股野叢祉秋
神所憑依以爲享祀之所也羊性也圭信幣帛也性
不殺惟羣以示之而已執圭乖禮也拜當屈左而伸
立廟祭祀此所謂狂
作昧淫也其亡必矣
測曰畏鬼之狂過其正也
次七火晝竦萃於邱冢葉曰竦悚惕起敬貌邱冢所以藏
晝考之體魄也孝子思親惴惕起
敬思聚祖考之精神於邱
冢以祭祀而敬格之也
測曰竦萃於邱不可廢也
次八木夜鴟鳩在林啄音彼眾禽啄鳥怒躁聲○溫公曰
惡聲已著如鴟鳩所在之
林眾禽必聚而譟之也
測曰鴟鳩在林眾所啄也
上九金晝垂涕纍鼻聚家之纍纍縈也九處聚之極聚極
散矣垂涕纍鼻狀死者易簀時也眾
纍蝟也狀家人環而泣之者如蝟之集也
測曰垂涕纍鼻時命絕也

陰將大閉陽向小開山川藪澤萬物攸歸

傳積儲蓄也是時陰將大舉故先儲蓄其倉廩府庫而又大閉其溝防恐陽之潛通消息於外也陽向小開者此時玉步雖移而國家之洪運丕基猶未衰也漢之宗室猶散處民閒山林藪澤之所藏民之來歸者陽向小開其徑而納之以待天下勤王之兵起也

初一水夜冥積否作明基

明作乐

測曰冥積否始而在惡也

次二火晝積不用而至於大用君子介心

火在水世无可用之處然位中不善而不用以蓄其德而期於大用介者堅確不拔之謂君子雖困於下位能堅其不拔如石之貞其經綸抱負人固不能窺測也

測曰積不用不可規度

度音鐸

測曰積石不食无可穫

舊說穫耕種也

次三木夜積石不食費其勞力

曰三失中不明徒積其石田豈不自費其勞力平雖勤而不得食也

次四金晝君子積善至於車耳

陰家之陰而逢陽德故能積善日益以蔽漳其身而无意外之虞也

測曰君子積善至於蕃也

蕃盈衍也

次五土夜藏聲不滿盜不贏

葉曰五居積聚之中故以庫藏爲義苟已无貪慕之實則民无盜竊之心是藏苟不滿必不多藏滿盜贏固其所也

測曰藏滿盜贏還自損也

次六水晝大滿頹施得人无亢

亢厚亡

葉曰大滿頹施積而能散也得人无亢敵也○无咎人也盈頹施則足以得人所以无咎於天下也

陰將大閉陽向小開山川藪澤萬物攸歸

傳積儲蓄也是時陰將大舉故先儲蓄其倉廩府庫而又大閉其溝防恐陽之潛通消息於外也陽向小開者此時玉步雖移而國家之洪運丕基猶未衰也漢之宗室猶散處民閒山林藪澤之所藏民之來歸者陽向小開其徑而納之以待天下勤王之兵起也

初一水夜冥積否作明基

明作乐

測曰冥積否始而在惡也

次二火晝積不用而至於大用君子介心

火在水世无可用之處然位中不善而不用以蓄其德而期於大用介者堅確不拔之謂君子雖困於下位能堅其不

陰白陽黑分行厥職出入有飾

傳飾者分別衣色以爲標識也此時陰使商賈不通澤梁有禁矣陽前既已順化今又私開關隘以納山川藪澤之所藏恐陰知而見責故假託陰白陽黑之說以爲標識辨別往來蓋欲釋陰之疑而使其不防己也故曰出入有飾

初一水晝言不言不以言

葉曰言身之文也一以陽明得文之理言不言務先行其言不以言信在言前不在於言也

測曰言不言默而信也

次二火夜无質飾先文後失服

服衣也物必先有質而後加采色也今以未織之絲而先織成文必不能成衣是失其製服之道矣

次六水晝大滿頹施得人无亢

亢敵也○葉曰大滿頹施而能散也得人无亢无敵於天下也

測曰大滿頹施人所來也

測曰无質先文失貞也

温公曰小人內无誠實徒事外飾其始則文采信美矣終

則失其正服盛以喻德之形於外也

次三 木吐黃酋字衍出也聿筆也文之所從出也捕執也易曰君子黃中通理理通則言无不文哲人者黃中通理之人也

測曰舌聿之利見哲人也哲僭作知○温公曰君子發言著書不失中道

次四 金夜 利舌哇哇商人之貞 雄哲人能之愚者不足語也法言曰言心聲也書形君子小人見矣王曰文飾虛辭以求衒鬻故爲商人之貞而非君子之正道也

測曰哇哇之貞利於商也

次五 土晝 下言如水實以天牝 温公曰天牝謂海也五居尊位而當晝能自下以納人言則人爭以善道告之如流之實海也海自下而百川赴之故能成其大君自下而眾善歸之故能成其聖

測曰下言之水能自沖也

次六 水夜 言无追如抑亦飛 温公曰大人謂在貴位之人六過中而當夜失言者也一言之失駟不及舌故曰言无追如清之而愈濁者口也雖欲抑之已飛揚矣故曰抑亦飛如況夫威福在己發口一言吉疾如風蹤爲物休戚可不慎乎

測曰言无追如抑亦揚也 既言而欲抑之亦不及矣故曰抑亦揚也

次七 火晝 不丁言時微於辭見聲 上去疑丁當也○温公曰君子事暴君非可以直言之時但微辭諷切而已苟爲章見則上必疑之孔子曰君子信而後諫未信則以爲謗己也章明

測曰不丁言時何可章也 言温公曰鳴鳴猶諄諄鳴血出其口也君不受諫臣強以死爭如鳥之鳴鳴不已雖復血出其口誰則聽之徒自傷矣

次八 木夜 蛤蜊音鳴鳴融 吉凶之本辱則刑矣如蛤之鳴鳴不已測曰蛤之鳴鳴融融自傷也

上九 金晝 白舌于于屈於根 金色白故舌白于于猶踶踶家性爲飾故其辭美而可聽屈於根理不直也否不也

測曰白舌于于誠可長去聲也 長者謂其言之可聽似乎理有餘而誠實不足也

三方一州 疑 陰家入木上

三部二家 疑 中卦準震

陰陽相礙物咸凋離若是若非

傳 言不以實彼此相猜故疑礙磨也扣礙則彼此相傷物在陰陽氣運之中故亦各凋而離矣若是若非者此陰陽疑之辭也若以爲是則不應小開關隘而出入仍然如故也若以爲非則陰白陽黑業已許其分行厥職矣豈陽之誣我耶故疑之也

初一 水夜 疑惘音惘回惘失貞矢 葉曰惘惘疑而未定之意矢喻直一以陰賠而在疑初失其正直之道故疑而不決也

測曰不正之疑何可定也

次二 火晝 疑自反孚不遠 温公曰二爲思中而當晝君子有疑則當屏去利欲平除愛博清其心自反於身義則行之不義則捨之以此決疑夫何遠之有

測曰疑自反清靜也 情靜自守不爲外物所惑此除疑妙法也

次三 木夜 疑禦上聲昭受茲閔閔於其心祖 疑則不明昭明也疑則昭明明必至臨事顛倒錯亂而心无所主則昏憒憤亂有累於其心也今乃強以爲傷也心无所主則昏憒憤亂有累於其心也

測曰疑禦昭中心冥也

次四 金晝 疑考舊遇貞孚 考問也四爲陽明而在疑世有疑而能問者也舊者前人之典型先朝之法度也能咨詢而考問之則必遇正而有孚其疑釋矣

測曰疑考舊先問也

次五 土夜 赫同雄黃石屬光瑩似金五爲土土生金黃者中之色也五處中而

簡夜雖居尊位而陰邪不正如雄黃之藥石大疑其爲金而不知其非中之正色也

測曰赫黃疑中那奪正也

次六　水　晉貞可聽疑則有誡　六爲位當寒能以誓誥釋天下之疑解臣民之惑者也周禮春官掌詛祝盟誓之事疑則有誡者要質之於神明也蓋貞則可聽疑則盟神此王政之所以能息辜也

測曰晉貞可聽明王命也

次七　火　夜　鬼魂疑　舊有貞厲二字今刪　嘎嘎　舊訛嗚弋　舊訛木之烏字衍今刪

射穴之狐反目耳厲　厲七爲陰火秋夜見燐火飛遂疑乃疑以爲烏遂張羅以弋之嗚風嗚竅穴聲更疑以爲狐復關弓而射之一疑疑圖莫釋反令人耳視而目聽也　聽也　故曰厲

測曰鬼魂之疑不可信也

次八　木　晝　顛疑遇幹客三歲不射　音亦○顛狂也射厭也疑而成顛幹客者上九之金能斧其腐朽其木世木氣太重故踵引繩中墨而頑疑霍然顛愈三歲不射者感其醫之神妙故久而敬之也

測曰顛疑遇客甚足敬也

次九　金　夜　疑无信控弧擬槷無有也故控弧以擬之其實无疑也无疑而猶張弧是其疑終迷而不解也

測曰疑无信終无所名也

三　為一州　陽家九分上　三家視下卦準類觀

陰成魄陽成魂物之形貌咸可視

傳曰踏也視者附形之陰靈所謂游魂爲變者也陰成魄者狀陰之形體也是月也以陽視陰則都鄙夜游魂暗影於愁雲霧雨之中天地皆寫之陶冥无處而非鬼魅世界突陽成魂者以目

次四　金　夜　粉其題頩雨其渥須　同題額頩顙也渥黯也視无姝題須以墨染顙也粉欲其白渥欲其黑一經雨淫粉淋墨落則醜態畢露矣姝美也此刺飾外貌而苟且食祿者

測曰粉題雨須不可忍瞻也　不能爲姝適足令人掩目

次五　土　黃　鸞鳳紛如厥德暉如　葉曰鸞鳳靈禽喻君子紛如多也暉光也五爲陽明之君其朝多君子故曰鸞鳳紛如既多君子其德豈不極其暉光之盛乎

測曰鸞鳳紛如德光皓也

次六　水　夜　素車翠蓋維視之害　害下舊有貞字衍刪○地車草蓋九重高八丈一尺金璧係軾以祕機四輪車駕六馬力士三百人皆衣黃衣幟車上人擊鼓號者皆呼登仙券出令在前是徒飾觀瞻而不知其諸臣謂似幡車也

測曰素車翠蓋徒好外也

次七　火　晝　視其瑕无穢　葉曰七已入禍故有瑕然遇陽明故能自視其瑕是過而能自訟者

也其能改必矣所以至於无藏也

次八 木夜 翡翠於飛離罹其翼狐鼮之毛躬之賊也 翡翠狐鼮皆羽毛之美者也美則適爲身之災也

測曰翡翠狐鼮好作咎也

上九 金晝 日沒其光賁於東方用覩厥始 賁於東方夕陽始見君子之心終始如一也楚詞曰撰余轡今高馳翔杳冥冥以東行用覩厥始也

測曰日沒賁東終顧始也 自滅首起至覩首止爲人玄之初九首終

三三 方二州 一部一家 陰家一水下 沈下卦準允 陰懷於陽陽懷於陰志在玄宮

傳曰此時陰陽別行久矣何以忽然而有懷也蓋陰氣日益上陽氣日益下各欲去而不返然君臣之道重明陰正光輝宣著故利以正於王也

測曰日沒賁東終顧始也 腐糧腐鼠也出莊子

次六 水晝 見票同漂卑遙切 如累明利以正於王 票火之飛光上近七火波光與火光相照耀如累累君子之道重明陰正光輝宣著故利以正於王也六爲上蔟

測曰見票如累其道明也

次七 火夜 離如婁 婁力俱切 如赤肉鴟梟鬲離紛披狼藉存赤肉之紛披狼藉故曰離如婁如赤肉也

奪食利在於攫小雀被攫羽毛脫落推

測曰離婁赤肉食不臧也 不臧言其凶也

次五 土夜 雕鷹高翔沈其腹好蠅同孕惡粥同育 雕鷹高翔非不高下視腐鼠則志欲攫之以實其腹蠅若善而終於惡故曰好蠅惡粥也

測曰雕鷹高翔在腐糧也 腐糧腐鼠也出莊子

次四 金晝 宛雛沈視食苦貞溫公曰四爲下祿當晝宛雛苦守正非有道不仕故曰擇食方也

測曰宛雛沈視擇食方也

次三 木夜 沈於美失貞矣 溫公曰三爲思上而當夜小人之象九爲純極爲盡弊漁利不已殷民富澤聚也

如營盲之无所見聞也

測曰沈於美作聾盲也 老子曰五音令人耳聾五色令人目盲

次二 火晝 沈視自見賢於眇之眄 視也內視於身善惡自見豈不賢於眇目者不能審視自己而好邪視他人之是非以爲明也

測曰沈視之見得正美也

初一 水夜 沈耳於閨不聞貞之言 范曰一爲耳耳在水中故沈也

測曰沈耳於閨失德體也 損乾剛之德體也

次二 火晝 沈視自見賢於眇之眄 音面○眇目盲也眄卵視也沈視者返觀內照也

測曰盼得其藥利征邁也

次一 金晝 血如剛同罔沈於顙聲前尸後喪 顙平聲 溫公曰血猶膏澤也沈有漁利如罔陵至於沈顙而不知止故危亡相聚也

測曰血剛沈顙終以貪敗也

三三 方二州 一部二家 內陽家二火中下 律中無射寒露氣應卦準歸妹

陰去其內而在於外陽去其外而在乎內萬物之旣

傳曰君者陰陽之大閑也陰不可去陽不可去
外令陰陽道乖內外踰閑前沈首陰陽尚有假
怨之情此則婦棄其內而志在外夫棄其外而
志在內各自去而不相顧也是萬物无情生理
盡矣故
曰訣

初二 水晝 謹於嬰 同 兆 同 遂 初貞後脩 窮家之道貴得淑女
始之道關雎爲
風化之首也

測曰謹於嬰兆始女貞也 子雲著玄於女誠獨諄諄
言之蓋有窒於當時也

次二 火夜 邪其內主迁彼黃牀
遠黃中也黃牀房中之
牀內主不正故宜遠也

測曰邪其內主遠乃脩也 邪者非淫邪妒
遠者出之也

次三 木晝 爾饑而悲坎我西階
之證莫剋舅姑先降自西階婦降自阼階以蓄代也
著代者子代父事姑舅代姑事婦代姑事饑蓄代之儀而悲

者婦代姑任事姑退聽於西階見婦成禮而有
感也三以木在火世火盡薪傳故有蓄代之義

測曰爾饑而悲代母情也 曰母者對子言也情者古
詩休洗紅洗多顏色淡記

次四 金夜 得初捘茜人壽百年
好去聲下同 小好 危 喪去聲其纕袍厲 小纕細也危不
安貌今昔新舊之感宜富不能幾何後來新婦今爲
正也莽既風單于以王昭君女入侍皇太后矣而又以所納微錢千
萬遺太后左右奏其養方故萬端故莽凡有所請太后皆可其奏獨
后不發明云書以莽爲大司馬者太母也詔莽居攝踐祚者亦太母也詔莽稱假皇帝詔莽
號令奏事毋言攝踐祚者亦太母也莽之爲奸飾詐誑耀
婦事非元后主之於內亦何以肆其謀哉太后受其
奉此所謂好小好
危以致天下失矣

測曰好小好危不足榮也 以太皇太后之尊而受小
人誑耀媚事及莽卽位不
過易其號曰新室文
母而已又何足榮哉

次五 土青 龍下於泥君子利用取 同 乾之九二
嬰遇庸夫 乾曰見龍在
田出潛離隱之時也此曰龍下於泥者陰
泥中也然得位當晝有剛中之德能以陽下陰男下
女故利用取女嬰配耦也庸中德夷平也君子處困
窮蟄伏之時能求賢自輔必得道同德合之人平其
難而拯
其危也

測曰龍下於泥陽下陰也

次六 水夜 黃昏于飛內其羽雖欲滿宮不見有女 黃昏非
時且逆趨而退飛於內是飛不以正也雖
見有女者妃嬪雖多无當意者六居盛滿而失位當
夜其纕慾自恣如
是豈處內之道耶

測曰黃昏內羽不能自禁也 爭寵獻媚者多故
欲不能自禁也

次七 火晝 枯垣生莠暱頭內納其雉婦有 暱頭髮之斑白
枯垣敗址也莠似稷而有
文彩者以之名婦見其妖嬈而以色媚人也易曰枯
楊生荑老夫得其女妻无不利有者喜詞也喜其懷
孕而能
有也

測曰枯垣生莠勿慶類也 枯垣敗址也莠
實勿慶者言老夫少婦雖无
生不育亦如莠之秀
而不實故曰類也

次八 木夜 內不克婦荒家及國涉深不測 葉曰八以陰
有失德之婦必至荒廢家國譬如涉深之不可測言
其爲禍不可量也詩云酌彼降自大生自婦人又曰
哲婦傾城
此之謂也

測曰內不克婦國之孽也 此刺太皇太后也國之孽
與國之賊同義春秋書法
上九 金晝 雨降於地不得止不得過 范曰金生水故雨降
下也不得止者祿有常數
也不得過者不實无功也

測曰雨降於地澤節也

三方二州上聲○陰家三木
一部三家去上聲下十卦準无妄

陽去其陰陰去其陽物咸惻倡 此首獨以陽居陰上者
見陰之淩遏太甚萬不

能留故先決
絕而去之耳
傳去棄絕也內首之主
絕其婦或婦亦絕其
合萬物无主倜儻者
皇皇无所之象
初一水去此靈淵舍彼枯圄
木遇火焚故圄爲枯圄主
善就惡此不善於去者也
測曰去此靈淵不以謙將也范曰水以就下爲善今
去下即高非謙德也
次二火晝去彼枯圄舍下靈淵就下卑以自牧也
測曰舍下靈淵謙道光也去高即卑
道光大也
次三木夜高其步之堂有露
其衣之沾澤也堂朝堂合
露之沾澤輒欲高其步而
澤步未舉而
履益濡矣
故高其步也詩厭浥行露畏
陰躁不中妄希躐等而進
乃不問其堂階之崇高夜
登焉竊恐階未升而衣已

次四金晝去於父子去於臣主
組則天倫絕君臣離則去於父子父子相離也去於臣主君臣相離也父子
義乖此去之大不宜者也
測曰去於父子非所望也平帝元始五年奉太皇太后詔升莽宰衡位在諸侯王上
露者陰喻內象有
路所謂妄升也
次五土夜攜其衣之庭有糜
糜澤獸也以內庭禁地紂
澤獸在囿見國非其國也忽有
測曰攜衣有糜亦可懼也懼其欲
食人也
次六水晝去於成天道以
明去於成天道以誅
威名成帝崩太皇太后詔
莽就第避帝外家莽

上九金夜求我不得自我西北
陽退位避禍之地求我不得慘情苦語大惡逆
君天君王下殿走故曰求我不得自我西北也
測曰求我不得安可久也言欲去之傳
不可久留也
三三方二州晦陽家四金中
二部一家晦下卦準明夷
陰登於陽陽降於陰物咸喪去
聲明
傳晦月盡夜也此時老陽退避西北強陰踐祚稱
尊故曰臣升君位也孺子嬰降封爲定安公故
曰君降臣列也物咸喪明者此刺當時附莽諸
臣如瞽者之處暗室天地盡變爲黑世界矣故
曰失明
初一水同冥獨見幽貞水在金也金水內明同在晦冥
之世而於幽暗之中獨有所見
蓋猶能識天
日之光者也
測曰同冥獨見中獨昭也子雲自
道也

次二　火夜　盲征否　葉曰二在晦中依依然如瞽者之摸地索望冥行而已宜其否也

測曰盲征否明不見道也

次三　木晝　陰行陽從利作不凶

之成器必由金以斲削之故曰陰行陽從亦猶內有貞妻能規夫以正而夫從之不致僨事於外故不凶也

測曰陰行陽從事必外也

次四　金夜　晦其類失金貞　晦隱諱也類黨與也初始元年哀章作銅匱爲兩檢一署曰天帝行璽一署曰赤帝璽曰皇高廟付僕射僕射以閩武受金匱神禪即眞天子位建有天下之號曰新掖金匱內所列姓名如哀章等凡十二人皆封爲公并有貲餅兒亦厠名於內此所謂諱其類失於金匱神禪之義矣

測曰晦其類法度廢也　自漢歟人何以號令天下所謂法度廢也

次五　土晝　日正中月正隆君子自晦不入窮隆喻時位正盛如日月中天君子能韜晦之中處時位之盛故不入於窮也

測曰日中月隆明恐挫也　此亦代附莽諸臣自危之語

次六　水夜　玄鳥維愁將下昧也　天命玄鳥降而生商此則平帝遇弒孺子嬰嗣平帝後莽簒漢之端何遽愁降於幽耶

測曰玄鳥維愁明降於幽　因陛中動阿乳母不得與語及長大不能名六畜此言莽簒漢之後明降於幽也

次七　火晝　明德或遵之行　明德之人孝之同行以代燭也七上近

測曰明提明德將遵行也

次八　木夜　視非其直夷其右目滅國喪家　八爲敗木而上近九以小人處晦世乃敢眇其右目斜視九金貝欲生火以克之不知金性堅剛不但右目被其夷傷並國家亦爲之滅喪也

測曰視非夷目國以喪也　小人不識利害故被稱孟公曰九爲晦極而當至此

上九　金晝　晦冥冥利於不明之貞　晦冥者舉世皆濁也

測曰晦冥之利不得獨明也　利於不明之貞者眾人皆醉也舉世皆濁何不隨其波眾人皆醉何不餔其糟而歠其釃此溫公詆屈子之詞也

江都陳本禮纂述　貴池劉世珩校刊

☲☲方二州陰家五十中日入房斗指戌
☲☲部二家瞢律中无射霜降氐應壬準明夷

陰征南陽征北物失明貞莫不瞢瞢

傳瞢同夢昏昧不明也前晦首曰物戚喪明讒附莽諸人之无目也此曰莫不瞢瞢者痛憤獻符命者之在夢中也陽雖往矣明德未泯苟天命有在必有應運而興者如少康之不失舊物祀夏配天今乃甘心徂賊寇頑者至四十八萬人何以瞢瞢

初一水瞢腹睒天不視其軫○圂軫○睒窺也軫界也夜陰暗不明是猶瞢腹之人而欲窺天其何所見其畛域哉

測曰瞢腹睒天无能見也盲人之高遠豈

次二火明腹睒天覩其根王曰二以陽剛得位當晝是以明達之腹仰視於天必能究其根本矣

測曰明腹睒天覩其根盲人能測

次三木晝師或導射豚同遯其埻音準○葉曰師瞽師埻射之的也三陰暗不中是猶瞽者之導人射何由中其埻的而教人中耶

測曰師或導射无以辨也

次四金晝鑒貞不迷於人攸資范曰四金也故爲鑒鑒之正者猶可照人況得貞者與爲治乎

資取也

測曰鑒貞不迷誠可信也葉曰四以陽明故鑒照貞正而不迷宜其爲他人之取資也孟子曰賢者以其昭昭使人昭昭是也

次五土夜倍背明仮光觸蒙昏葉曰五爲瞢主陰暗昏弱反其光是以觸處莫不昏蒙其不明甚矣乃背其明而所明哉正所謂反鑒索照者也

測曰倍明仮光人所頻也頻比也言觸處蒙昏莫不比然也

次六水晝瞢瞢之離不宜熒且娓五果切○離明也熒小火光也娓婚之餘蔡也燈生蔡則暗而不明六爲陰主而當晝宜大有離火之明以照耀羣瞢今乃以熒然一燃之光豈能開其愚蒙而發其覺性耶

測曰瞢瞢之離中夔音隱夔夔藹藹隱蔽貌也夔夔藹藹

次七火夜瞢好明其所惡范曰七爲失志而在瞢家益以己反自文飾求明於人不明及事至猶生不知歸過於故曰好明其所惡也

測曰瞢好之惡著不可昧也

次八木晝昏辰利於月小貞未及星昏辰日沒時也固利於有月然究屬夜陰大不及晚景之餘光一照也未及見星之時此時太陰未升殘陽在樹餘光暗籠人事固尚可爲也若已見星則日沒久矣尚焉能成小貞乎

測曰昏辰利於月小貞以月繼日猶不失其爲光明世界也

次九金夜時騭遂騭不獲其嘉男子折笄婦人易弩同珈上九居瞢之極一生夢夢未遇明時騭騭長歎也嘉美也折笄男死不用易珈夫死爲服也

測曰不獲其嘉男死婦歎也男死謂陽亡也

☲☲方二州陽家六水中
☲☲部三家窮上卦準困

陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遽

傳窮阨窮也遽急也塞宇者天陽无立錐之地故窮而亡其所也萬物无主各窮遽奔走所躁也

初一水晝窮其窮而民好中一以陽剛而在水世剛柔得中不偏不倚故雖遇窮而不窮其所窮者然也

測曰窮其窮情在中也

次二火夜窮不窮而民不中二在窮世正宜匿影韜光豈可以寒微陰溼之火漫自耀揚於人而作爲不窮失其中矣

測曰窮不窮詐可隆也葉曰窮不安其窮則放僻邪侈无不爲矣

次三木晝窮思達木在水世雖窮欲藉水力顯榮其身以達其道爲救窮甦困之地也未能達身自不窮此顏子簞瓢陋巷之所以樂也○温公曰三爲成意爲進人困而學者也能盡其心則无不達矣師何遠哉故曰師在心

次四金夜土不和木科楯徒和切○王曰科楯木病也○温公曰四爲下祿而當夜小人得位當晝而居窮極適丁其衰言能安貧樂道也

測曰土不和病乎民也

次五土晝羹无糝桑感切其腹坎坎不失其範糝碎米也○葉曰坎坎空空

測曰羹无糝猶不失其正也

次六水夜山无角水无鱗困犯身天鳳四年葬置義和命士以督五均六筦皆以富賈爲之乘傳求利交錯天下因與郡縣通姦百姓愈病葬復申明六筦之令命縣官酤酒賣鹽鐵器鑄錢采取名山大澤眾物者稅之爲設科禁犯者罪至死民搖手觸禁不得耕桑繇役頃劇力作所得不足以給貢稅閉門自守又坐鄰伍鑄錢挾銅姦吏旁緣弄禁侵刻小民富者不自保貧者无以自存故曰困百姓也

測曰山无角困百姓也

次七火晝正其足蹄同滯於狴音弊獄三歲見錄葉曰錄審辨行无不善之失願其過時入弼所以无辜而滯陷於獄故終得見白於明時也

測曰正其足險得平也

次八木夜涉於霜雪曇項於鄴落之時陰塞陽亡之際一涉霜雪則枝垂幹折項曇於鄴狀其箸凍局縮之甚也○莽以私鑄犯法者多乃更輕其法鑄者與妻子沒入爲官奴婢吏及比伍知而不舉告與同罪由是犯者愈眾檻車鎖頸傳詣長安鍾官以十萬數死者十六七故曰亦不足生也

測曰曇項於鄴亦不足生也

上九晝破璧毀圭曰竈生竈天禍以他王曰時數已極雖得位當晝而居窮極是君臣之道重失其所寶也曰竈生竈无所復不免於患破璧毀圭失其所寶也曰竈生竈无所復食也天禍以他者咎由他作也○他指莽也○温公曰莽弊君破國人困而學不生莽則漢不亡矣師何遠哉故曰師在心亡萬民无主非常之禍固由天降然天不生莽則歸罪之辭固不至顛覆如此其速也以他者歸罪之辭

測曰破璧毀圭逢不幸也葉曰圭璧天子之器圭璧破毀是君臣之道重喪矣九居窮厄數之會豈已之所招致哉蓋亦天命所定也

三三方二州一家割陰家七火上下卦羣剝

陰氣割物陽形縣聲殺七日幾絕妙在是縣形而殺猶草繪像而殺猶之類

傳陰爲刑殺小人暴貴稱尊遂欲襲篡萬物是時陽已遁避西北陰猶含怒形而殺之以示威於天下俾薄海內臣民毋敢有犯其法而逆其命者七日絕猶鑒七廢而渾沌死也

初一水夜割其耳目及其心腹厲耳目君之監察官也心腹君之樞密臣也二者割而君孤矣故曰厲

測曰割其耳目中无外也先割其耳目者令君无所不通中外不通則權臣得以據其中以圖其外誰敢不從挾天子以令諸侯誰敢不服故曰中无外也此賊臣之狡計也

次二火晝割其肰贅利以无穢肰贅謂貪贅之小人葉曰以有事則假公濟私在朝加身外贅肉割之反覺其清淨也○葉曰以一國而言則小人去而朝廷清以一身而言

則愚惡修而德業進也

測曰割其肱貲惡不得大也　割其肱貲是代國家除穴員去汙穢割之應爾雖被爲惡之名然事屬因公不得加以大惡也

次三　木　夜　割鼻食去口　喪其息主賊臣既割其君之耳目矣而慮其鼻之呼吸潛通帝座故一併割之所以防閑之者至矣口者出納之官賊臣陰謀不軌恐機不密宣洩於外故先割其通息之鼻以塞其易啟之口蓋息主喪口亦難以一喙鳴矣

測曰割鼻喪主損无榮也　鼻在上口在下割鼻食口是損上以益下然鼻去孔存氣猶可通口雖得食究屬已肉是在上者何所損而在下者亦何足榮哉

次四　金　晝　宰割平平　敢宰切割也四在火世金畏火克故不下之人心而已耳

測曰宰割平平能有成也

次五　土　晝　割其股肱喪其服馬　股肱者君之輔弼所以贊襄國政者也服馬者君之駕乘所以放奔走疏附後先者也人君不察而割之喪之是自賊其大臣也亡无日矣

次六　水　晝　割之无創創飽於四方　創傷也水不畏割割已復平无創痕也水之利濟源源不絕故能飽於四方而任其取攜也

測曰割之无創道可分也　道可分者君子教思无窮容保民无疆能以其利利物也

次七　火　夜　紫蜺裔雲朋圂日其疾不割　紫蜺妖氣裔雲日旁刺日之氣朋圂日者此等小人結黨營私不顧國家之急專事蒙蔽君昏不知受其欺罔顧猶留之左右而不知刊是自取滅亡也

測曰紫蜺裔雲不知刊也

次八　木　晝　割其蠹得我心疾　蠹之食木先從心起入爲敗木心被蠹食木幾死矣幸近亦猶國之去賊臣而人民安也

測曰割其蠹國所便也

上九　金　夜　割肉取骨滅頂於血　割肉取骨滅頂取血則民之生命盡矣建國元年莽更天下田爲王田禁民不得買賣立五均司市錢府等官斂取民財更作寶貨民不便用皆私以五銖錢貿賣俱廢民人泣訴於道市買莽復下書諸抉五銖錢者投四裔民之抵罪死亡者不可勝數農商失業食貨俱廢民人泣訴於道路此所謂滅頂於血也

測曰割肉滅血不能自全也

三三　方二州　止陽家八木上
三部二家　止中卦準艮

陰大止物於上陽亦止物於下下上俱止

傳此時霜降已過蟄蟲咸俯雀入大水爲蛤物之脂膏爲陰脅脅已盡无可復徵故停其暴虐苛政於上爲暫止計而陽亦止於下者畏陰之威僭其殘害故匿影玄宮不敢復出以避其割也

初一　水　晝　止於止內明无咎　范曰陰陽隔絕各止其所如水內自清明時行則行時止故則止故无咎

測曰止於止智足明也

次二　火　夜　車軔俟馬酋止　葉曰軔止車木酋就也二逢陰以俟馬就以止蹙其器以待時之通也

測曰車軔馬止不可以行也　車軔而已亦不傷廉惠也

次三　木　晝　關其門戶用止狂蠱　葉曰狂蠱狂亂之人三以陽明屢深思遠能重門以待暴客之意也

測曰關其門戶禦不當　去聲也不當不善也

次四金夜止於童木求其疏穀葉曰童木无枝葉之木疏曰疏穀止童木其蔭既微求疏穀其得既薄四陰暗不明故其所託所求皆非其所也

測曰止於童木求其窮也

次五土晝柱莫盧蓋車穀均疏王曰莫定也如柱定於矣蓋之覆於車車運轉而蓋不運穀之均其所止漢翠輔輔雖運而穀常居中不動此皆以止爲用者也五居中得位善於止道故取象焉

測曰柱及蓋穀貴中也

次六水夜方輪廉軸坎坷其輿王曰輪方必止軸廉必振其車輿而不猌適矣坎坷可其輿以之進路必坎坎然位終不得安也

測曰方輪坎坷還自震也温公曰六爲上疎而當夜小人進不以道難止於盛

次七火晝車槥其僕音跑馬攫音玃其蹄止貞僕輸攫折也○迫攫有所絓也車槥馬攫宜乎止以求止王曰槥有所繫

測曰車槥馬攫行可鄰也行可鄰言不能遠也

次八木夜弓善反音翻弓惡反善馬很惡馬很絕弸音崩破車終不倨弓反者弛絕也倨而外張也很用力韄馬強乘之也況惡弓乎馬善尚不可以力韄強乘況惡馬乎小人陰蹄急不能鬻馭羣才至於絕弦破車猶不戁戒而顛踣也亡身必矣至於

測曰弓反馬很終不可以也

上九金晝折於株木輟凝於砋音止石止株木車輞木輟凝止也砋墝綿石九處爲之窮而不知止乎於輞折石輟進退維谷然後知所止而止焉

測曰折木輟石君子所止也

次三木夜堅不凌不能持齊也君臣相失則堅貞之操不能持齊也

次四金晝小蠶營營蟀同蒂其蝴諏音胞介大也○温公曰蟀以喻德蝴以喻國四爲下祿而當晝君子修德以保位務本以固國亦猶蠶之爲房必先營其蒂房不在大但蒂堅則房不墜矣

測曰小蠶營營固其氐也氐根蒂也

次五土夜蝴大蟀小虛葉曰蝴大蟀小喻君弱臣强郎尾大不掉之謂國鮮不虛也

測曰蝴大蟀小國空虛也

次六水晝鐵同纖蟀紗同眇紗縣同懸於九州葉曰六處尊位居極尊之權是人君

以眇然之身維繫天下如蠶蟠紗紗縣於九州之衆
譬曰子臨兆民懷乎若朽索之馭六馬皆謙小蔽惕
之辭

測曰蠶蟠之縣民以康也温公曰六爲上蔽而當晝
大房也

次七火夜堅顛觸冢顛頂也冢土之墳起者七在金世而
有礙於步而以頭觸之欲使之平此眞愚之至
者也不知天衢甚廣何獨嫌於一冢之阻耶

測曰堅顛觸冢不知所行也

次八木晝梱佸同堅梱維用解同猱豕之貞温公曰八爲梱
堅而犯梱者也然君子之志在於
解邪雖堅以猱梱不失其正也

測曰梱堅梱用道方也

上九參夜蠶焚其蜘喪去聲於尸主也○温公曰九爲梱
尸棟而當夜小人爲惡之堅

太玄圖祕卷六　九

在於覆冢如蠶自焚
其所主也焚

測曰蠶焚其蜘喪也范曰七火八木上炎克金
故焚九也蜘以喻民民而
兒焚君將安
在故主喪也

三三方三州家一水下
二二部二家成陽家
下卦準既濟

太陰方清陽藏於靈物濟成形

傳陰而忽稱太者見尊无二大也方清者是時天
氣上升地氣下降閉塞成冬故世界一清所謂
四海一家中外一統莫不秉新莽之正朔遵攝
皇之詔旨藏者陽神也此日陽亡形化僅賸一
靈之氣渺渺藏乎玄宮孕毓根
荄保和元氣以濟物而成形也

初一晝水成若否其用不已冥

用不已而冥
契於道也

測曰成若否所以不敗也陽亡藏囊隱而不見故終
得濟物而不致敗絕也

次二火夜成微改改未成而殆王曰失位當夜成之
而又改之則事必不成其
危殆
也

測曰成微改改不能自遂也改改者一改而不
再改也不知事經屢改
必无成
功也

次三木晝成躍以縮成飛不逐古語將躍者足縮將飛者
翼伏尺蠖之屈以求伸也
此時物濟成各已成躍而能
飛矣何用逐爲言可不必逐也

測曰成躍以縮成德壯也

次四金夜將成矜敗葉曰四陰躁易盈故功將
成而輒以驕矜致敗也

測曰將成之矜成道病也

次五土晝中成獨督大和莫盛乎五而當晝王者功成獨
運皇極以督四
方故德業大也

測曰中成獨督能處中也

次六水夜成魁瑣瑣以成獲禍王曰六居盛滿而失位當
夜難爲成之魁主而內懷

測曰中成獨督能處中也

次七火晝成闕補范曰七爲失志故闕也君子之
道善於補愆故有闕則補之

測曰成闕之補固難承也成功之下忌媚者多難
以承應當思補過之方

次八木夜時成不成天降亡貞葉曰七居衰落時已暮矣
是時當成而不能及時以
城之天反降之以亡貞之咎
古所謂天與不取反受其殃

測曰時成不成獨失中也

上九金晝成窮入於敗毀成君子不成九爲成之終終
則轉君子當成終之時常自貶損留有餘
敗則毀故每不成以全其終也蓋九爲晝晝弊而當晝

故能如是

測曰成務以毀君子以終也

三三方三州同線○陰家二火一部二家鬪下中卦準曰噬

陰陽交跌相圍成一其鬲泣萬物

傳前成首曰太陰方清此時六合蕩平孰敢有潛隆匿迹而自成一族者不意亡陽之眾尚敢藏靈滴物各已成形若不翦除餘孽必致蔓延生患忠跌踢蹶也交跌者陽靈與陰神交相力敵也易稱地道無疆圍陽爲陰陰之爲陽併故相圍成一不分陽之爲陰陰君存與存君亡故其鬲泣萬物者萬物以陽爲君

初一水夜圍方枉棬其內寂換

圍整方枘之枉棬也

范曰家性爲鬪當密如一而水在火家動即相克如

測曰圍方枉棬內相失也

次二火晝鬪无間范曰二火也而在火世二火合會鬪密如一故无間也

測曰无間之鬪一其二也

温公曰其合无間二如一也

次三木夜龍襲非其穴光亡於室

襲因也龍至立冬後始行襲穴而藏業已後時況襲非其穴乎蓋是時龍失位无歸故欲襲他人之穴而妄據之耳故曰光亡於室也

測曰龍襲非其穴失其常也

次四金晝臭肥滅鼻利美貞

温公曰鬪準噬嗑故有食象四爲鼻始而當晝飲食之來先覺臭芳見得思義不可失正也

測曰滅鼻之貞沒所芳也

噬嗑之六二曰噬膚滅鼻无咎注膚肉之柔脆者而四爲金君子嫌其臭肥而爲金君子嫌其臭而過之也

次五土夜齧骨折齒滿缶貞利以自傷

温公曰五爲禍中而當夜小人負利以自傷者也易曰噬腊肉遇毒

測曰齧骨折齒大貪利也

次六火晝飲汗吭音喉得其膏滑汗出於心在內爲血在外爲汗人身之膏液也吭吭咽渴聲六以陽關而在鬪世不肯苟且食蘇甯甘自食其力如飲己身之汗反得其膏滑之益也

測曰飲汗吭吭道足嗜也

君子甘貧自守其刻苦如此者道在故也故雖多飲而无害也

次七火夜鬪其差前合後離

得中而當晝故相合无鬪密差跌前合而後離也

測曰鬪其差前合後離二七之火爲消敗而當夜故鬪

次八木晝輔其折盧音盡其缺其入暉且偈音傑○偈武也

輔折盧缺猶可善也

測曰輔折盧缺猶可善也

次九金夜陰陽啟佟同化其變赤白九居鬪極而當夜亥月化揆既啟則赤者變白白者變赤其變无窮是皆啟

盧音候○偈武也

盧藏也入爲敗落而當晝能補助其折盧藏其缺當亂世而能自振拔以進於道是其人之光明英武自不同於流俗也

上九鬪陰陽啟佟同化其變赤白九居鬪極而當夜亥月盡動之時此時元冥雖然物極則反反者化之機化揆既啟則赤者變白白者變赤其變无窮是皆啟於鬪之上九早有以開其端也

測曰陰陽啟佟極則反也

三三方三州陽家三木下上日入箕斗指亥一部三家失律中應鍾小雪氣應卦準大過

陰大作賊陽不能得物陷不測

傳失者錯也陰自悔其鬪之未密被陽潛遁以致今日復開啟佟之端於是陰謀作賊更大爲腸令元冥造冰青女鍊霜彤雲蔽天沍寒冱地使陽進无所據退難自守故萬物亦各懼陷於不測

初一晝刺虛滅刃此正陰大作賊之初故滿懷利刃以刺虛以受之如水之受

刺人一以陽明當晝君子見幾而作刺无遊故曰刺虛

測曰剌虛滅刃深自幾也

次二火夜貌德靈徵失二爲火以刺火金先受克貌德祥之應豈可得乎靈徵者小人不種德專嗜殺人欲求禳事修則休徵以類應五事五徵休徵也洪範曰人有五事失則咎徵亦以類應莽假符命以惑人豈得謂之禳祥類應耶

測曰貌德之失不知畏徵也畏長咎徵也

次三木晝卒猝同而從而卿而竦而於其心祖三以木在天之來能自修慝改過順而從之所謂攻其惡毋攻人之惡卿而竦者憂惕戒懼也心祖者本源之地也自謹於本源之地而无失也

測曰卒而從而能自改也

次四金夜信過不食至於側匿過愆也四以金値木世自信其過不敢食君之祿以至於側匿竦然能性堅剛有克木之愆然能匪嬉廉然失之拘而泥矣

測曰信過不食失正祿也

次五土晝黃兒以中蕃君子以之洗於愆黃兒謂耆德之人五中而剛陽能親耆德之人以爲蕃蔡君子資以自新其德也

測曰黃兒以中過以洗也

次六水夜滿其倉蕪其田食其實不養其根六陰而不中小人據上祿惟知自滿其倉不願百姓之罷弊是食其實而不知養其根失之甚者也

測曰滿倉蕪田不能修本也

次七火晝疾則藥巫則酌藥以除疾巫以禳災疾瘳災禳故酌以酬巫堅也七難入調然陽明當鳴晨而鳴牝不當有角而角魚不當登木而木三者皆言變其常也

測曰雌鳴於辰厥反正也

上九金晝日月之逝改於尸范曰君子之道孰行於世雖猶存不以年高日月已逝其有得失雖在尸柩猶思改過其志不泯也

測曰改於尸倘不遠也家性爲失九爲禍極知己之方改於尸恐生時不及改也此言此而不改轉眼便有大泣也此謂陰大作

次二火晝血出之食凶貞二爲火而在金世金爲火克故有血出之象食而血出由於脣齒相咋血出雖死大害然闕猶之禍從此起矣

測曰血出之食君子傷之也

次三木夜酒作失德鬼瞰音閃其室伐木之象伐木之詩曰有酒湑我無酒酤我民之失德乾餱以愆酒以爲人合歡此則因酒致禍歡讎視讎視其室者小人陰伺其失而禍之也

初一水夜骨纍其肉滑隱莫見幽者冥暗也

測曰骨纍其肉幽莫由作也內者太皇太后也

次二木晝出之食凶貞二爲火而在金世金爲火克故有血出之象食而血出由於脣齒相咋故也脣齒昆弟者骨之纍肉滑隱莫見幽者蓋其嘻離之始繫也此追咎其嘻離之始內作也內者太皇太后也

次三木夜酒作失德鬼瞰音閃其室伐木之象伐木之詩曰有酒湑我無酒酤我民之失德乾餱以愆酒以爲人合歡此則因酒致禍歡讎視讎視其室者小人陰伺其失而禍之也

測曰疾藥巫酌禍可轉也

次四木晝八失時已甚復値失時故其反道修德猶雌不當鳴牝不當鳴晨而鳴牝不當有角而角魚不當登木而木三者皆言變其常也

測曰雌鳴於辰厥反正也

次五土晝黃兒以中蕃君子以之洗於愆黃兒謂耆德之人五中而剛陽能親耆德之人以爲蕃蔡君子資以自新其德也

測曰黃兒以中過以洗也

次六水夜滿其倉蕪其田食其實不養其根六陰而不中小人據上祿惟知自滿其倉不願百姓之罷弊是食其實而不知養其根失之甚者也

測曰滿倉蕪田不能修本也

次七火晝疾則藥巫則酌藥以除疾巫以禳災疾瘳災禳故酌以酬巫堅也七難入調然陽明當鳴晨而鳴牝不當有角而角魚不當登木而木三者皆言變其常也

測曰疾藥巫酌禍可轉也

次八木夜雌鳴於辰牝甸領木葉曰八失時已甚復値失時故其反道修德猶雌不

測曰酒作六德不能持也葛洪云子雲酒不離口而人不能持醒而飲矣此群太玄成鬼若伺飲酣人則群皆刺棄且聞有歸咎太玄中所言之者文綱尚寬否則赤族矣豈但粉身乎

次四　金　晝　食於劇父母采餕若　劇艱苦也采取也餕食之餘也內則父母在朝夕恆食食子婦佐餕餕者勸父母再食子婦始食餕食其所餘也苦順也圖爲下養而在劇世甘旨之奉貧難佐餕亦准艱父母之所取耳

測曰食劇以若爲　去聲順承也此於劇世見孝子之養其親也

次五　土　夜　出野見虛无所措足也　虛同墟古虎牧豬羣同豬綺與稱温公曰五富夜小人乘亂世而居盛位務爲貪暴以殘民如虎牧豬者然使民无所措其手足矣

測曰出野見虛无所措足也

次六　水　晝　四國滿斯宅四國薄海內外也太爲陽明福盛之主育澤下於民民之仰之四海如歸猶百川之赴壑也宅安居也

測曰四國滿斯求安宅也

次七　火　夜　麃　音介而戴禍顏而　麃武勞貌丰容卓歆居劇世不思明哲保身乃既武且亂反以柄邑滅人是乃取禍之道可以一望其顏而知之矣

測曰麃而丰而戴禍較同角也

次八　木　晝　餅槃於縮貞額　縮紕素額勞悴也八居爾中而餅槃於縮取汲不停難非不正然亦勞悴之甚也雖非金世動即被克不得安寧如此者狗豬不食其餘此所謂衡其根不忘其本也

測曰餅槃於縮貞常慈不忘本也

次九　金　夜　海水羣飛蔽於天杭　九居劇終而在夜時海內大亂干戈四起始於五原弘光大品物咸亨所謂大包也五以中和爲德合无疆含弘光大品物咸亨所謂大包也五以中和爲德合无疆含之正色易曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也故曰珍黃

初一　水　晝　黃靈幽貞馴　黃靈地也一爲水水能包地故曰幽貞馴順也

測曰黃靈幽貞順以正也

次二　火　夜　媲　同懷其育女子之勞不靜亡命　女子孕育之事女子之勞也二爲火而生土故有之象不靜亡命者婦人有孕當遠嗜慾薄滋味節飲食慎寒暑靜以養之否則必致有墮胎橫生之患矣

測曰媲育之亡不能清靜也

次三　木　晝　牝貞常慈衛其根　牝貞指太皇太后也史稱莽使王舜奏太后不肯與怒曰舜受之曰而爲父子宗族蒙漢家力富貴累世既无以報恩義人如此者狗豬不食其餘此所謂衡其根不忘其本也

測曰牝貞常慈不忘本也

次四　金　夜　御其勞不如五之豪　御矜誇也四爲夜陰小人示於人國不知五之豪宕不伐也

測曰御其勞伐善也

次五　土　晝　靈靈大包其德珍黃　五爲重土靈靈坤土也易曰坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨所謂大包也五以中和爲德黃乃土之正色易曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也故曰珍黃

測曰鑒囊大包不敢自盛也易曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道无成也妻道也臣道也地道无成而代有終故不敢自盛也

次六水晝囊失括泄珍器温公曰六過中而當夜小人不夜囊能含章以從王事如囊之失括而泄珍器也易曰臣不密則失身機事不密則害成

測曰囊失括臣口溢也

次七火晝方堅犯順利臣貞其方正堅剛之節以犯顏諫於君是利於臣之守其正也

測曰方堅犯順守正節也

次八木夜馴非其正不保厥命以賊落之木而欲克家世之土是馴非其正矣不知土九之金乃其子也土能生金克木故不保厥命也

測曰馴非其正无所統一也此指不靜亡命者言此時陰已大順而尚有馴非其正者雜乎其間故曰无所統一也

上九晝金馴義忘生賴於天貞葉曰九居殄絕之地不能馴義以忘生得其正命以死盡能馴義以忘生得其正命以死盡於死亡尚幸得陽之貞人道之宜所以得天理之正也

測曰馴義忘生授晝受命必也于張曰士見危授命見得思義君子尚義忘生是所欲有甚於生者故曰授命必也

次二火晝將无疵元睟王曰二得位當晝從王事弗敢成也地道无成而代有終故不敢自盛也睟始而无疵故後必易爲也

測曰將无疵易爲後也

次三木夜鑪鈞否利用止治必用鑪陶必用鈞已非爲能煅煉美器蓋用非其人甯能成功用非其法甯有善治知其不能不若止之爲愈也

測曰鑪鈞否化內傷也

次四金晝將飛得羽利以登於天四以陽剛而在公侯之位上近於五如將飛之鳥得羽翼之助必能上賓於王也

測曰將飛得羽其輔彊也

次五土夜大爵同雀將飛拔其翮毛羽雖眾不得適翮翅也大爵搏拔搖而上者翮之力也今乃拔去其翮毛雖多不得適我之用五陰暗不能用五之陽明臣體羣臣是先自拔其翮焉能高飛遠逝哉

測曰大爵拔翮不足賴也

次六水晝日失同昳烈烈君子將衰降五爲日中六爲日昳日之晨矣而猶烈烈必不久矣故君子知其將衰先自貶損而降於下也

測曰日失烈烈自光大也謙尊而光故能成其大也

次七火夜昳執舩跋車其害不遐舩車者任重載道之器也家有舩車而不能用反曠關之破壞之使其不適於用豈能達於道耶宜其害之不遠也

測曰跋舩跋車不遠害也

次八木晝小子在淵丈人播舩小子黎民也丈人大人也有有力之大人拯其溺而救其災則天下胥溺矣不初一水夜將造邪元厲此又爲馴非其正者所累使陰无惡伎倚水勢欲涎而走險是以危作主也

測曰丈人播舩濟溺世也
上九參紅韇緣於枯桑其蘭不黃
緣者韇飢循樹而覓食也九居亢極而當夜狀失德
之人如老韇之緣於枯桑終不能望其吐絲結繭而
黃矣
測曰緣於枯桑韇功敗也
三方三州難去聲○陽家七
三部一家難火上下卦華蓋小朱曰陰氣窮極陽信
陰氣方難水凝地坼陽弱於淵來復陰懼於陽大作險
難
傳前陰氣既已濟物乎上而又何難之有蓋是月
元冥當令朔風凜冽諸多造寧者邪心未靖皆
倚之肆虐而陽又力弱不能達
物於深淵若陰氣難之者然
初一水難我冥冥地一在難初水先克火而人不覺故
測曰難我冥冥未見形也陽夜暝段形亡也今難
在純陰冥暗之中
故曰未見形也
次二火夜凍冰瀆狂馬揣舊說木
木二爲火中之馬飆飛徼
走故若狂也然陰火力弱不足以融壯冰欲藉三之
木生火以助己也揣者意中忖度之辭故曰妄生也
測曰狂馬揣木妄生也
次三木書中堅剛難於非常木堅剛而遁火世生已破
克乃忽遇狂馬上炎祆薇焚
燒盡無餘出
非常之難乎
測曰中堅剛終莫傾也力舉火之
次四金夜卯破石瑕音段○四在火世爲火所克如卯之
喻石金遇火則銷卯遇石則破也鳥之敗鄂曰衆金喻鄂火
言小人不可與君子爲難也

測曰難我冥冥
冥冥
測曰難我冥冥未見形也陽夜暝段形亡也今難
在純陰冥暗之中
故曰未見形也
次二火夜凍冰瀆狂馬揣舊說木
木二爲火中之馬飆飛徼
走故若狂也然陰火力弱不足以融壯冰欲藉三之
木生火以助己也揣者意中忖度之辭故曰妄生也
測曰狂馬揣木妄生也
次三木書中堅剛難於非常木堅剛而遁火世生已破
克乃忽遇狂馬上炎祆薇焚
燒盡無餘出
非常之難乎
測曰中堅剛終莫傾也力舉火之
次四金夜卯破石瑕音段○四在火世爲火所克如卯之
喻石金遇火則銷卯遇石則破也鳥之敗鄂曰衆金喻鄂火
言小人不可與君子爲難也

測曰卯破之艱小人難也
次五土晝難无閒難大不勤王曰得位處中爲難之主是
无自而入雖遇大難之
際不勞勤力而遂免焉
測曰難无閒中密塞也无隙可入
次六水夜大車仚仚上輸音古川字仚仚者見其車之多也輸於山下鬲於川輸墬也
釋故稱大車仚仚者見其車之多也輸於山墬於石
也鬲於川阻於水也六居盛滿不思減賦薄斂以濟
難世而其輻重至於如是之多宜其窒礙而難行也
測曰大車仚仚上下軔也軔車木止
次七火晝拔石砂音鈔砂力沒以引一作盡石喻遇難之
以陽明之資猶拔難之臣盡君砂用力難拔貌七
心竭力欲引主以阻於難也
測曰拔石砂砂乘時也
次八木夜鐲石決木維折角范曰陰爲石陰氣欲上觸陰
而進故鐲石也八爲龍木當
用事然上而見克
於金故折角也
測曰鐲石決木非所治也葉曰八居鐲難之中用非
其時不能有濟於事徒自
傷也
上九金晝觶同解觶豸終以直其所施王曰處難之極而
免觸若用其觶豸之角以直鐲
終必有以正其理而解其難也
測曰角觶觶終以直之也
三方三州陰家八木上
三部二家勤中卦準坎
太陰凍沍難音艱創於外微陽邸同抵冥脅力於內
傳懇悚懼也邸抵也脅力努力也此時太陰難凍
沍於外然微陽日增於內努力冥抵无難冒土
而出故太陰亦懼
其迸裂而被創也

初一 水 勤於心吝貞 勤於心者謂
夜 雖物於冥冥是其心吝貞也
心雖勤而不正故懨然也

測曰勤吝貞中不正也

次二 火 勞有恩勤悾悾君子有中
晝 曰勞有恩勤也悾悾誠慤貌狀
然火由木生是木之恩勤勞而
者君子重其母并及
其子不肯沒其勞也

測曰勞有恩勤有諸情也 情顧復之也木火相生如
斯勤斯鬻子之閔 斯子者然鴟鴞之詩曰恩
斯故曰有諸情也

次三 木 鬻角之吾其泣呱呱未得
夜 中如稚子之在母懷也之吾兒童學語聲呱呱泣者
此痛痛子要之被幽於四壁中雖阿乳母尚不得與
語何能訥訥望父
母之繞負之耶

測曰鬻角之吾不得命也 我生不辰命
也如之何

次四 金 勤於力放 上聲倍忘食大人有克 葉曰放比也四
晝 世能勤於國政比於羣臣加倍用力所謂鞠躬盡
瘁以至於忘食此非公忠有德之大人弗克能之

測曰勤力忘食大人德也

次五 土 往蹇蹇囮邇福遠 五在木世受木之克故往而
夜 在前也五在勤世不宜有爲 蹇蹇也
往而涉險故福邇而福遠也 易之蹇曰蹇難也險

測曰往之蹇蹇遠乎福也

次六 水 晝 勤有成功幾於天 六君也大君勤於政事自強
不息法天之健故其成功幾
與天合
其德也

測曰勤有成天所夾輔也 君能不倦於勤則四海蒼
生咸被其澤故能得天之
佑助
也

點語也

三方三州陽家九金上
三部三家養上卦華顓

陰 弸 同 於野陽蘧 同 漏萬物赤之於下

傳曰此時陽既昌土欲出陰不能固故外弸於野
蘧者陽氣融和煦育萬物如雞抱卵赤者胞胎
初生含乾元大赤之氣
故色皆變而爲赤也

初一 水 晝 藏心於淵美厥靈根 淵深靜也靈根善本也養
中而致謹於宥密之地神不外馳故功
與中首陽氣潛萌於黃宮語意相應然中首屬水養
首屬金金生水一亦水故
曰藏心於淵美厥靈根也

測曰藏心於淵神不外也

次二 火 墨 同 養邪元面否貞 二逢夜陰故稱疊火伏金
夜 墨默也養邪元面否貞也始見包容
終相克害故否貞也

測曰墨養邪中心敗也

次三木晝糞以肥邱肯厥根荄 三在金世理當相克然以陽明而在養世得二火之助反克金以生土如以糞肥邱圃肯厥根荄也

測曰糞以肥邱中光大也根之茂者其實遂披光大也

次四金夜燕食扁同扁其志儇同儇優利用征貞音古○扁得貌儇以爪撲而取之也四以陰居公侯之位食君之祿而猶復攫人之食此其志不在養而在於奪也此闕吏蔑斷征商者之所爲非君子之行也

測曰燕食扁扁志在賴也賴利也

次五土晝黃心在腹白骨生肉孚德不復此剌莽也黃心在腹則心不可以外求白骨生肉則肉由骨生孚德苟有良心者當亟從以感天莽世受漢家豢養之德不復則人當修思感恩圖報乃乘時利便奪取其國此正太皇太后所謂不復顧恩義狗豬不食其餘者也

次六水夜次同孜次一日三饘祇牛之兆肥不利葉曰次生牲祇神祇六居騙盛陰而不中專利无厭孜孜饘厚奉其身一日至享三牲之饘酣於豢養而不知其身之禍譬之牛已得卜兆雖飽飫芻豆以肥其身而不知其死之將及矣

測曰次次之饘肥无身也知其肢解衊分之惡劫不遠也

次七火晝小子奉象婦人微猛君子養病火在金世有克陽也雖未根於下已具有奉象之勢婦人老陰也雖土彌於野尚欲恃力以制猛出之陽是時天下州郡兵起莽猶縱恣斗以厭猛可謂愚矣君子養病者源壘之誅莽將授首君子不肯與其難拔託言養病欲以引避之耳

測曰奉象養病不相因也自莽行其志也莽事爰更天道爰改數窮理極雄恐不能目擊其敗惟貳養病自毒以俟太玄早成厭之名由以垂不朽難

次八木晝糞以肥邱肯厥根荄 三在金世理當相克然以陽明而在養世得二火之助反克金以生土如以糞肥邱圃肯厥根荄也

測曰糞以肥邱中光大也根之茂者其實遂披光大也

次四金夜燕食扁同扁其志儇同儇優利用征貞音古○扁得貌儇以爪撲而取之也四以陰居公侯之位食君之祿而猶復攫人之食此其志不在養而在於奪也此闕吏蔑斷征商者之所爲非君子之行也

測曰燕食扁扁志在賴也賴利也

次五土晝黃心在腹白骨生肉孚德不復此剌莽也黃心在腹則心不可以外求白骨生肉則肉由骨生孚德不復則人當修德苟有良心者當亟從以感天莽世受漢家豢養之德不復則人當修思感恩圖報乃乘時利便奪取其國此正太皇太后所謂不復顧恩義狗豬不食其餘者也

次六水夜次同孜次一日三饘祇牛之兆肥不利葉曰次生牲祇神祇六居騙盛陰而不中專利无厭孜孜饘厚奉其身一日至享三牲之饘酣於豢養而不知其身之禍譬之牛已得卜兆雖飽飫芻豆以肥其身而不知其死之將及矣

測曰次次之饘肥无身也知其肢解衊分之惡劫不遠也

次七火晝小子奉象婦人微猛君子養病火在金世有克陽也雖未根於下已具有奉象之勢婦人老陰也雖土彌於野尚欲恃力以制猛出之陽是時天下州郡兵起莽猶縱恣斗以厭猛可謂愚矣君子養病者源壘之誅莽將授首君子不肯與其難拔託言養病欲以引避之耳

測曰奉象養病不相因也自莽行其志也莽事爰更天道爰改數窮理極雄恐不能目擊其敗惟貳養病自毒以俟太玄早成厭之名由以垂不朽難

次八木夜闕不脫毒疾發鬼上壘史稱莽末年見軍師外大臣內哼憂懣不能食亶飲酒啗鬻魚而已鬻不脫毒疾發則死期近矣

測曰鬻疾之發歸於墳也子雲極知陰陽之數故能預知之末以爲日後之驗也

上九金晝星如歲如復繼之初星如歲如二如字見大玄其中與若養之者然詩云保佑命之自天申之此養字之義也一部太玄此爲結穴○從成首起至養首止入玄之三九九首終

次月窮於紀星同於天歲將更始復繼之初者見天道之无窮世運將復起言外見莽死後漢室山河固依然若漢之初也

測曰星如歲如終始養也天道終則又始養者言天必將陰佑默相待漢紀未絕漢

次人夜闕不脫毒疾發鬼上壘史稱莽末年見軍師外大臣內哼憂懣不能食亶飲酒啗鬻魚而已鬻不脫毒疾發則死期近矣

測曰鬻疾之發歸於墳也子雲極知陰陽之數故能預知之末以爲日後之驗也

上九金晝星如歲如復繼之初星如歲如二如字見大玄其中與若養之者然詩云保佑命之自天申之此養字之義也一部太玄此爲結穴○從成首起至養首止入玄之三九九首終

次月窮於紀星同於天歲將更始復繼之初者見天道之无窮世運將復起言外見莽死後漢室山河固依然若漢之初也

測曰星如歲如終始養也天道終則又始養者言天必將陰佑默相待漢紀未絕漢必將陰佑默相待其中與若養之者然詩云保佑命之自天申之此養字之義也一部太玄此爲結穴○從成首起至養首止入玄之三九九首終

△跻屬水象閏以準朔虛

凍登赤天晏入淵泉陰本在下今反在上陽本在上今反在下陽極則凍日晚爲晏乾爲大赤故曰赤天凍登赤天者以賊臣而君竊天下也晏入淵泉者眞陽退位入於虞淵其蟠天際地者皆陰爲之主故曰陰作首也

測曰凍登赤天陰作首也首逆由陰始也

◎贏屬火象閏以準氣盈

一虛一贏跻奇所生一虛一贏見陰陽有循環之理此也漢高祖正厥已盡將來代興者生否極泰來奇者零餘支庶族也法言曰漢興二百一十載而中天其庶乎是光武中興子雲生前早已預言如窮卜而竭照之也後儒何訾同揮无已預知故其浪讀

測曰虛贏跻奇儃同揮无已也

江都陳本禮纂述
貴池劉世珩校刊

太玄衝衝對衝也

中則陽始應則陰生周復乎德迎列乎刑積大戚遇小顯閑孤而寵鄰少微也大肥也戾內反廓外違上傷素文多故于狂也禮方也狩則來而逃則亡羨私曲唐公而無欲差過也而常穀善也童冥有而度無乏增始昌而永極長銳執一而昆大同達日益其類減日損其黨交相從也險不通也耎有畏守不可攻僕也出翕也入從散也而聚集也進多謀積多財釋推也飾衰也格好也是而疑惡也非夷平而觀傾樂上竭養自茲格也乖而昆也同增有益而減有損成者功就不可易也

太玄闡秘卷七　一

揚沈下藏爭士齊也內女懷也務則喜而去則悲事倚作晦倚休更變而共笑嘗久而益憂斷多事窮無喜毅敢而割憶裝徙鄉止不行眾温柔堅寒剛密不可閒成不可更親親乎善閼閼乎恩斂也得失亡福彊善不倦劇惡不息睟君道也馴臣保也盛壯而將老也居得乎位難遇乎詘法易與天下同也勤苦而無功也養受羣餘君子養吉小人養凶也

一判一合天地備矣天日迴行剛柔接矣還復其所終始定矣一生一死性命瑩矣此發明玄之實理也判分也瑩明也案范曄陰陽合謂陰陽交錯迴行旋如西日右行如東周而復始故云還復其所行无遲疾度不參差故云終始定也死生者謂月之晦明也知月之有晦明則天人性命之理可得而明矣外而翕也內而辟也進爽

功就不可易也祕閣陸績本及宋維幹得古本皆无末五句

太玄攡音離

玄者幽攡萬類而不見其形者也資陶虛无而生乎規攡神明而定摹通同古今以開類攡措陰陽而發氣攡音闕○資取也陶甄也虛无太極也規象天圜太極從无始來至天而始有象神明者玄之樞也古今者過化之跡也陰陽者玄之關鍵也生定開發者玄之作用也人必先明乎此然後知子雲所以取玄之義以爲法也

仰以觀於象俯以視乎情察性知命原始反終三儀同科厚薄相劘圜則杌椳方則裔袤噓則流體唫則凝形以下言玄取法乎天地以立人之極也性者人之所稟之於天命者天所賦之於人察其性之所始則知其命之分有厚薄得天之氣厚者爲人得之行有遲速險陽之分有厚薄得天之氣厚者爲人得之行有氣薄者爲物劘者切磨也人與物切磨而爲萬化之機圜方不同體噓則流形唫則凝滯造化之鼓鑪各有不相因襲而自成形體者

是故闔天謂之宇劘宇謂之宙日月往來一寒一暑律則成物脣則編時律脣交道聖人以謀闔闔者即晝夜之謂也寒暑即陰陽之謂也律爲陽呂爲陰聖人定律授時所以前民用而爲閉物成務之基也玄之作也以星紀應律候以歲時協脣紀亦如大撓之作甲子容成之作蓋天故曰聖人以謀

晝以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞以攡吉凶則君臣父子夫婦之道辯矣葉曰晝好夜醜以分陰陽牝牡牝閉配以分吉凶晝陽則爲君爲父爲夫夜陰則爲臣爲子爲婦而天人之道一矣

是故日動而東天動而西天日錯行陰陽更巡死生相摻萬物乃纏葉曰摻相繞纏也天每日繞地一周而過一度日亦每日繞地一周而不及天一度是以天漸差而西日漸差而東積三百六十五日四分日之一而天日復會於元分之所而成歲所謂天周歲終是也天日陰陽更錯巡行此天道之所以終始也萬物死生摻摻相纏此人物之所以死生也人物之死生即天道之終始由其不齊所以無窮已也

故玄者聘天下之合而連之者也聘取也合者謂天與日斗與極呂與律歲與辰元甲子萬有不齊之數无不使之連連之者則玄之力也

前棄而忘之在乎後欲違則不能嘿則得其所者玄也人能誠心求玄玄固不遠日在於人之上下前後卯而即應又何用稽門闔戶耶此勉日彊其所不足者而勿安也

故玄者用之至也以下言人之用玄至見而知之者謂其理至精至密見物即知其智也親而愛之者仁也親其辭之吉凶令人愛而從善是其仁也斷而決之者勇也以義斷心不憚於兼制而博

用者公也不偏於一是用其中而无私是其公也　能以偶物者通也能以陰陽五行配合萬物是其通也无所繫斡者聖也不爲物所若不爲事所域流行而无所繫斡所窒礙者謂之聖也時與不時者命也時與不時有遇有不遇孔子曰道之將行也與命也道之將廢也與命也此所謂命也　虛形萬物所道之謂道也虛空也无形象而萬物由之而出故謂之道　因循无革天下之理得之謂德也革更也因天地自然之性无所更改而得其理者謂之德　理生昆羣兼愛之謂仁昆同也同愛萬物也　列敵度宜之謂義也列序敵匹也序其彙匹處之得其時宜而秉道德仁義而施之之謂業也秉執也　功明萬物之謂陽也幽无形深不測之謂陰也陽知此皆明人之用玄其造詣之功效有如此也　瑩天陽而不知陰陰知陰而不知陽知陽知陰知止知行

知晦知明者其唯玄乎陰陽二端結出本旨倒煞出玄字以盡一篇大義以下至末則推廣玄文泛論各條以補前所未備讀者須細尋其結攝脈絡辯其微文隱喻然後知其反復波瀾變化不測也

縣之者權也平之者衡也濁者使清險者使平縣平聲○此泛言權衡之用　離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎僞離去也著以起下文

情情僞相還而君子小人之道較然見矣離去也著歸於僞也

不可以兩立去情必歸於僞情僞相還而君子小人之所以分也

玄者以衡量者也高者下之卑者舉之饒者取之嗇者與之明者定之疑者提之言玄之爲用如衡之於輕重量之於多少也高卑言衡之用也明疑言玄之用也其理之自然也規之者恕也立之者事也說之者辯也成之者信也規之者法也

更生物盛則衰數窮則變有質有虛流止無常天地虛贏或流或止无定儔也

夫天地設故貴賤序天尊地卑貴賤位也四時行故父子繼五行相生也

常變錯故百事耕同析○常變者謂事有經權常變不可執一若泥於常而不知變則天道且然況於人乎

天地皆爲呆物故必欲錯之則四時不忒而天地常新矣質文形故有无明有質方能顯文有文方能見質質文不形則有无何以明其眞僞耶吉凶因人之善惡而著也　虛實盪故萬物纏陰虛陽實盪動也陰陽人生物變化無窮矣　有一有二有三由一而推至十而復歸於一循環相推則轉運亦無窮矣　位各殊類回行故分也列宿所以定經天之象七政所以錯緯天之度極爲者謂造其極莫能越乎璇璣之儀而正玉衡之平龍虎東西鳥龜南北黍政日月五星也素始謂北極天樞也列宿所以定經天之象七政所以錯緯天之度　圜方之相研剛柔之相干天圓地方以成歲功晝夜盛則入舊說衰窮則

翫參之以晷反覆其序軫轉其道也推刻以漏參晷以表皆自微而至著因往知來以占騐今知其循環有常是謂反覆其序軫轉其道也以見不見之形抽不抽之緒與萬類相連也可見可抽者象也不見不抽者理也理无形因象而著則理書乃萬類之本也其上也縣乎天下也淵渊襲也入藏廣也包羲此申明上文萬類相連之理其大无外其小无內皆包括於其中也其道游冥而挹盈存存而亡亡微微而章章始始而終終冥幽也游冥者謂常虛於幽不欲自滿虛以接物所以能存存而亡亡微微而章章始始而終終各隨其事而應之者也近玄者玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天蒼蒼然在於東面西面南面北面仰而無不在焉及其俛則不見也天豈去人哉人自去也此特爲不信玄者作指點語也玄之理即天之理天之蒼蒼在於東南西北面者无日不鑒臨下土人可不畏玄宿不畏天乎故獨提出天字以見玄之不可遠也冬至及夜半以後者近玄之象也進而未極往而未至虛而未滿故謂之近玄玄道好謙常自重虛故以未極未至未滿爲近玄亦始於子冬至斗指子夜半時亦子　夏至及日中以後者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂之遠玄玄道惡盈故以已極已滿爲遠玄亦始於午夏至斗指午日中時加午　日一南而萬物死日一北而萬物生夏至日南在東井斗一冬至日北在牽牛斗一北而萬物盈斗指玄子寒氣殺物斗指巳午薰風阜物北而萬物虛斗一南而萬物育斗指午日中時加午　故有盈虛日之南也右行而左還斗之南也左行而右還日之南行由西方故言左還從東方故言右也　或左或右或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈以之南行由東方故言右還從西方故言左也　或左或右或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈以日星之行度定萬物之死生雖自古大聖大賢莫能逃乎其數彼逆天悖理者欲以巧詐奪造化其如神

鬲磑於九九八十一首之中如天網恢恢疎而不漏此正見玄之爲用與天同體故曰大哉玄乎陶冶大造範圍天地陰陽而不過化以太陽爲主乘羣陰而周流九虛寓於幽不欲自滿虛以接物所以能存存而亡亡微微而章章始始而終終各隨其事而應之者也近玄者玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天蒼蒼然在於東面西面南面北面仰而無不在焉及其俛則不見也天豈去人哉人自去也此特爲不信玄者作指點語也玄之理即天之理天之蒼蒼在於東南西北面者无日不鑒臨下土人可不畏玄宿不畏天乎故獨提出天字以見玄之不可遠也冬至及夜半以後者近玄之象也進而未極往而未至虛而未滿故謂之近玄玄道好謙常自重虛故以未極未至未滿爲近玄亦始於子冬至斗指子夜半時亦子　夏至及日中以後者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂之遠玄玄道惡盈故以已極已滿爲遠玄亦始於午夏至斗指午日中時加午　日一南而萬物死日一北而萬物生夏至日南在東井斗一冬至日北在牽牛斗一北而萬物盈斗指玄子寒氣殺物斗指巳午薰風阜物北而萬物虛斗一南而萬物育斗指午日中時加午　故有盈虛日之南也右行而左還斗之南也左行而右還日之南行由西方故言左還從東方故言右也　或左或右或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈以日星之行度定萬物之死生雖自古大聖大賢莫能逃乎其數彼逆天悖理者欲以巧詐奪造化其如神

靈合謀何文凡一千一百五十餘言洋洋纚纚所欲言末只一句結出太玄調和本旨何等筆力

太玄瑩瑩明也

天地閎闢宇宙拓坦天元咫步日月紀數周揮曆紀羣倫品庶或合或離或贏或踦拓開拓坦廣也咫八寸也上古以甲子歲十一月甲子朔夜半冬至爲天元日一年有南北之行月一月有朔望之異積三十日爲一月一月爲一歲之數也周揮言其周運也贏有餘也踦不足也此言上天下地之氣闢而宇宙之位分天元推步之法陳而日月之數定周運而羣品之不同故或合而爲晦或離而爲朔虛贏而爲氣盈或踦而爲朔虛此言天道曆數之大槩也

故曰假哉天地昭晰函啟化罔裕於玄始終幽明表贊神靈太陽乘陰萬物該兼周流九虛而禍福往羅神靈者承上玄辭天神而地靈來表贊者闡發其理也太陽日君也天地啟化以太陽爲主乘羣陰而周流九虛寓於幽不欲自滿虛以接物所以能存存而亡亡微微而章章始始而終終各隨其事而應之者也近玄者玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天蒼蒼然在於東面西面南面北面仰而無不在焉及其俛則不見也天豈去人哉人自去也此特爲不信玄者作指點語也玄之理即天之理天之蒼蒼在於東南西北面者无日不鑒臨下土人可不畏玄宿不畏天乎故獨提出天字以見玄之不可遠也冬至及夜半以後者近玄之象也進而未極往而未至虛而未滿故謂之近玄玄道好謙常自重虛故以未極未至未滿爲近玄亦始於子冬至斗指子夜半時亦子　夏至及日中以後者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂之遠玄玄道惡盈故以已極已滿爲遠玄亦始於午夏至斗指午日中時加午　日一南而萬物死日一北而萬物生夏至日南在東井斗一冬至日北在牽牛斗一北而萬物盈斗指玄子寒氣殺物斗指巳午薰風阜物北而萬物虛斗一南而萬物育斗指午日中時加午　故有盈虛日之南也右行而左還斗之南也左行而右還日之南行由西方故言左還從東方故言右也　或左或右或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈以日星之行度定萬物之死生雖自古大聖大賢莫能逃乎其數彼逆天悖理者欲以巧詐奪造化其如神

靈合謀何文凡一千一百五十餘言洋洋纚纚所欲言末只一句結出太玄調和本旨何等筆力

太玄瑩瑩明也

天地閎闢宇宙拓坦天元咫步日月紀數周揮曆紀羣倫品庶或合或離或贏或踦拓開拓坦廣也咫八寸也上古以甲子歲十一月甲子朔夜半冬至爲天元日一年有南北之行月一月有朔望之異積三十日爲一月一月爲一歲之數也周揮言其周運也贏有餘也踦不足也此言上天下地之氣闢而宇宙之位分天元推步之法陳而日月之數定周運而羣品之不同故或合而爲晦或離而爲朔虛贏而爲氣盈或踦而爲朔虛此言天道曆數之大槩也

故曰假哉天地昭晰函啟化罔裕於玄始終幽明表贊神靈太陽乘陰萬物該兼周流九虛而禍福往羅神靈者承上玄辭天神而地靈來表贊者闡發其理也太陽日君也天地啟化以太陽爲主乘羣陰而周流九虛寓於

鬲磑於九九八十一首之中如天網恢恢疎而不漏此正見玄之爲用與天同體故曰大哉玄乎陶冶大造範圍天地陰陽而不過化以太陽爲主乘羣陰而周流九虛寓於幽不欲自滿虛以接物所以能存存而亡亡微微而章章始始而終終各隨其事而應之者也近玄者玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天蒼蒼然在於東面西面南面北面仰而無不在焉及其俛則不見也天豈去人哉人自去也此特爲不信玄者作指點語也玄之理即天之理天之蒼蒼在於東南西北面者无日不鑒臨下土人可不畏玄宿不畏天乎故獨提出天字以見玄之不可遠也冬至及夜半以後者近玄之象也進而未極往而未至虛而未滿故謂之近玄玄道好謙常自重虛故以未極未至未滿爲近玄亦始於子冬至斗指子夜半時亦子　夏至及日中以後者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂之遠玄玄道惡盈故以已極已滿爲遠玄亦始於午夏至斗指午日中時加午　日一南而萬物死日一北而萬物生夏至日南在東井斗一冬至日北在牽牛斗一北而萬物盈斗指玄子寒氣殺物斗指巳午薰風阜物北而萬物虛斗一南而萬物育斗指午日中時加午　故有盈虛日之南也右行而左還斗之南也左行而右還日之南行由西方故言左還從東方故言右也　或左或右或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈以日星之行度定萬物之死生雖自古大聖大賢莫能逃乎其數彼逆天悖理者欲以巧詐奪造化其如神

靈合謀何文凡一千一百五十餘言洋洋纚纚所欲言末只一句結出太玄調和本旨何等筆力

太玄瑩瑩明也

天地閎闢宇宙拓坦天元咫步日月紀數周揮曆紀羣倫品庶或合或離或贏或踦拓開拓坦廣也咫八寸也上古以甲子歲十一月甲子朔夜半冬至爲天元日一年有南北之行月一月有朔望之異積三十日爲一月一月爲一歲之數也周揮言其周運也贏有餘也踦不足也此言上天下地之氣闢而宇宙之位分天元推步之法陳而日月之數定周運而羣品之不同故或合而爲晦或離而爲朔虛贏而爲氣盈或踦而爲朔虛此言天道曆數之大槩也

故曰假哉天地昭晰函啟化罔裕於玄始終幽明表贊神靈太陽乘陰萬物該兼周流九虛而禍福往羅神靈者承上玄辭天神而地靈來表贊者闡發其理也太陽日君也天地啟化以太陽爲主乘羣陰而周流九虛寓於

遷惟肩能測之所以四時分而七政平也

斗振天而進日違天而退或振或違以立五紀玄術瑩之振動也斗衡隨天左回故言進日行右回故言退進相錯五紀以立五紀者洪範一曰歲二曰星辰五曰日月三曰日四曰星辰五者天之經紀也

植表施景揄之揄與輸通漏率也率審也植表驗景以分二至漏水審刻以定晨昏中星考中者謂如月令孟春參昏中是也

揄之以定晨昏中之類作以戒耕農事而禁伐木毋覆巢毋殺胎天之事也

治竹爲管室灰爲候以揆百度既設濟民不誤

玄術瑩之治倫也黃帝樂官製十二管以定律室也葭灰置密室中候十二月之氣以明時玄以中首定黃鍾之氣以應首定製資之氣律定則百度正百度正故民事無忒

東西爲緯南北爲經經緯交錯邪正以合吉凶以形

玄術瑩之天以東西爲緯南北爲經玄以一二五六邪正以分事之吉凶以見矣

鑿井漏水鑽火糅然音木流金陶土以和五美五美之資以資百體玄術瑩之美好也五行相生則美相克則惡鑿井取水必濟以火鑽則惡糅金陶土非火不能欲其適民物以之養人則百禮以之造器則成奇平以數陽偶以數陰奇偶推演以計天下玄術瑩之一謂四故偶陽數一二五七九陰數二四六八十之謂會計也陽之數圜徑一圍三故奇陰之象方徑一圍四故偶陽以此推演天下方圜之數其奇偶可知矣

太始爲律六閒爲呂律呂既協則日星躔度莫不順適而周布矣

孰在乎自然華蘂在乎人事人事也具可損益歟理氣象數由於道體之自然繫筮占辭出乎聖賢之著作質幹其本也華蘂其末也二者皆因乎人事之詳明人事具則數理豈能有所損益歟

夫一一所以摹始而測深也三三所以盡終而極崇也二二所以參事而要中也人道象焉葉曰以一首九贊而統言之初一次二次三爲始次四次五次六爲中次七次八次九爲終以一首九贊而分言之則初一次四次七爲始次二次五次八爲中次三次六次九爲終又以八爲一家而統言之自天玄中首至昆首爲中自人玄減首至端首爲終又以八爲一家而分言之自天玄中首至堂首爲始自地玄更首至養首爲中自人玄減首至侯首爲終又以九爲一家而統言之自天玄中首至昆首爲中自人玄減首至端首爲終又以九爲一家而分言之自天玄中首至堂首爲始自地玄更首至養首爲中自人玄減首至侯首爲終又以一首九贊而統言之初一次二次三爲始次四次五次六爲中次七次八次九爲終又以一首九贊而分言之則初一次四次七爲始次二次五次八爲中次三次六次九爲終又以八爲一家而統言之自天玄中首至昆首爲中自人玄減首至端首爲終又以八爲一家而分言之自天玄中首至堂首爲始自地玄更首至養首爲中自人玄減首至侯首爲終又以九爲一家而統言之自天玄中首至昆首爲中自人玄減首至端首爲終又以九爲一家而分言之自天玄中首至堂首爲始自地玄更首至養首爲中自人玄減首至侯首爲終一言凡四七亦皆中上之一也三三二二皆此推之非止天道有始中終而人道亦有思論論皆分

三戴
肴
務其事事謂八十一家而不務其辭辭謂七百二十九贊多其變而不多其文也不約則其指不詳不要則其應不博不渾則其事不散不沈則其意不見是故文以見乎質辭以賭乎情觀其施辭則其心之所欲者見矣沈深也言要以事言淺以理言沈則意深理淺則意見非辭无以見情故觀辭足以知其心之深矣

夫道有因有循有革有化因而循之與道神之革而化之與時宜之故因而能革天道乃得革而能因天道乃馴道頭上文人道來重在因革二字本其固有爲乃馴因從其成法爲變改其宿弊爲革變其舊習爲化人道本乎天道象也道能盡人之道即所以盡天之道也

則知革而不知因物失其均革之匪時物失其基因之匪理物喪其紀因革乎因革國家之矩范也矩范之動成敗之效也因仁也革義也二者相須不可偏廢若用之非其時行之非其理則更失矣苟當因而因當革而革不失其常國家之法度也法度變動乃爲成敗之效乎

立天之道曰陰與陽形地之緯曰從與橫表人之行曰仁與義陰陽形而後有晦明晦明形而後有貴賤貴賤形而後有貴賤之分矣陰陽曰舊說曰合其判從橫曰緯其經晦明曰別其材陰陽該極也經緯所遇也晦明質也陰陽不陰無以合其施經不緯無以成其誼明不晦無以別其德陰陽殊氣從橫殊勢晦明殊質莫不交相用而互相成也該極所以包天地之理所遇所以襲水土之宜質性所以異賢愚之稟蓋無則不能成合故曰合施無緯不能成經故曰

成誼无小人莫辨君子故曰別德陰陽所以抽賾也從橫所以經事也昭君子也明晦所以昭事也賾情也抽理也經事也昭君子之道也

苟能於天之情也達於地之理也明於人之事也昭則爲君子之道也

往來熏熏得亡之門夫何得何亡得福而亡禍也天地之與時宜之故因而能革天道乃得革而能因天道乃馴道頭上文人道來重在因革二字本其固有爲乃馴因從其成法爲變改其宿弊爲革變其舊習爲化人道本乎天道象也道能盡人之道即所以盡天之道也

福順而禍逆山川福卑而禍高人道福正而禍邪故君子內正而外馴每以下人是以動得禮而福至

玄覺之末借禍福二字發出天地鬼神等大議論皆爲刺莽設也讀者勿誤認作釋氏談報應道家談感應爲也往來熏熏指附莽者言當時附之者拜罔封侯逆之者滅門絕戶雖恐交首之際人不知爲刺莽特於此發明之福不能不能生禍禍不好不能成福醜好惡也好善也向背表信可也醜好君子所以亶表也亶表信可也福而不爲善禍能不生乎禍

而至於悔禍能不成乎蓋惡是禍之階善乃禍之基重言醜好乎者致其丁寧之意也　夫福樂終而禍憂始天地所貴曰福鬼神所祐曰福人道所喜曰福其所賤在惡皆曰禍故惡禍甚者其禍亢反申說不啻再三言人之禍少夜人之禍多晝夜散者其禍雜溫公曰瑩以昭事使人知禍福之歸者也晝人之禍少純於明也夜人之禍多純於晦也晝夜散者其禍雜則或晦或明不純故也

江都陳本禮纂述　貴池劉世珩校刊

太玄數玄有理氣象數理者萬殊歸於一本也象者萬殊之一氣化爲萬殊也攡之則天下以其數而叶之則天下萬事萬物之理舉矣

是崙天地而產蓍參音參珍睟精三以揲數散幽於三重而立家旁擬兩儀則視事達道並合揮音翬弄筮其名而極命焉精則經疑同擬之事其質乎蓍草生滿百莖所錯也三相參爲參蓍之德圓而神故曰參珍睟精玄以三揲數以三立家旁擬兩儀者分而揲之也畫則逢陽數夕則遇陰數星時數辭並合則吉凶見矣名謂八十一家之首命謂七百二十九贊之詞精則經疑之者謂首則準乎卦而贊則以事爲質也

分曰假太玄假太玄孚貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違筮已上命之辭

凡筮有道不精不筮不疑不筮不范不軌不筮不以其占之占辭不如不筮也

不若不筮精專也不專則不誠不誠則無事不軌則無道皆所不筮以用也謂不用所值勸戒

神靈之神靈之曜曾卓越已上贊同層曜數美玄數之神靈高明而超遇也三十有六而筴覩焉玄用三十六筴揲以三分終於六成故十有八策天不旋地不成因而倍之地則虛三以扮天十有八也別一以挂於左手之小指中分其餘以三揲之并餘於芳一芳之後而數其餘七爲一八爲二九爲三六算而策道窮也此示人以是謂大筮凡筮須分經緯晝夜表贊以占吉凶經者九也夕筮用焉日中夜中雜用一經一緯表者一五七爲一表一五之表屬緯二六九爲一表二六之表屬經三四八爲一表三四八之表屬緯凡旦筮者用經當九贊一五七並爲晝是謂一從二從三從始中咎終休一違二違三違始中終咎一違二違三從始中咎終休一違二從三從始中咎終休一從二從三從是謂大咎一從二從三違始中休終咎一從二違三從始中咎終休一從二違三違始中終咎一違二從三從始中咎終休一違二從三違始中休終咎一違二違三從始中咎終休一違二違三違始中終咎

策用三十三揲時則以一策挂於左手小指間中分其餘三揲之并餘於芳一芳之後將三揲之策又以三揲之不復中分數至十以下得七爲一晝餘八爲二晝得九爲三晝其前所挂及參揲而成首初揲定方三揲定州三揲定部四揲定家共成一揲凡四揲而成首也按三而无餘七餘八餘九之理解者不通其法蓋以一準七二準八三準九則七八九自定矣

蓍表贏入家贏滿也表者見其休咎也一五七爲一表二六九爲一表三四八爲一表贊之位贊滿而入二百四十三表表滿而入十一家總成七百二十九贊此由體達用自內而推之於外家贏入部部贏入州州贏入方方贏入玄方贏入玄者玄天也君也以少制多以无治有以大統小也一辟象玄三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十一家象元士此由簡殊而歸之於一本也

一從二從三從是謂大休一從二從三違始中休終咎一從二違三從始中咎終休一從二違三違始中終咎一違二從三從始中咎終休一違二從三違始中休終咎一違二違三從始中咎終休一違二違三違始中終咎

吉週陰家則一五七並爲夜是謂一違二違三違始中終皆凶凡筮者用緯當九贊三四八之表遇陽家始休中終皆吉中終休若日中夜中雜用二經一緯當九贊之二六九也遇陽家始中休終皆吉陰家始中休終皆吉中終休若日中夜中雜用二經一緯當九贊之二六九也遇陽家始中皆終雜凡休皆止二端反覆所値而有是六等也

占有四或星或時或數或辭星者所配之宿各以其克假如中首所配牽牛屬北方水與首水行同德是從也時者所筮之時與所遇節氣相逆順也假如冬至已後首爲順也數者順也假如冬至已前首爲逆冬至已後首爲順也數之以定所遇晝夜之吉凶辭者九贊之意相違否也

且則用經又則用緯觀始中決從終葉曰不言日中夜中雜經緯者舉且夕則中可知也雖觀始中當以終爲重也

三八爲木天三生木地八成之○易以卦理備物故有天地風雷等象玄以五行備物故有木金水火土等象然易始於一玄起於三此則各有其理而特推而廣之耳爲東方爲春日甲乙辰寅卯聲角色青味酸臭羶形訓信生火勝土時生藏脾俯音府義同志性仁情喜惠貌用茨揚蕭徵旱帝太昊神句芒星從其位東方蒼龍七宿類爲鱗爲雷爲皷爲恢聲爲新爲躁爲戶爲牖爲嗣爲丞爲葉爲緒爲被爲解爲多子爲出爲子上聲爲竹爲草爲果爲實爲魚爲疏器爲規爲田爲木工爲矛爲青怪爲臭爲臰爲狂臰音求鼻蹇曰臰

四九爲金地四爲金天九成之爲西方爲秋日庚辛辰申酉聲商色白味辛臭腥形革生水勝木時殺藏肝俯魄性誼情怒事言用從揚久徵雨帝少昊神蓐收星從其位金精類爲毛爲豎爲巫祝爲猛爲舊爲鳴爲門爲山爲限爲邊爲城爲骨爲石爲環爲瓜爲瓠爲果蓏爲堅爲剛爲武爲兵爲戎爲甲爲冑爲干戈爲刀爲矢爲金爲玉爲貞爲固爲久爲遠爲老爲終爲始爲寒爲冰爲霜爲雪爲白爲素爲帛爲練爲衣爲裘爲皮爲革爲筋爲角爲大輅爲小車爲良爲馬爲善爲福爲慶爲賞爲喜爲樂爲圜爲規爲圓爲運爲動爲轉爲行爲徙爲遷爲移爲改爲更爲變爲化爲通爲達爲道爲路爲街爲市爲交爲易爲利爲近爲得爲買爲賣爲均爲衡爲稱爲多爲衆爲與爲朋爲友爲親爲比爲同爲和爲合爲聚爲喜爲笑爲言爲語爲謀爲謨爲謀爲慮爲思爲容爲貌爲恭爲敬爲畏爲懼爲愛爲憐爲悅爲慈爲仁爲恩爲惠爲順爲從爲寬爲裕爲饒爲益爲容爲受爲有爲取爲孚爲嚴爲威爲剛爲決爲斷爲嚴爲厲爲猛爲暴爲虐爲殺爲傷爲害爲賊爲盜爲寇爲亂爲逆爲惡爲醜爲敗爲喪爲亡爲失爲離爲別爲棄爲捐爲遠爲疏爲怨爲仇爲讎爲鬬爲爭爲訟爲刑爲罰爲獄爲囚爲拘爲制爲禁爲止爲守爲閉爲藏爲匿爲隱爲伏爲蔽爲障爲塞爲固

爲宅爲中霤爲內事爲織爲衣爲裘爲蘭爲絮爲牀爲薦爲馴爲懷爲腹爲脂爲漆爲膠爲囊爲包爲輿爲轂爲稼爲嗇爲食爲宍音肉爲棺爲槨舊誤爲衛爲會爲都爲度爲量爲土工爲弓矢爲黃怪爲愚爲卑五行用事者王音旺○如王所生相夏火受春則木王生故相故王廢冬水已生秋金克木王所勝死土受木克故死餘四行倣此凡聲其在聲也宮爲君徵爲事商爲相角爲民羽爲物重不踰宮聲不過羽宮之絲八十一徵之絲五十四商之絲七十二角之絲六十四羽之絲四十八絲多者聲濁絲少者聲清

其以爲律呂也六律爲陽六呂爲陰律配呂爲同類娶妻如黃鍾以大呂爲配也隔八生子如黃鍾十一月之律也管長九寸三分損一下生林鍾六寸

林鍾生太蔟太蔟去聲○林鍾六月之呂也太蔟正月之律也三分損一上生太蔟八寸太蔟生南呂南呂五寸三分寸之一下生姑洗上聲○南呂八月之律也三分益一上生姑洗七寸九分寸之一姑洗生應鍾姑洗三月之律也三分損一下生應鍾四寸二十七分寸之二十應鍾生蕤賓應鍾十月之呂也三分益一上生蕤賓六寸十一分寸之二十六蕤賓生大呂蕤賓五月之律也三分益一上生大呂八寸二分寸之七十八○大呂一上生夾鍾夾鍾二月之呂也三分益一下生夷則夷則七月之律也三分益一上生無射無射音亦○夾鍾二月之呂也三分損一下生無射四十七分之千七百三十五六千五百六十一分寸之六千五百二十四無射生仲呂無射九月之律也三分益一上

生仲呂六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四至仲呂四月之呂當復生黃鍾若三分益一不能復與黃鍾分寸合者蓋律呂取天地之中聲爲用所以至黃鍾而復自生也○凡樂黃鍾爲宮則林鍾爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角則太蔟爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鍾爲角林鍾爲徵姑洗爲商應鍾爲羽蕤賓爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鍾爲羽蕤賓爲角凡五聲六律十二管之旋還相爲宮也

木玄虛發微卷八　六

子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四子一陽生午一陰生氣生一分則數虛一分故子午之數虛一而止九丑二陽生未二陰生而丑未之數虛二而止八卯而至於六陽六陰之月而已亥之數虛六而止四皆自十而逆除也九陽盛爲數之統乱而無位此玄之所以爲用也子午虛一玄之所以爲體也故律四十二呂三十六并律呂之數或還或否凡七十有八黃鍾之數立焉上文陽數九七五積二十一因而加倍得四十二陰數八六四積十八因而加倍得三十六合二者之數或如黃鍾以下可以旋生諸律或如仲呂之上不可以復生黃鍾總其大數凡七十八而黃鍾之數立焉其以爲度也皆生黃鍾之長九寸空圍九分以其九十枚則其長九寸此度之所由生也宵和黍實其中者九十二百枚而爲篇合篇爲合此量之所由生也其所容黍重十二銖合二十四銖而爲兩此衡之所由生也度量衡皆生於黃鍾所以爲萬事根本此獨言度者舉一以見其餘也

甲己之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五子之數子幹己爲甲妃故俱九丑之數八乙庚故俱八寅之數七丙爲寅幹辛爲乙丑之幹乙妃於之數六丁爲卯幹壬爲丙妃故俱七卯之數五戊爲辰幹癸爲戊妃故俱六辰之數五甲爲甲辰戊爲羽戊己爲宮律生於辰辰二時聲以情質商壬癸爲羽戊己爲宮律生於辰辰謂十二時聲以情質貨幣正也凡音之起由人心生律和聲吹中律之管和於物而后動故謂之情律和則成音五聲以調和清濁之聲聲律相協而八音生協和也鍾律和八音金石絲竹匏土革木也

九天一爲中天二爲羨天三爲從天四爲更天五爲睟天六爲廓天七爲減天八爲沈天九爲成天以下九自九天
　係崔子雲劉爲之說古无是名也
九地一爲泥沙二爲澤池三爲沚崖四爲下田五爲
中田六爲上田七爲下山八爲中山九爲上山
九人一爲下人二爲平人三爲進人四爲下祿五爲
中祿六爲上祿七爲失志八爲疾瘀九爲極
九體一爲手足二爲臂膞三爲股肱四爲要同髀五爲
腹六爲肩七爲喉音咽音下八爲面九爲顙
九屬一爲元孫二爲曾孫三爲仍孫四爲子五爲身
六爲父七爲祖父八爲曾祖父九爲高祖父

九發一六爲前爲耳二七爲目三八爲鼻四九爲口
　五五爲後前後猶前陰後陰也
九序一爲孟孟二爲孟仲三爲孟季四爲仲孟五爲
仲仲六爲仲季七爲季孟八爲季仲九爲季季
九事一爲規模二爲方沮三爲臼如四爲外他五爲
中和六爲盛多七爲消八爲耗九爲盡弊規模始終
　疑而未定也自如已決也外他已行也中和猶
　宜也盛多已極也消耗盡弊言其極而衰也
九年一爲一十二爲二十三爲三十四爲四十五爲
五十六爲六十七爲七十八爲八十九爲九十
推玄算家一置一二置二三置三葉口算謂筮所得家
之也遇一家則置一算隨所得之位而置之不知陰陽而以算求
而遇之數得奇爲陽家偶爲陰家也

太玄闕祕卷八　八

九贊一六爲前爲耳二七爲目三八爲鼻四九爲口
　五五爲後
九序一爲孟孟二爲孟仲三爲孟季四爲仲孟五爲
仲仲六爲仲季七爲季孟八爲季仲九爲季季
九事一爲規模二爲方沮三爲臼如四爲外他五爲
中和六爲盛多七爲消八爲耗九爲盡弊規模始終
　疑而未定也自如已決也外他已行也中和猶
　宜也盛多已極也消耗盡弊言其極而衰也
九年一爲一十二爲二十三爲三十四爲四十五爲
五十六爲六十七爲七十八爲八十九爲九十
推玄算家一置一二置二三置三葉口算謂筮所得家
之也遇一家則置一算隨所得之位而置之不知陰陽而以算求
而遇之數得奇爲陽家偶爲陰家也

太玄闕祕卷八　八

半之則得贊去冬至日數矣偶爲所得曰之夜奇爲
所得舊說曰之晝也葉曰表凡二百四十三表贊凡
明之曰之晝也七百二十九贊表以分贊贊以
該表若求表之贊則置所遇玄姓去太始首初一次二之數以
其值日之數太始謂中首也假如筮遇玄姓去太始首初一次二之數以
首凡四十一策數則減所遇應首初一次二之數以
九乘四十得三百六十然後增應首所遇初次二之數以
之數卻將所乘三百六十半除之而得一百八十兼
所遇之贊數或一或二則得本贊所直之日數此卽
去冬至之日數矣蓋減本贊則可以成數而乘於本贊也方沮
推算也以九乘由其一首有九贊也增
既乘而易於加增也去半數由其二贊
遇應首之初一則爲一百八十一爲奇是晝夜合
之次二則爲一百八十二爲偶是夜
日也此奇偶非專言本贊之初一爲奇次二爲偶是
統言七百二十九贊總計其隻奇雙偶
之九贊固是一三五七九爲奇二四六
首之初一反爲偶二反爲奇何則是通
及周首之初一正當第十是偶次二正
奇也

求星從牽牛始除算盡則是其日也集日已得日數
冬至日起牽牛一度除一百
四十算則是井二十九度也

太玄文

罔直蒙酋冥予雲丁漢室陽九百六之厄一陸忠憤无所發洩特假此諷刺當時以罔爲直之徒誣藏愚蒙而世之受其惑者是也范望不識妄測此五者猶易元亭利貞之四德似未知末尾有天地神時皆關而惡入乎逆二句則通身諷刺皆見讀書固貴乎有眼以下反復論著皆子雲自爲造作之隱語上文罔北方也冬也未有形然向中亦大有諷刺之義在罔北方也冬也未有形也大惡也未著直東方也春也質而未有文也朕兆萌芽南方而書之也酋西方也秋也物皆成象而就也蕤者其敷君罔足皆可藏筆酋之時已成故擊有形則復於无形故曰冥方位首以秋金上之事不一而也夏也物之脩長也皆可得而載也蒙者其敷君罔

罔直蒙酋冥再提特起言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔之時玄矣哉言行人之悾倱也擾召招而不知玄之靈之測人皆見也行則有蹤人皆言則有聲人皆罔則有形之謂直有直則可蒙也有蒙則可酋也可酋則反乎冥也易曰直其正也公以不正之人而妄蒙其蒙既破其蒙則必至於酋矣酋則可制也所始福必至於罔矣罔則可制也鴞必有所罔人皆謀之於始福自可弭矣八十一家由罔者也指出玄本旨天炫炫出於無眇嫿嫿出於無眹故罔之時玄矣哉玄贊天也天道不可測人豈可測哉故重言之時以嘗之也○罔不直也孔子曰人之生也直罔之生也幸而免又曰可欺也不可罔也集注以理之所有罔謂昧以理之所无今子雲剏爲已上諸說皆非罔字正義至此處方吐露出玄字正以見昧理以罔人者其如天道之不可測何是以振眾尚明足以覆照制紛足以悚懼幽冥足以隱塞君子能此五者指上文故曰罔直蒙酋冥再提特起言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔之時玄矣哉故天道虛以藏之頌上天字來即以天道證玄道動以發之崇以臨之刻以制之終以固之淵乎其不可測也曜乎其不可高也故君子蓄爲曰已又以人事證天道藏淵足以悚懼幽冥足以

或曰昆侖旁薄幽何爲也此惡人不明上文八十一家由罔而作故設爲或人問答之辭以發明中首九贊之義俾其由一首推之於八十一家七百二十九贊之辭皆所謂由罔而作者也曰賢人何天地思而包羣類也昆諸中未形乎外獨居而業焉思而憂樂不可堪不可勝憂故也憂不可勝

勝亂故曰幽有賢人之量而後知小人之心雜有龍德之著而後知无因大受者否有日正於天而後知月闕其博焉小人盛也有酋酋之包而後知黃不黃爲失刑中也以下皆兩兩相形辭意人不能逃何況權奸此賢人之所以攘而小人獨牯其惡而不畏何耶

神戰於玄何爲也曰小人之心雜將形乎外陳陰陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而議其吉凶者也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而議虎雲而知龍賢人作而萬類同（揆萬物者莫疾乎風虎性暴猛故議虎風雲異雨降故知龍）龍出乎中何爲也曰龍德始著也陰不極則陽不生亂不極則德不形君子脩德以俟時不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以爲庸也

庫虛無因大受性命不可滿而能有因而能作子下庫而不可臨虛而不可滿無而能有因而能作故大受性命而无辭辟也（言貴而安處之必遭刑訞也辟刑也庫不可臨虛不可滿即地道无成之意也无而能有因而能作即代有終之意也）

日正於天何爲也曰君子乘位爲車爲馬車輪（音盧）馬駢音可以周天下故利其爲主也（車馬喻所乘以行輪駢喻所行之道備也唯聖人得天之位足以當之）

月闕其博不如開明于西何爲也曰小人盛滿也自虛毀者水息淵木消林山殺澤增肥賢人覩而眾

莫知極言滿損謙益之義

酋酋之包何爲也曰仁疾乎不仁謟疾乎不謟君子寬裕足以長眾和柔足以安物天地無不容也不容乎天地者其唯不仁不義乎故水包貞

黃不黃何爲也曰小人失刑中也諸一則始諸三則終二者得其中乎君子在玄則正在福則沖在禍則反小人在玄則邪在福則驕在禍則窮故君子得位則昌失位則良小人得位則橫失位則喪八雖得位然猶覆秋常乎

顯靈氣形反何爲也曰絕而極乎上也極上則運絕下則顯靈已顯矣氣形惡得在而不反乎君子于年高而極時者歟陽極上陰極下氣形乖鬼神阻賢者懼小人怙九迺運窮數盡之時雖聖人不能已其已窮之運故聖人原始要終知其如此是以生順死安以聽夫消息盈虛之數也小人怙其惡而不知懼其如天命何

昆侖旁薄大容也神戰於玄相攻也龍出於中事從也庫虛之否不公也日正乎天光通也月闕其博損也庫虛之否不公也日正乎天光通也月闕其博損贏也酋酋之包法乎則也黃不黃失中經也顯靈之反窮天情也罔直蒙酋贊冥也（冥者陰幽晦昧之象羣冥指上文羣小之黨而撥目之爲冥者可以知子雲用意之深直喻遏劉歆輩故覆瓿之議公笑而不應也）

昆侖旁薄資懷無方神戰於玄邪正兩行龍出於中法度文明庫虛之否臣道不當日正乎天乘乾之剛月闕其博以觀消息酋酋之包揩任乎刑德黃不黃

不可與卽顓靈之反時則有極罔直蒙酋乃窮乎神域再提作收窮乎神域者極言此四字之奇直揭出小人肺肝而使之无能逃遁也

天地之所貴曰生物之所尊曰人人之大倫曰治治之所因曰辟君也崇天普地分羣偶物使不失其統者莫若乎辟是一篇命意處夫天辟乎上地辟乎下君辟乎中葉曰辟法也君者法之宗也仰天而天不倦至誠无息俯地而地不息健順承天惓惓不息不地惓怠而能乎其事者古未有諸此以天地人倫大義諷之使知敬君法天不惓不怠忌能盡人之道則能盡事君之道而爲純臣矣

是以聖人仰天則常窮神掘變極物窮情與天地配其體與鬼神卽其靈與陰陽同其化與四時合其誠

視天而天法視地而地測視神而神窮視時而時知化

天地神時皆馴而惡乎入乎逆常倫常掘鑿而求深意聖人窮神知化與天地同其體用故能成聖成賢彼誦六藝以文飾言者直是罔直蒙酋冥之徒也惡足以當聖人功用洋洋纚纚演出此一大篇文字來末只以惡入乎逆一句詰問分明如畫龍點睛捉掇也舊訛掘易曰夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象者以

太玄掜之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象者以

掜亦象也掜擬之者物象形而言其理也

玄之贊辭也或以氣行節候之類或以類謂四家姓而長之或以事之骫同委卒隨其家姓之事而委曲以終其義謹問其姓玄求贊之旨

天之觸地而田之則玄之情也得矣葉曰剴切剴也

姓審之以陰陽之家觀之以經緯之逢察之以事變之以剛柔之以剛柔之以陰陽莫不因事驗理物各付物其有不得玄之情也乎此教人索玄求贊之旨

而審其家觀其所遭遇剛之於事詳之於數逢神而建侯開國渙爵胾同班秩以引百祿掜擬之福福因越隕不令維用五刑掜擬之禍禍由惡積

萬民以賴掜擬之思慮思者思其足慮者慮其阜民无術

故首者天性也首者八十一家之首冠也性五行造化自然之性也　衝對其正也錯絣音崩也測所以知其情攡張之瑩明之數爲品式文爲藻飾掜擬也圖象也告其所由往也此釋衝錯測攡瑩數文掜圖告十篇之辭皆以發明天性二字之義也

秉圭載璧臚湊羣辟椳擬之八十一首臚陳也湊聚也羣辟諸侯朝見於君如入一家之聚於玄也

棘木爲杼柚木爲柚杼柚既施民得以燠椳擬之經緯杼柚之爲物所以織也地以南北爲經東西爲緯玄以一二五六七爲經三四八九爲緯故取以爲象

剛割匏竹革木土金擊舊說繫石彈絲以和天下椳擬之八風聖人移風易俗莫善於樂故能調和天下使之同歸於善而不爲惡風乃天之號令天有八風能鼓動萬物通其候而宣其氣故太玄取之以配聲律亦猶天之有八風也

陰陽相錯男女不相別音人人物物各由厥彙椳擬之虛贏相錯者男女之體不同男奇女偶奇則贏偶則虛虛如易爻之有單拆也人人物物者言人如是而物亦如是也成造化而配陰陽也

日月相觸星辰不相觸音律差別奇耦異氣父子殊面兄弟不攀帝王莫舊說同椳擬之歲觸量也此條專爲歲之節序參差不齊故應日月星辰及樂之律呂數之奇耦並人世之父子兄弟帝王之所不同者一一比而擬之蓋物之不齊物之情也六甲至天元甲子至統朔分盡之時應數不齊古猶今也可以見天地之運數矣

嘖以牙者童其角攫以翼者兩其足无角无翼材以道德椳擬之九日平分上文言物之不齊此條見物無兼足之理如虎豹之以牙齕食故无角鴟梟之以翼獵食故兩足惟人无翼无角必須材之以道德无道无德是禽獸也九日平分者玄一首四日分則有餘二首九日分則平故人當修己以有餘補不足則可以希聖希賢矣

存見知隱由邇擬遠推陰陽之荒考神明之隱椳擬之譽刻存考察也荒漠茫也隱宥密也積譽以知刻累刻以成日一由外以推內一由近以驗遠

則天下无難明之事也

一明一幽跌剛跌柔知陰者逆知陽者流椳擬之豐夜幽明難知柔剛難慮流順也順以測陽晝之謂也逆以測陰夜之謂也

上索下索遵天之度往迹來迹遵天之衛無或改造

遵天之醜椳擬之天元玄文椳擬之者蓋以七百二十九贊不盡其類故設爲椳擬之經以比義而推闡之索探索也遵傳遵也醜類也天行有度日月有經往已往來未來天度法也應法定則三統一元三元甲子天地始終無能出乎其類者也

天地神胞法易久而不已當往者終當來者始椳擬之罔直蒙酋冥天地萬物之胎胞也神者言其孕育萬物生生不已也當往者終當來者始此喻漢運已終莽運方始擬之罔直蒙酋冥言莽運也點明此句正應首節維天降貌動口言目視耳聽心思五者皆天之所生人之所同也何以大奸巨慝獨與人異耶

故擬水於川水得其馴擬行於德行得其中擬言於法言得其正此復以水起者見天地細合聖人倒施逆挽筆法變化不測是以昔者聖聖人之作事也上擬諸天欲天之下從也也中擬諸人欲人之從也天地作函穆一句日月固明五行該醜擬天五嶽宗山四瀆長上川擬地五經括矩擬人聖取法乎天地故无違逆之事天違地違人違而天下之大事悖矣三者既違則其人之逆倫叛道可知故曰大事悖矣

太玄闕秘卷九

50
B

江都陳本禮纂述　貴池劉世珩校刊

太玄圖提易大象

一玄都覆三方天以玄統地以方分三方所以該九州也方同九州方有三洲三三而九枝載庶部三分其州其部再三分其家部成二十七部分正羣家部成八十一家

事事其中中指圖言則陰質北斗日月昧營陰陽沈交四時潛處五行伏行六合既混七宿軫轉馴幽推層六甲內馴九九貫有律呂孔幽層數匿紀圖象玄形贊載成功此備言玄之配合乎斗日陰陽四時五行六合甲以至律呂層數莫不具於八十一首之中所以玄圖傳著而昭列焉天甲羨從三天名也中天起冬至十一月半四十日半通率三天百二十

始哉中羨從玄有九天甲羨從三天名也中天起冬至十一月半四十日半通率三天百二十

一日半百卉權輿乃訊感天雷椎厥音琴竇音談輿物旁震音珍寅贊柔彼拔根於元東動青龍光離於淵摧上萬物天地輿新也此天玄也中天起冬至故曰始椎輿始柔微言物尚弱細拔狠於元言物得元氣而挺舉也青龍東方七宿也光謂於鬲言陽氣漸出於淵深之地椎上推而上也輿新言物受天地春生之氣莫不欣而向榮也此形容其陽氣之始萌物初生之時也

中哉更睟廓此亦三天之名通主一百二十一日半　象天重明雷風炫煥與物時行陰酉西北陽尚東南內雖有應外柢亢貞龍翰舊訛幹於天長類无彊南征不利遇崩光此地玄也更天起殽雨故曰中重明純陽也炫煥光明貌酉就也蓋四月六陽已極五月一陰始萌內應潛陰萌也雖飛也外亢蔀陽極也南征不利謂陰生於南方遇扇光爲衰謝之始也此形容其陽極生陰物盛將衰

之時也

終哉減沈成此亦三天之名通主一百二十一日半　象天根還向成氣收精閱入庶物咸歜天根還向成氣收精閱入庶物咸首艱鳴深合黃純廣合羣生泰柄雲行時監地營鄂謨高畋乃馴神靈旁該終始天地人功咸首貞此人玄也減天起處暑故曰終天行始於北方日移一度至七月復向北方故曰始於成氣收精言氣將斂藏也庶物衰落皆始艱苦而悲鳴黃犧黃泉之純氣也謂十月之候泰柄斗柄也雲行如雲之行也時監地營謂斗柄時指視地之營域而分十二辰也鄂畢側也謨範圖也畋獵也北辰正對天心其餘三垣七政二十八宿皆乾坦之氣畋之旁行通轉天上故曰鄂謨高畋乃馴神靈也至此則一歲終始之功咸就正矣

故能類聚類聚故能富神明故能貴紘音冲也樞順其紋理而析之也貢施而男女之形質分矣天包乎地地承乎天陰陽之氣互施而周成規地方成矩規則動而周營於外矩則靜而安物於中周營所以成神明之德安物所以就類聚之功類聚則无物不備故能富神明則无化可先故能貴貞一餘氣言天地之功用而兼統乎人也

夫玄也者天道也地道也人道也兼三道而天名之君臣父子夫妻之道此總結圖中一玄都覆三方之義玄之道即天之道天之道即人之道也一理萬殊一本可類推也

玄有二道二從溫一以三起一以三起者方州部家也以三生者參分陽氣以爲三重極爲九營是爲同本離生天地之經也旁通上下萬物并也九營周流始終貞也棄日一則玄之體也三則玄之用也三起者三其方爲九州三其九

爲二十七部三其二十七爲八十一家皆以三起而成四位也三生者分思福福又復各自爲三而爲九贊之營位也同本潤皆始一離生謂家極於八十一贊極於七百二十九也雖其藏同出異生莫不本於天地之常也是以推之於上下則其理无不備通之於九營則始終无不正故可以備占筮而始於十一月終於十月雖重九行行四十日半不言日葉曰此承上文言中天始於十一月成天終於十一月周而行其行計四十日半不言日者以三起而成四位也三生者分思福福又復各自爲三而爲九贊之營位也同本潤皆始一離生謂家極於八十一贊極於七百二十九也雖其藏同出異生莫不本於天地之常也是以推之於上下則其理无不備通之於九營則始終无不正故可以備占筮而始於十一月終於十月雖重九行行

與十合此推言造化之理即五常之道也

一晝一夜然後作一日一陰一陽然後生萬物晝數多夜數少象月闕而日溢君行光而臣行滅君子道全小人道缺葉曰晝夜長短以夏晝冬夜互相填補亦各分齊而此言晝數多夜數少者蓋玄數止於九爲陽數者五爲晝者二百六十五爲夜者二百六十四故玄數十九贊爲晝者三百六十五爲夜者二百六十四故云然也下復推言陽盛陰微陰缺之義明非多夜少之理也

一艮與六坤共宗二震與七離爲朋三巽與八坎成友四兌與九乾同道五天與五地相守葉曰此河圖數即易五位相得而各有合是也

玄有一規一矩一繩一準以從橫天地之道馴陰陽之數擬諸其神明闡諸其幽昏則八方平正之道可得而察也規謂天圓矩謂地方繩謂南北爲經而直準謂東西爲緯而平由玄其此理所以從之與故於天下之道皆可得而察焉

玄有六九之數策用三六儀用二九玄其十有八用乎葉曰六九者蓋天地人各有十八故爲五十四三六十八二九亦十八二者不殊而分策儀而配也所以玄皆十有八用也

泰積之要始於十有八策終於五十有四并始終策數半之爲泰中泰中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六千二百四十四策爲太積七十二策爲一日凡三萬六千四百四十四日有半跨滿焉以合歲之日而律曆行始數十八終數五十四并始終共得七十二數折半得所用三十六策乘七百二十九贊則得二萬六千二百四十四策爲泰積之數以七十二策當一日一日餘二萬六千二百四十四策凡爲三百六十四日有半於歲法尚少四分日之三故以跨滿以備進退盈縮之度以合一歲之日而律曆之道行焉

故自子至辰自辰至申自申至子冠去聲之會統元與月蝕俱沒玄之道也

章者至朔分也二十七章五百一十三歲爲一會會者日月交會一終也凡三會八十一章一千五百三十九歲爲一統閏朔並无餘分但非甲子歲首也凡三統二百四斗三章四千六百一十七歲爲一元既无餘分又值甲子歲首也自漢太初十一月甲子夜半朔旦冬至无餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至无餘分至是復再起元也蓋一章閏分一統朔分盡一元六甲盡此天地渾全一會月蝕盡一終也○考太玄三統一元之數倘少一元之者與秦積之說乖異孤子曰自有天地至於窮盡謂之一元一元者會生會生地寅會生人丑會生天子會有一萬八百年子會生天丑會有一萬八百年丑會生地寅會生人丑戌會則閉物而消人亥會則消天而消地至子會則又生天而循環无窮矣自寅會至亥會凡十二萬九千六百年今從黃帝元年起亦僅得四千五百四十六年倘少四十六年又按子雲以歷數配玄所以譬人心而明世運也考太朝嘉慶九年止爲上元甲子至本朝嘉慶九年止爲下元甲子若再算至嘉慶乙亥歲計共四千五百一十一歲即從黃帝元年起亦僅得四千五百四十六年倘少四十六年又按子雲以歷數配玄所以譬人心而明世運也考太朝嘉慶乙亥歲止則爲數更多若以一元六十一大終也惟皇極經世所謂一元者與泰積之說乖異孤子曰自有天地至於窮盡謂之一元一元有十二會一會有一萬八百年子會生天丑會生地寅會生人丑戌會則閉物而消人亥會則消天而消地至子會則又生天而循環无窮矣自寅會至亥會凡十二萬九千六百年今從黃帝元年起亦僅得四千五百四十六年倘少四十六年又按春秋哀公十四年獲麟歲再算至魯哀公十四年獲麟歲凡二萬七千年今從甲辰之時也又按范曰天地開闢至魯哀公之歲凡二萬七千六百年本

玄一摹而得乎天故謂之有天再摹而得乎地故謂之有地三摹而得乎人故謂之有人三素而三玄之道備

天三據而乃成故謂之始中終地三據而乃形故謂之下中上人三據而乃著故謂之思福禍天地人又各自爲三位下欽呼合上欽出入九虛小索大索周行九度欽猶合也此承上文推言九贊之相合陰陽家之相錯也上下相合謂初一與次六次二與次七次三與次八次四與上九也九虛九贊之位也小指陰家大指陽家陰家通得九日一日即一度也

玄者神之魁也天以不見爲玄人以心腹爲玄天與西北幽化精也地與黃泉隱魄榮也人與思慮含至精也魁始也神藏於玄之中玄妙萬物而无不在萬物莫不本之以始也西北純陰萬化未兆故不見黃泉潛氣萬物未生故不形思慮入神未致其用故在心腹幽藏含至精理之所由出化精氣之所由生隱魄榮體之

天穹窿而周乎下地旁薄而向乎上人舊舊音泥而處乎中天渾而擇故其運不已地隤而靜故其生不遲

人馴乎天地故其施行不窮舊舊眾多之貌渾而擇言其順而安也不已天運无窮不遲地道敏樹

天地相對日月相劘山川相流輕重相浮陰陽相續尊卑不相黷劘會也此言物必對待成變化也是故地坎而天嚴月遍而日湛五行迭王去聲四時不俱相遄速也湛遲也多險阻故地坎不可升故天嚴一日行十三度十九分度之七故月速一日行一度故日遲迭王功成者退不俱相遄盛之理日以昱乎晝月以昱乎夜昱則登

乎冬火則發乎夏南北定位東西通氣萬物錯雜乎其中昱明也昱十一月昏之中星晝日日短星昱火五月昏之中星晝日日永星火不言春秋者舉極爲之據東西通氣三冬夏以見之也南北定位兩極爲之據東西通氣三辰之所運此一節蓋言日月所以分晝夜中星所以正四時南北所以定天經東西所以行天緯而萬物莫不包羅於其內也

玄一德而作五生一刑而作五剋五生不相殄五剋不相逆不相逆乃能相洽也相洽則父子之道也相治則君臣之實也五行有相生有相剋相生所以爲父子相剋所以爲君臣

玄日書斗書而月不書常滿以御虛也滿謂日斗所行所指有常故可書虛謂月所行不常故不可書此蓋以有常而御无常也蔵爾烝一作而年病而年病十九年七閏天之償也烝憂也宿烝言无憂也蓋節氣爲歲月朔爲年歲道常舒而有餘故无憂年道常縮而不足故有病是以十九年而置七閏以償還其不足之數也

天彊健而僑音蹻據一晝一夜自復而有餘日有南有北月有往有來日不南不北則无冬无夏月不往不來則望晦不成聖人察乎朓朒側慝之變而律乎日月雄雌之序經之於无已也故玄鴻綸天元叟而拑之於將來者乎僑蹻動作貌天一日歲地一周而過一度積三百六十五日四分日之一復與日會晦而月見西方爲朓朔而月見東方爲朒朓慝失正行也雌雄之序謂大小月鴻大綸網也天元即上元甲子朔旦冬至拑脅持之也叟拑謂章首統元之法皆所以拑制人事於未來世也蓋曰與天會而成歲月與日會而成月此其常也而有朓有朒有閊慝此其變也聖人察乎其變而但律乎日月大小望朔之常經之於无已者法天也玄之道與天同故能彌綸天地之道拑制變化使賢智不得踰

其度大妍不能逃其網將
來二字與上无已相呼應
大无方易无時然後為鬼神
物動而常沖神陽神鬼陰神詩曰皇矣上帝監觀有
赫又曰赫赫厥靈澤濯厥靈鬼神之謂
也人可不畏天而不畏鬼神乎是以提出鬼神以為
將來之驗也神遊乎六宗者言其變化往來神妙萬
物而莫能測也魂魂淪純無知貌動而常沖者謂吉
人遇之吉凶人遇之凶如虛舟之无心而觸物也故
曰
沖

故玄之贊辭也沈以窮乎下浮以際乎上曲而端散
而聚美也不盡於味大也不盡其彙上連下連非一
方也遠近无常以類行也或多或寡事邇乎明也窮
際上言極其高深曲端散聚言極其精一不盡於味
不盡其彙書不盡言也非一方以類行觸類而長也
是以或多或寡事理務近乎明達而已矣出
贊辭旨意之深冀讀者之玩味而細繹之也

故善言天地者以人事善言人事者以天地天地人事其理
也明有王法幽有鬼神
勿謂天高而人事遠也
明晦相推而日月逾邁歲歲相證而天地彌陶之謂
神明不窮其閎陷陶者和其水土而持埴之也由其
神明不窮所以生人生物亘古今而不息也此明上文言天地之道
原本者難由流末者易從故有祖宗者則稱乎孝序
君臣者則稱乎忠實告大訓此明上文言人事之理人事有盡而天地无窮
何苦以百年必敝之身而作不忠不孝之人遺臭萬世耶此諷莽也其言隱而不露躍如也末句點明告
字為太玄
一部結穴

江都陳本禮纂述　貴池劉世珩校刊

述玄

績昔嘗見同郡鄒邠字伯岐與邑人書嘆揚子雲所述太玄連推求玄本不能得也鎮南將軍劉景升遣梁國成奇修好鄙州奇將玄經自隨時雖幅寫一通乍倘暗雜甫學書毛詩王誼人事未能深索玄道眞故不爲也後數年專精讀之半歲問粗覺其意於是草創注解未能也章陵宋仲子爲作解詁後奇復銜命尋盟仲子以所解付奇與安遠將軍彭城張子布績得覽焉仲子之思慮誠爲深爲然玄道廣遠淹廢歷載師讀斷絕難可卒有所述就以仲子解爲本其合於道者因仍其說其失者因釋而正之所以不復爲一解欲令學者贍覽彼此論其曲直故合聯之爾夫玄之大義揲蓍之謂而仲子失其旨歸休咎之占靡所取定雖得文間義說大體乖矣譬旧若網在綱有條而弗紊今綱不正欲弗紊不可得已納不敢苟好著作以虛譽也庶合道眞使玄不爲後世所尤而已昔揚子雲述玄經而劉歆觀之謂曰雄空自苦今學經者有祿利然尚不能明易又如玄何吾恐後人用覆醬瓿雄卒大司空王邑納言嚴尤問雄死謂桓譚曰必傳顧君與譚不及見也班固贊序雄事曰凡人貴遠賤近親見揚雄位容貌不能動人故輕其書揚子雲之言文誼至深論不詭於聖人若使遭遇時君更閱賢智爲所稱薦則必度越諸子矣自雄之沒至今四十餘年其法言大行而玄終未顯又張平子與崔子玉書曰乃者以朝駕明日披讀太玄經知子雲特極陰陽之數也以其漫汎故時人不務此非特傳記之屬心實與五經擬漢家得二百歲卒乎所以作興者之數其道必顯一代常然之符也玄四百歲其興乎竭已精思以揆其義更使人難論陰陽之事足下累世窮道極微子孫必命世不絕且幅寫一通藏之以待能者績論數君所云知揚子雲太玄無疆也歆云經將覆沒猶法言而今顯揚歆之慮誣於是爲漏固曰法言大行而玄終未顯固雖云終不必其廢有愈於歆譚云必傳顧譚與君不見也而玄果傳譚所思過固遠矣平子云漢之四百其興乎漢元至今四百年矣其道大顯處期甚效厥迹速其最復優乎且以歆歷譜之隱奧玩固漢書之淵弘桓譚新論之深遠尚不能鏡照玄經廣興之數況夫王邑嚴尤之倫乎覽平子書令子嫌不能理但令玉深藏以待能者子玉爲世大儒平子嫌其道處其熾與深藏益明玄經之爲乎驗雖平子焯亮其道處其熾與之期人之材意相倍如此難難曰師曠之調鍾俟知音

之在後孔子作春秋冀君子之將睹信哉斯言於是乎驗雄受氣純和韜眞含道通敏徹達絢深致遠建立玄經與聖人同趣雖周公繇大易孔子修春秋不能是過論其所述終年不能盡其美也考之古今宜曰聖人昔孔子在衰周之時不見深識或遭困苦謂之佞人列國智士稱之達者不曰聖人唯弟子中言其聖耳逮至孟軻孫卿之徒及漢世賢人君子咸並服德歸美謂之聖人用春秋以爲王法故遂隆崇莫有非毀揚子雲亦生亟亂之世雖不見用智者識焉桓譚之絕倫稱曰聖人其事與孔子相似又述玄經乎子處其將興之期果如其言若玄道不應天合神乎子無以知其行數若乎子

曹言期應不宜效驗如合符契也作而應天非聖如何昔詩稱毋氏聖善多方曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖洪範曰睿作聖孟軻謂柳下惠作聖人由是言之人之受性聰明純淑無所繫輟順天道履仁誼因可謂之聖人何常之有乎世不達聖賢之數謂聖人如鬼神而非人類豈不遠哉凡人賤近而貴遠聞績所云其笑必矣冀值識者有以察焉

解贊

贊曰楊子雲處前漢之末值王莽用事身縶亂世遜避無由是以朝隱官爵不徙昔者文王屈抑而繫易仲尼當衰周而述春秋爲一代之法以彰聖人之符子雲志

不申顯於是尊思耦易著玄其道以陰陽爲本比於庖犧之作事異道同福順禍逆無有主名桓譚謂之絕倫張衡以擬五經非諸子之疇也自侯芭受業之後希有相傳受者乃到建安年中故五業主事章陵宋衷鬱林太守吳郡陸績各以淵通之才窮核道眞爲十篇解釋足以根其祕奧無遺滯者已然本經三卷雖有章句辭尚簡妙莫宜訓解且此書也淹廢歷久傳寫文字或有脫謬宋君創之於前鬱林釋之於後二注并集或相錯雜或相理致文字猥重頗爲繁多於教者勞於誦者勸學以閑固學不博識昔在吳朝校書亭觀後轉爲郎讎讀歷年得因二君已成之業爲作義注四萬餘言寫在

觀閣亡其本末今更通率爲注因陸君爲本錄宋所長捐除其短并旨一卷本經之上散測一卷注文之中訓理其義以測爲據合爲十卷注文之中訓詁柳下惠作聖人由是言之人不能發暢陽氏幽微之旨裨闕後學未覺也

讀荀

唐 韓 愈

始吾讀孟軻書然後知孔子之道尊聖人之道易行王易王霸易霸也以爲孔子之徒沒尊聖人者孟氏而已晚得揚雄書益尊信孟氏因雄書而孟氏益尊則雄者亦聖人之徒歟聖人之道不傳於世周之衰好事者各以其說干時君紛紛藉藉相亂六經與百家之說錯雜然老莊大儒猶在火於秦黃老於漢其存而醇者孟軻

氏而止耳揚雄氏而止耳及得荀氏書於是又知有荀氏者也考其辭時若不粹要其歸與孔子異者鮮矣抑猶在輒雄之間乎孔子刪詩書筆削春秋合於道者著之離於道者黜去之故詩書春秋無疵余欲削荀氏之不合者附於聖人之籍亦孔子之志歟孟氏醇乎醇者也荀與揚大醇而小疵孔子之道得孟氏而尊孟氏之不無可取大醇小疵斷得定情亦平允伊川謂退之以大醇歸之蓋韓子得揚子而益尊是揚子之書道者雖游夏何不能無偏況下此者乎

答王深甫論揚雄書　宋曾鞏

蒙疏示鞏謂揚雄處王莽之際合于箕子之明夷夷甫以謂紂為繼世箕子乃同姓之臣事與雄不同又謂美新之文恐箕子不為也又謂雄非有求于莽特于義命有所未盡鞏思之恐皆不然方紂之亂微子箕子比干三子者蓋皆諫而不從則相與謀以謂去之可也任其難可也各以其所守自獻于先王不必同也此見子書大義非同姓獨然者也于是微子去之比干諫而死箕子諫而不從至辱于囚奴夫任其難者箕子之志也其諫而不從至辱于囚奴蓋盡其志矣不如比干之死所謂各以其所守自獻于先王不必同也當其辱于囚奴而就之乃所謂明夷也然而不去非懷祿也不死非畏死也辱于仕莽而就之非無恥也在我者固彼之所不能易也故曰內難而能正其志又曰箕子之正明不可息也此箕子之事見於書易論語其說不同而其終始可考者如此也雄遭王莽之際有所不得去又不必死辱于仕莽而就之固所謂明夷也然雄之言著于書行著於史者可得而考不去非懷祿也不死非畏死也辱于仕莽而就之非無恥也在我者亦彼之所不能易也故吾以謂與箕子合吾之所謂與箕子合者如此非謂合其事紂之初也至於美新之文則非可已而不已者也若可已而不已則鄉里自好者不為況若雄者其輕較其輕重辱于仕莽為重矣雄不得已而已則于乎且者其得已哉箕子者至辱于囚奴而就之則于美新安知其不為而為之亦豈有累哉不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇顧在我者如何耳若此者孔子所不能免故于南子非所欲見也于陽虎非所欲敬也見所不見敬所不敬此法言所謂詘身所以伸道者也然則非雄所以自見者歟孟子有言曰天下有道小德役大德小賢役大賢天下無道小役大弱役強二者皆天也順天者存逆天者亡而孔子之見南子亦曰子所否者天厭之天厭之則雄子義命豈有不盡哉又云介甫以謂雄之仕合于孔子無不可之義夷甫以謂無不可者聖人微妙之處神而不可知者也雄德不逮聖人強學力行而于義命有所未盡故于仕莽之際不能無差又

謂以美新考之則投閣之事不可謂之無也夫孔子所謂無不可者則孟子所謂聖之時也而孟子歷敘伯夷以降終曰乃所願則學孔子雄亦爲太玄賦稱夷齊之徒而亦曰我異于是載太玄兮蕩然肆志不拘攣兮以二子之志足以自知而任已者如此則無不可者非二子之所不可學也在我者不及二子則宜有可有不可以學孔子之無可無不可然後爲善學孔子此言有以癌學者然不得施于雄也前世之傳者以謂伊尹以割烹要湯孔子主癰疽瘠環孟子皆慚以爲非伊尹孔子之事蓋以理考之知其不然也觀雄之所自立故介甫以謂世傳其投閣者妄豈不猶孟子之意哉輩自度學

每有所進則于雄書每有所得介甫亦以爲然則雄之言不幾于測之而愈深窮之而愈遠者乎故于雄之事有所不通必且求其意況若雄處莽之際之于經而不謬質之于聖人而無疑固不待議論而後明者也爲告夷甫或以爲未盡願更疏示

明 王世貞

書揚雄傳後

自孟子歿而有荀卿氏荀歿三百餘年而有揚雄氏中間若董仲舒之正毛伏以下之專于其經術若有補焉而未有立言以維持道統者揚雄氏始準周易而爲太玄準魯論而爲法言法言之所結撰要在于尊周孔辨術治經一時已稱述之至昌黎氏而尊涑水氏而信涑水氏之于孟子不能信而獨信揚雄氏揚雄氏之出處其先亦未有營之者獨不能不微恨于劇秦美新而紫陽氏之著通鑑綱目直書之曰莽大夫揚雄死蓋舉市國之豬淵慿姓之馮道所不加者而加之子雄是雄之名遂認人之齒頰而其身毋所容于聖門之籓籬矣及考其傳而推之則事不必盡然而倘亦有大可原者當雄之游京師而給事黃門也成帝之世與王莽劉歆並哀帝之初復與董賢並莽賢皆至三公附貴勢所薦引可立擢而雄三世不徙官及莽篡漢劉歆輩皆用符命頌功德而雄復不侯以壽考久于莽大夫則其不附王莽可知然所以滯滯而不去者以去則莽必恨之恨之則必追而戮之卽不恨必且召而有護勝之事雄見大奔雖奸然自唐虞以後所創有未嘗稱于戈以翦劉氏之社稷而身又不當扞圉之任如是而死孔門之所不載而微箕之嫌戚尙且受封于周而謂之仁是以浮沈待盡以存五世一綫之息耳至于劇秦美新故不見本傳卽有之亦投閣之後不得已冀以瓦全且所劇者秦耳而不及漢所美之新美于秦耳不美于漢也不然涑水氏能斥馮道訾介甫而獨雄是恕乎哉紫陽氏之深意昔固已知之卽文中子之賢尙議其僭攻其瑕而未之統遂援孟子矣何況區區一雄哉

涵芬樓自藏甲戌未暇檢閱清末家今春偶讀元豐類稿卷州讀書後有辯子雲事恰與鄙意合竊怪古

今鶡子雲訟枉者往往中肯綮故未足以解小儒之惑而釋其疑惟會王雨先生文詳明盡實已先獲我心恐不知者以子為勦拾其說也夫子雲以一代大儒著書樂道泊如自守乃不以名節為重敢干大不韙於當時雖愚者弗為況子雲耶後儒既昧於讀玄不知刺莽又未喻作州箴十二官箴十六以寓勤王之意徒以不死仕莽責之豈能服子雲之心於地下哉爰錄諸家論說於左以俟後之君子貸之乙亥孟夏朔旦

素村又識

跋漢書揚雄傳後

國朝汪琬

吾吳楊莊簡公嘗參政於四川作郫縣揚子雲祠堂記歷引郫人簡氏吉人胡氏之說辨子雲未嘗仕莽而胡氏說尤詳大略謂傳言雄作符命投閣年七十一天鳳五年卒考雄至西京年四十餘自成帝建始改元至天鳳五年計五十年以五十合四十餘不將百年乎則傳言者以此合之足以澒雪千載沈冤使其果核亦正舊史之一大案矣予謂漢書紀載誠不能無誤若以子雲本集攷之有可疑者子雲解嘲之作其自序言當丁明傅晏董賢用事諸附離之者或起家至二千石而已方草創太玄有以自守客有嘲其玄之尚白者故為文解之夫太玄為子雲擬經之書實與法言並稱眉目倘如新論所云則早死於十年之前哀平消長何由得見況甘泉待詔以還朝廷有事子雲輒預扈從諸如羽獵長楊河東諸作皇皇大文皆有歲月可稽且子雲雖滯下僚然於國事頗得與聞累朝奏對歷歷具在若欲定子雲之死於永始則著述亦寥寥矣或曰是則然已前輩核矣但班孟堅去子雲時已遠其傳訛固宜桓譚親見子雲何以差謬乃爾殆不可解也莊簡又引法言曰君子在治若鳳在亂若鳳何以故曰治則見亂則隱子雲之言如此其無仕莽事可見云云莊簡公偉成嘉靖丙辰進士累官太子少保南京兵部尚書有文集四卷不行於世子故表此記出之以書揚雄傳後俟再考云

子雲生卒考

全祖望

文選李善注於甘泉賦引桓氏君山新論謂揚子雲以成帝永始時待詔賦甘泉始就夢腸出收而納之次日卒近日蜀儒者據此以為子雲未嘗歷事諸朝美新投閣乃出自謗傷之口相傳子雲甫歿即有讎人私改其法言者以此合之足以澒雪千載沈冤屈使其果核亦正舊史之一大案矣予謂漢書紀載誠不能無誤若以子雲本集攷之有可疑者子雲解嘲之作其自序言當丁明傅晏董賢用事諸附離之者或起家至二千石而已方草創太玄有以自守客有嘲其玄之尚白者故為文解之夫太玄為子雲擬經之書實與法言並稱眉目倘如新論所云則早死於十年之前哀平消長何由得見況甘泉待詔以還朝廷有事子雲輒預扈從諸如羽獵長楊河東諸作皇皇大文皆有歲月可稽且子雲雖滯下僚然於國事頗得與聞累朝奏對歷歷具在若欲定子雲之死於永始則著述亦寥寥矣或曰是則然已前輩核矣但班孟堅去子雲時已遠其傳訛固宜桓譚親見子雲何以差謬乃爾殆不可解也莊簡又引法言曰君子在治若鳳在亂若鳳何以故曰治則見亂則隱子雲之言如此其無仕莽事可見云云莊簡公偉成嘉靖丙辰進士累官太子少保南京兵部尚書有文集四卷不行於世子故表此記出之以書揚雄傳後俟再考云

久卽有承明之召不然安有二十載京華姓氏通於天子直至汾陰肆祀方得一薦之理是所謂四十者蓋從永始言之其去天鳳正與漢書年數大略相合堯峰旣知甘泉妖夢之誣而欲移子雲之死於平帝末是强爲之辭者也或又以谷永亦字子雲欲以美新之文嫁之不知谷死於王根之世不及見禪代或又以劉棻當之然總莫之徵也且李善所引新論實前後不相應其於文賦注中亦引此條則但曰病而不曰卒蓋一書之中業已矛盾原未必新論之本文也常熟錢尙書謂新論在明季尙有完書惜無從得一見之

鍾惺

讀揚雄傳

太玄闡祕外編 十七

作文章以求名於後世是極危不可必之事讀桓譚凡人賤近貴遠親見楊子雲祿位容貌不能動人故輕其書數語爲千古著作人寒心雄解嘲篇云探者入黃泉高者出蒼天大者含元氣細者入無倫四句極力寫出太玄之妙知後人決不能看到此故代言之此作者苦心也然文章之傳傳於精神精神者誠也雄之傳蓋精神爲之於何處得其精神寂寞清淨是也

宋少文

史論

子讀綱目至書莽大夫揚雄死未嘗不爲褚淵沈約馮道輩幸也豈以雄爲賢耶故特誅之耶然旣爲莽大夫矣賢亦可知矣而加於此不加於彼何耶但雄旣心乎莽矣又不能如淵約道輩取卿相而博封侯何耶考雄之游京師而給事黃門也與王莽劉歆比肩於成帝之世哀帝之初莽居三公所引皆立至卿相而雄復落落一官三世不徙何耶及莽篡漢劉歆輩皆以符命頌功德而侯雄旣有劇秦美新之文而僅以耆老久次轉爲大夫何耶然劇秦美新之文究本傳亦未之見何也然則雄亦徒有莽大夫之稱而其實並未享莽一日之報淵約道輩身享竊國之福而死後復免賢者筆削之誅雄其千古第一不幸者哉

墨池準易堂記

宋何涉

道昧於叔世而伸於有識蓋其常爾揚子雲歷漢哀平新莽際號爲名儒聲光焉焉雖千百年亡輒哀貶有宅一區在錦官西郭隘巷著書墨池存焉後代追思其賢而不得見立亭池端歲時來游明所以景行嚮慕入魏晉李唐其間興衰如蠓甍甍如蠅營營侵侮讙譊之聲未窮而氏姓俄變獨子雲之宅鞫然下據不被廢撤亦足以信其材度藝學爲世所仰也王德數盡中原潰喪王建由草竊進攘蜀土僭立稱號用淫虐暴恣以成其一切固不暇識揚子雲果何人也宅與墨池垣入官界爲倉庾地至知祥祀世及皇朝仍而弗革滔化甲午李順寇始亂放兵燒掠隆隆積廩化作灰阜賊平主者因其地改創營陽以休養卒徒

環堵儒宮彌益汙辱慶曆丁亥今相國集賢文公適爲是都尹有中興寺僧懷信詣庭言狀公歎惋累日命吏尋遺阯畫疆以還其舊然屋已名龍女堂池復堙塞澳涸時方議疏葬而公遽迫入覲事用中寢明歲戊子提刑司田郎高侯惟幾乘閒獨至睹荒圮渺莽咨嗟久之且云子雲入十一首十三篇逮宅箴頌其辭義奧遠山生澤浸上與三代經訓相標襮士大夫不通其語眾指以爲孤陋用其道反紬其迹如聲音抶俗之風將墜地弗振何退諭賢僚名卿敏俸餘以圖經構知尹直樞密程公學據壹宦人推宗師扶乘颿流敦尚名義聞說命取良材克助其用都人士逮田衣黃冠師卽平時叛吾教訓佗說以自誇者亦歡欣忘劬來相是役辨方審曲率有意思直北而堂曰準易繪子雲遺像正位南嚮諸公儀觀列東西序池心築臺置亭其上曰解嘲前距午際軒楹對起以須宴會曰吐鳳奇葩雜樹移置交帶垂若森列氣象蓊蓊三月晦凡土木黝堊之事畢成君子謂高侯是舉也扶既廢補久闕其激勸風旨雖古人不過矧夫賈識端亮學術雄富若導積石引長河愈久愈洪無枯涸慮文章麗密據法裁詖若衣藻火以退垔服故舉動建置皆可師小子不文承命恐悚謹爲之記時慶曆八年

新修揚子雲草玄堂記　明范淶

給事黃門與莽賢等相頡頏夫夫者後皆爲三公權傾人主所薦莫不拔擢而子雲歷成哀平三世不徙官蓋桂之性愈老愈烈卽反面事其所不屑莽安肯信之況莽篡逆時諸文學以符命獲封爵者甚衆卽位之後欲絕其原以神前事而豐子壽敞子棻復有所獻莽遂誅尋棻投諸四裔子雲固同官於莽而素不附莽者也若先時乘其大逆而傾身以殉則可驟貴加封爵之榮若後時復美新觸其厭諱則莽必借之洩怒以示天下而有棻壽之戮兩者子雲無一焉此以其行而知之嘗讀子雲本傳稱雄有大度自守泊如也嘗嘗數千言未言仕莽讀贊謂其受莽官作符命投閣年七十一天鳳五年卒攷子雲歿後百年蓋其歲正與七十餘者合也乃云媚莽受爵不大謬乎此以歷年圖而知之前代名家爲揚子忠臣者甚夥其在蜀疑以桑梓故姑不引若陸公績之述玄也遡王邑嚴尤桓譚張平子諸人所

崇尚而繼之曰雄受氣純和韜眞含道建立玄經雖周公紊大易孔子修春秋不能是過考之古今宜曰聖人司馬君實之法言注也力辯揚子安佞非求媚而思富貴贊美伊周諷莽北面曾子固答王深甫之論雄書也比於箕子之明夷又擬於孔子之堅白惜其於雄之事有所不通且求其意而未明辯事莽之非殆抱道憾然尤有所互證者大醇小疵則稱於韓退之玄經首則美厥靈根雖程叔子深有取焉邵堯夫王介甫亦每尊信其說而叔子又謂閎百尺未必能投介甫直以投閣爲妄皆可爲斷案近世胡正甫焦弱侯劉元丙具有始末辯美新辯且曰揚雄谷永並字子雲劇秦美新乃永文

非雄文猶史載子我仕陳恆孔子恥之指爲宰予而不知閎止亦字子我也敘贊之詞傳失其實蓋孟堅早世曹大家輩別有所聞而附益之不然孟堅述雄書極嘆子雲文誼至深論不詭於聖人若使遭遇時君更閱賢智爲所稱善則必度越諸子矣述事若此敘贊若彼不幾自矛盾乎此又以漢唐未諸儒之論覈而知之然則子雲之誘何以致此世之儉壬立心稔毒者何限盛名之下借附滋多夫人欲速其功者借伊尹主嬖幸爲捷徑者借孔子五威將軍班符命四十有八類當時名高者所爲安知不忌子雲之軋己也而借之以自文且依稀爛炳炳麟麟襲其毫吻隱險矣哉不敏官豫章嘗

欲與友人著古今平反錄一書首白子雲而力未逮歲
丙申承乏參蜀藩詢子雲故里在署武擔山南復閱舊
志宋慶曆間何涉記墨池有準易堂繪子雲像池心築
臺其上有解嘲亭宴會之所有吐鳳軒令皆失其處獨
街旁碑石一片鐫墨池二大字乃耿中丞子健曩守郡
時立者字出米元章筆點畫風致而墨池遺跡涸於賈
區蕪穢潢汙寄足無地因檄成都施令所學校籍求之
會左伯程公叔明已先下其議施令遂商之華陽張令
旋共聞之郡守協心力以應左伯又請之蜀國主樂捐
池北店十一架地縱十一丈有奇橫二丈有奇池左地
縱丈同橫得二之一居民業近池畔願售者給其值亦

得地十丈有奇時觀察使沈公大參董公學憲王公巡
憲劉公少參黃公閫司徐公淡公遊擊劉公各以薪錢
助復有右伯劉公觀察兼軍驛吳公以公事旋助亦如
之而一切經畫悉受成於左伯督理於施令構材必擇
鉅麗者石理瓦甓必擇堅緻者卜吉興事抱坎面離北
爲葦玄堂六楹軒敞豁塏勝堊絢采稱是堂前爲平臺
臺前卽墨池潛闢逾於舊址登石以方之池前爲西蜀
子雲亭堂後開隙地植陰木納涼堂左右爲庖湢兩翼
兩翼之南爲碑亭二又南各遶池爲欄砌緜亙相望可
蒔雜卉奇葩列文石映清波以憩以游談學娛賓無適
而非適錦城勝跡蔑有右之者堂東爲儀門外爲大門

漢揚雄墓記

明 郭子章

子入鄆進諸生問揚子雲亭對曰子雲故有亭已改爲
書院祀揚子其中已復改爲學宮移揚子祀鄉賢無復
亭矣問揚裔對曰鄆無後揚子者予曰揚子五世俱獨

傳一子宜不蕃今海內亦鮮揚姓者微獨鄆也問揚子墓對曰在邑西二十里蕪穢不治里中兒牧其上行道嗟憐予曰是卽非侯芭所名玄冢者疑衣冠葬也不宜盡銷滅乃檄有司封之土周遭樹以柏下令禁樵牧成都守耿子健暨鄆令李某請題其墓石予題之曰漢揚法玄先生之墓子健手書之付鄆令勒之石鄆人而後乃今知死士龍貴矣夫法何也法言也夫玄何也太玄也揚子著書繁富如反騷廣騷畔牢愁甘泉羽獵等篇至老而悔之獨法與玄其大者蔡中郎題太邱曰文範顏延之題元亮曰靖節皆其大也嗟乎世之嘗揚子者貴天人道德之首譚倂絕倫

又　宋　祁

卓哉子雲爲漢儒師準易論語同聖是非百家灋注我獨正群說怪縮藏孔道先明散也致嘗問抵醬蒙惟諏有言必傳無窮劇秦莽辭恨死新時日漢中天果不吾欺

翦其松偃也

漢書子雲敘傳　漢　班　固

淵哉若人實好斯文初擬相如獻賦長門輟而覃思草法玄先生之墓子健手書之付鄆令勒之石鄆人而後乃今知死士龍貴矣夫法何也法言也夫玄何也太玄也揚子著書繁富如反騷廣騷畔牢愁甘泉羽獵等篇至老而悔之獨法與玄其大者蔡中郎題太邱曰文範顏延之題元亮曰靖節皆其大也嗟乎世之嘗揚子者貴天人道德之首譚倂絕倫

子雲像贊　宋　張　俞

卓哉子雲爲漢儒師準易論語同聖是非百家灋注我獨正群說怪縮藏孔道先明散也致嘗問抵醬蒙惟諏有言必傳無窮劇秦莽辭恨死新時日漢中天果不吾欺

跋

昔陸績述玄謂周公繇大易孔子修春秋不能是過其言似爲誇誕然細核其當時情事朝無骨鯁士皆姦黨故子雲憤筆而草太玄蓋欲以天道正人心借陰陽爲綱紀引層律作爰書也後儒不悟其旨輒譏其擬易僭經遂使子雲一生苦曲幽忠莫白於世間嘗披季漢秦宓傳稱其泥蟠不悴行參聖師其峻節高風推重當時則其不事莽也明矣且更讀陶靖節詩曰子雲性嗜酒家貧無由得時賴好事人載醪祛所感觴來爲之盡是諮無不塞有時不肯言豈不在伐國仁者用其心何嘗失顯默則知子雲於改革後殆絕口不言漢事矣其校書天祿閣者亦明哲保身之意也莽大夫嘗處士皆朱子綱目特筆然則靖節所取以爲傳頻者其人非歟靖節不爲五斗而賦歸來子雲校書天祿絕口不言漢事迹不同而其志則一也自漢以來論說紛紜總未有發明其心曲者不意於詩傳中得此數語眞不啻起九原而質之矣秦陶二公皆當世大儒且去漢近自必文獻有徵較之恃私議以逞空談者必有異矣嘉慶丁丑中元日刊江逸老素村禮自識時年七十有九

太玄闡祕附編

江都陳本禮纂述　貴池劉世珩校刊

太玄賦讀太玄賦已盡一書大意可作先生自序文

觀大易之損益兮覽老氏之倚伏省憂喜之共門兮察吉凶之同域皦皦者乎日月兮何俗聖之暗燭昱昱以冒災兮將噬臍之不及禍福之來甚速若飄風不終朝兮驟雨不終日雷隆隆而輒息兮火猶熾而速滅覩火其事易見自夫物有盛衰兮況人事之所極奚貪婪於富貴兮迄喪躬而危族豐盈禍所棲兮名譽怨所集薰以芳而致燒兮膏含肥而見煎翠羽嫩而殃身兮蚌含珠而剖胥能畫一奇出一策上說人主下談公卿目如耀星舌如電光一從一橫論者莫當顧默而作太玄五千文枝葉扶疏獨說數十萬言深者入黃泉高者出蒼天大者含元氣細者入無間然而位不過侍郎擢機給事黃門意者玄得無尚白乎何爲官之拓落也揚子笑而應之曰客徒欲朱丹吾轂不知一跌將赤吾之族也往者周網解結羣鹿爭逸離爲十二合爲六七四分五剖并爲戰國士無常君國無定臣得士者富失士者貧矯翼厲翮態意所存故士或自盛以橐或鑿坏以遁是故鄒衍以頡頏而取世資孟軻雖連蹇猶爲萬乘師今大漢左東海右渠搜前番禺後椒塗東南一尉西北一候徼以糾墨制以鎖鐵散以禮樂風以詩書曠以歲月結以倚廬天下之士雷動雲合魚鱗雜襲咸營於入區家家自以爲稷契人人自以爲皋陶戴縰垂纓而談者皆擬於阿首山兮斷跡屬鏤何足稱兮辟斯數子智若淵兮我異於此執太玄兮蕩然肆志不拘攣兮

解嘲哀帝時丁傅董賢用事諸附離之者起家至二千石時雄方草創太玄有以自守泊如也人有嘲雄以玄之尚白雄解之號曰解嘲

客嘲揚子曰吾聞上世之士人綱人紀不生則已生必上尊人君下榮父母析人之珪儋人之爵懷人之符分人之祿紆青拖紫朱丹其轂今吾子幸得遭明盛之世處不諱之朝與羣賢同行厭金門上玉堂有日矣曾不能畫一奇出一策上說人主下談公卿目如耀星舌如電光一從一橫論者莫當顧默而作太玄五千文枝葉扶疏獨說數十萬言深者入黃泉高者出蒼天大者含元氣細者入無間然而位不過侍郎擢機給事黃門意者玄得無尚白乎何爲官之拓落也揚子笑而應之曰客徒欲朱丹吾轂不知一跌將赤吾之族也往者周網解結羣鹿爭逸離爲十二合爲六七四分五剖并爲戰國士無常君國無定臣得士者富失士者貧矯翼厲翮態意所存故士或自盛以橐或鑿坏以遁是故鄒衍以頡頏而取世資孟軻雖連蹇猶爲萬乘師今大漢左東海右渠搜前番禺後椒塗東南一尉西北一候徼以糾墨制以鎖鐵散以禮樂風以詩書曠以歲月結以倚廬天下之士雷動雲合魚鱗雜襲咸營於入區家家自以爲稷契人人自以爲皋陶戴縰垂纓而談者皆擬於阿翔戾青雲兮不掛網羅固足珍兮斯錯位極罹大戮兮屈子慕清葬魚腹兮伯姬曜名焚厥身兮孤竹二子餓

衡五尺童子羞比晏嬰與夷吾當途者升青雲失路者委溝渠旦握權則爲卿相夕失勢則爲匹夫譬若江湖之崖渤澥之島乘雁集不爲之多雙鳧飛不爲之少昔三仁去而殷墟二老歸而周熾子胥死而吳亡種蠡存而越霸五羖入而秦喜樂毅出而燕懼范雎以折脅而危穰侯蔡澤以噤吟而笑唐舉故當其有事也非蕭曹子房平勃樊霍則不能安當其無事也章句之徒相與坐而守之亦無所患故世亂則聖哲馳驚而不足世治則庸夫高枕而有餘夫上世之士或解縛而相或釋褐而傳或倚夷門而笑或橫江潭而漁或七十說而不遇或立談而封侯或枉千乘於陋巷或擁篲而先驅是以

七頗得信其舌而奮其筆堂陳蹈瑕而無所詘也當今縣令不請士郡守不迎師羣卿不揖客將相不俛眉言奇者見疑行殊者得辟是以欲談者卷舌而同聲欲步者擬足而投跡嚮使上世之士處乎今世策非甲科行非孝廉舉非方正獨可抗疏時道是非高得待詔下觸聞罷又安得青紫且吾聞之炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室攫拳者亡默默者存位極者宗危自守者身全是故知玄知默守道之極爰清爰靜游神之庭惟寂惟漠守德之宅世異事變人道不殊彼我易時未知如何今子乃以鴟梟而笑鳳凰執蠖蛩而嘲龜龍不亦病乎子之

笑我玄之尙白吾亦笑子病甚不遇俞跗與扁鵲也悲夫客曰然則靡玄無所成名乎范蔡以下何必玄哉揚子曰范雎魏之亡命也折脅摺骸免於徽索翁肩蹈背扶服入橐激卬萬乘之主介涇陽抵穰侯而代之當也蔡澤山東之匹夫也頤頤折頰涕唾流沫西揖彊秦之相揜其咽而亢其氣拊其背而奪其位時也天下已定金革已平都於洛陽婁敬委輅脫輓掉三尺之舌建不拔之策舉中國徙之長安適也五帝垂典三王傳禮百世不易叔孫通起於枹鼓之間解甲投戈遂作君臣之儀得也呂刑雖倣秦法酷烈聖漢權制而蕭何造律宜也故有造蕭何之律於唐虞之世則悖矣有作叔孫通儀於夏殷之時則惑矣有建婁敬之策於成周之世則繆矣有談范蔡之說於金張許史之間則狂矣夫蕭規曹隨蕭侯畫策陳平出奇功若秦山響若抵隙雖其人之贍智哉亦會其時之可爲也故爲可爲於可爲之時則從爲不可爲於不可爲之時則凶若夫蕭生收功於章臺四皓采榮於南山公孫創業於金馬驟騎發跡於祁連司馬長卿竊貲於卓氏東方朔割炙於細君僕誠不能與此數子並故默然獨守吾太玄

李安溪曰解嘲云炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室此段是全釋豐卦義炎炎者火也隆隆者雷也當其炎炎隆隆以爲盈且實矣然豐卦雷居上則是天收其聲火居下則是地藏其熱此其盛不可久而滅且絕之徵也豐之義如此故卦爻俱發日

中之戒至窮極則曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其無人卽揚子所謂鴻明之家鬼瞰其室也揚子變易辭象以成文然自輔嗣以來未有知之者故此卦之義至今不白也

何義門曰詞古義深子雲文如此篇固退之所當退避進學解不能及也本東方之體而旋奇瀾深過之

解難客有難玄太深衆人之不好也美味期乎合好也雄解之號曰解難

客難揚子曰凡著書者爲衆人之所好也美味期乎合口工聲調於比耳今吾子迺抗辭幽說閎意眇指獨馳聘於有亡之際而陶冶大鑪旁薄羣生歷覽者茲年矣而殊不寤亶賁精神於此而煩學者於彼譬畫者畫於無形弦者放於無聲殆不可乎揚子曰俞若夫閎言崇議幽微之塗蓋難與覽者同也昔人有觀象於天視度於地察法於人者天麗且彌地普而深昔人之辭迺金彼豈好爲艱難哉埶不得已也獨不見夫翠虵絳蟉之將登庫天必聳身於倉梧之淵不階浮雲翼疾風虛舉而上升則不能擾勝蓱騰九閎日月之經不千里則不能燭六合燿八紘泰山之高不嶕嶢則不能滀瀹雲而散歊黍是以宓犧氏之作易也縣絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而爰其辭然後發天地之方貞自漢十世以下乃雄自論己之所履行皆法乎天地也圖纂承彼洪族兮

豐烈兮超既離虖皇波淑善也言其先祖去汾隅從巫山居經河及江也因江潭而汪記兮欽弔楚之湘纍汪往也記書記謂弔文惟也諸不以罪死者曰纍猶言天路辟同闢天軌之不辟兮何純潔而離紛天路不開使純善貞潔之人遭此難也紛纍以其渙涊兮渙涊濁也暗纍以其續紛漢十世之陽朔兮十世從高祖呂后至成帝招搖紀于周正招搖斗杓星也周正十一月言以此時弔屈原也正皇天之清則兮度后土之方貞自漢十世以下乃雄自論己之所履行皆法乎天地也圖纂承彼洪族兮以下論屈原又覽纍之昌辭兮帶鉤矩而佩衡兮履槐檐以爲綦機檐妖星綦履下飾也纍初貶厥麗服兮麗服謂扈江離辟芷秋蘭爲佩之類何文辟而質離音梳文辟謂遠遊乘龍等語質嫩姓之離者謂世不用己而自沈也資嫩姓之珍髮兮鬻九戎而索賴鬻娃美女九戎被髮髽首珍好無所用也原以高行壯楚清廉同於衆人之耳形之美者不可根於世俗之目辭之衍

美女之遥遽于九折而求利必不得也　鳳皇翔於蓬陼兮豈駕鵞之能捷捷及騁騏騄以曲藉兮曲蘖艱阻曲之地驢騾連蹇而齊足枳也　棘之榛榛兮榛榛棘刺蒺藜之綠衣兮被芙蓉之朱裳芳酷烈而莫聞兮不如變而幽之離房闥中容競淖約兮相態以麗佳衆士競善美女競容競爲佳態之麗也　椒聊兮尹子椒子聊之唆佞兮吾纍忽焉而不早睹衿芰荷同荷之淵潛兮埃壒雲而將升龍以潛待雲爲美此譏屈原不能隱德自取禍也　舉亡耀熠之芳芬遺季夏之凝霜兮美人既沒芳草不長也　鳳皇翔於蓬陼兮豈駕鵞之能捷捷及騁騏騄以曲藉兮曲蘖艱阻曲之地驢騾連蹇而齊足枳也　棘之榛榛兮榛榛棘刺蒺藜之綠衣兮被芙蓉之朱裳芳酷烈而莫聞兮不如變而幽之離房闥中容競淖約兮相態以麗佳衆士競善美女競容競爲佳態之麗也　椒聊兮尹子椒子聊之唆佞兮吾纍忽焉而不早睹衿芰荷同荷之淵潛兮埃壒雲而將升龍以潛待雲爲美此譏屈原不能隱德自取禍也　舉亡耀熠之芳芬遺季夏之凝霜兮美人既沒芳草不長也

世耶徒恐鵾鵜之將鳴兮顧先百草爲不芳言原既終以芳草而憂鵾鵜耶　初纍棄彼虙妃兮更思瑤臺逸女離騷命豐又曰望瑤臺見佚女此謂其執心之不定也　抎雄鳩以作媒兮何百離而會不壹耦乘雲霓之旖旎兮望崑崙以橫流猶周流也覽四荒而顧懷兮奚必云女媒高邱謂楚既亡鸞車之幽藹兮焉翔八龍之委蛇言既無鸞車則不得雲駕八龍也　臨江瀕而掩涕兮何有九招與九歌此譏其哀樂不相副也　夫聖哲之不遭兮固時命之所有雖增歔以於邑兮吾恐靈修之不累自古聖賢皆有不遇屈原雖自歔於邑其如楚王終不改寤何　昔仲尼之去魯兮斐遲遲而周邁終同復於舊都兮何必鄰謂與濤瀨言孔子尚遲遲去魯屈原何獨不懷鄙而赴江湘也　涸澨父之餔歠兮潔沐浴之振衣棄由聃之所珍兮瞻彭咸之所遺

按公文作于成帝改元陽朔通河平五年也公時二十九歲正大將軍王鳳專政五侯驕奢並作威福識者已知其有危劉氏之語是時公尚在蜀未登仕版然見天下荒荒不能盡忠於朝以抒國難反騷之作蓋以弔己非弔屈原自嵗山投諸江流不然何以遲捧殼無人與屈子之放逐無異故讀屈子之文而悲之至於流涕不然何以遲至年四十始遊京師哉

陳先生注太玄以仲子雲之志又輯外編於陸績述玄范望解贊外朱唐韓愈宋曾鞏明王世貞　國朝汪琬全祖望諸文以證意與古合世所校勘既成又得宋孫明復小集辨楊子一篇其文曰千古諸儒咸稱子雲作太玄以準易今考子雲之書觀子雲之意因見非準易而作也蓋疾莽而作也何哉昔者哀平失道賊莽亂常包藏禍心竊弄神器違天咈人莫甚於此雖火德中否而天命未改是以元元之心猶戴於漢是時不知天命者爭言符瑞稱莽功德以濟其惡以苟富貴若劉歆甄豐之徒皆位至上公獨子雲恥從莽命以聖王之道自守故其位不過一大夫而已子雲既能疾莽之篡逆又懼來者蹈莽之迹復肆惡於人上乃上酌天時行運盈縮消長之數下推人事進退存亡成敗之端以作太玄玄有三方九州二十七家八十一部者三公九卿二十七大夫八十一元士之象也總而治之起於半宿之一度終於斗宿之二十二度而成八十一首七百二十九贊二萬六千二百四十四策大明天人終始逆順之理君臣上下去就之分順之者吉逆之者凶以戒違天咈人戕君盜國之者　疑此子雲之本意也孰謂準易而作哉諸儒咸稱太玄準易者蓋以易緯言卦起於中孚震離兌坎配於四方其六十卦各主六日七分以周一歲三百六十五日四分日之一執此而言之也殊不知易緯者陰陽家說非聖人格言若執此以爲易則易之道泥矣且太玄之於易猶四體之一支也何以謂之準易者乎斯言蓋根於桓譚太玄曰是書也與大易準班固謂雄以經莫大於易故作太玄使子雲被僭大易之名於千古是不知子雲者也此篇尤與先生意合謹附列於此光緒壬寅五月劉世珩跋

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝丛书集成续编０４４
作者＝
页数＝８０９
ＳＳ号＝０
出版日期＝

先秦史论坛
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｇｘｑｓ．ｃｎ／ｂｂｓ／

子居　打包上传